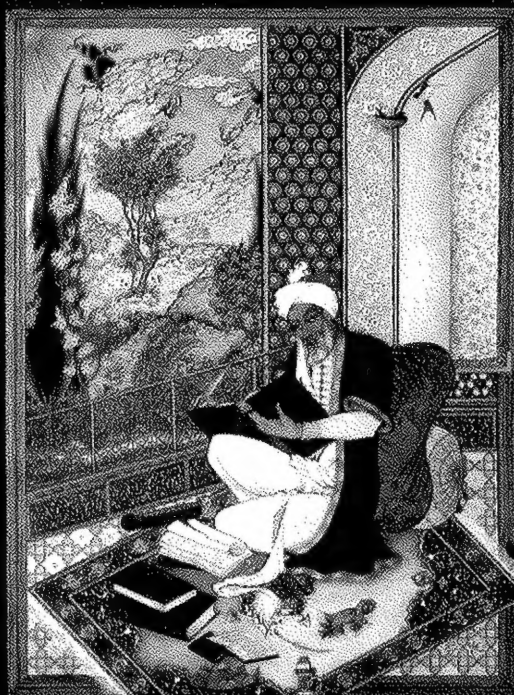

الفتوحات المكبرية

للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي

تحقيق : عبد العزيز سلطان المنصوب

الجزء السابع

(الأسفار من 19 : 21)

المكتبة
الأعلمية
للنشر

الفتوحات المكية

الجزء السابع- الأسفار ١٩-٢١

ابن عربى، محمد بن على بن محمد ابن عربى
ابو بكر، ١١٦٥ - ١٢٤٠.

الفتوحات المكية/محمد بن على بن محمد ابن
العربى الطائى الحاتمى محيى الدين بن العربى؛
تحقيق عبد العزيز سلطان المنصوب. - القاهرة:
الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٣.

مج ٢٨، ٧ سم.

تدمك ٥ ٥٤٣ ٤٤٨ ٩٧٧ ٩٧٨

المحتويات: الاسفار ١٩ - ٢١

١ - التصوف الاسلامى.

٢ - الفلسفة الاسلامية.

٣ - فتح مكة.

١ - المنصوب، عبد العزيز سلطان (محقق).

ب - العنوان.

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٣ / ١٥٤٩٨

I. S. B. N 978 - 977 - 448 - 543 - 5

ديوى ٢٦٠

الأفكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى اجتهادات
أصحابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأى المجلس.

حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت : ٢٧٣٥٢٣٩٦ فاكس : ٢٧٣٥٨٠٨٤

El. Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo

Tel: 27352396 Fax: 27358084

www.scc.gov.eg

الفتوحات المكية

للشيخ الأكبر

محمد بن عمار محمد بن العرب الطائفي
محيي الدين بن العربي

تحقيق

عبد العزيز سلطان المنصوب

المجلس الأعلى للثقافة

الأمين العام

أ. د. سعيد توفيق

رئيس الإدارة المركزية

د. طارق النعمان

الإشراف على التحرير والنشر

غادة الريدى

الإشراف الطباعى والمالى

ماجدة البربرى

السكرتير التنفيذى

عزة أبو اليزيد

الإشراف الفنى

فتوح فتحى فودة

احمد عبد المجيد

(الفصل الرابع في المنازل)

السفر التاسع عشر من الفتوحات المكيّة

١ العنوان ص ١ ب، ويلى العنوان بقلم صدر الدين القونوي: "إنشاء سيدنا ومولانا شيخ الإسلام والمسلمين، سلطان المحققين، الوارث الأكل، الفرد الأعظم، محيي الملة والدين، أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائى الحافى ؑ". ثم بقلم الشيخ الأكبر: "رواية مالك هذه المجلدة محمد بن إسحق القونوي عنه". وختم الأوقاف الإسلامية برقم ١٧٦٩، وإشارة إلى عدد الصفحات: ٢٩٦ صحيفة، وطابع دمغة برقم ١٨٦٣. وفي رأس الصفحة ٢ في كلا جانبيها: "وقف هذا الكتاب مع بقية أجزائه الشيخ صدر الدين محمد بن إسحق ؑ على الزاوية المبنية عند قبره، وشرط ألا يخرج منها".

رموز مستخدمة في التحقيق

آيات قرآنية	﴿ 》
حديث شريف	« »
إضافات أدخلت على الأصل	()
نسخة قونية	ق
نسخة السلجوقية	س
نسخة القاهرة	هـ

- إذا جاء التعبير في الحاشية من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل.
- عندما تقتصر الحاشية على تعبير مثل: (ص ١) أو (ص ١ب) مثلا، فذلك يعني أنّ الكلمة التي تدلّ عليها هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١ في مخطوط قونية (جهة اليمين) أو (جهة اليسار) على التوالي.

وهذه النسخة من نسخة الشيخ صدر الدين محمد بن أبي محمد رضي الله عنه على الأصل المبدئية غير متغيرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الكتاب السبعون

وما كان في معرفة منزل القصب

والأما من من المناجات الحمدية

منزله القصب والأما من منزله ما لهما علامته

بذلكها واحد يقال عرفه السبعون والأما من

يعلمه علامته أحقران أما من الحمدية ثمانية

خفية بالعلماء والحمد لله الذي لا يشك في

توجيه الله بالعلماء في عالم الأمر في البعث

أعلم الله بروح منه

أما من يعرف من المنزل من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين

محمد وآله وسلم وأسماء على راسهم السلام ومن الأول

الأنبياء من الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب

عليه وسلم وإن كان من عراة ولا التكرار من منه شرب

معلوم على قدر مرتبته من الأمانة

فأعلم أن الكتاب والصالحين إذا سموا باسم معلوم

لا يعرفون هذه الأمانة لغير هذه الأسماء التي يتولاها

تقصصه هذه المنشأة من العطل اذ كل المال لا يخلق شيئا
الا بالعلم الالهي وكان من العباد الالهي هم ان اجري
علمهم الاسما النواقص ليملوا اليهم في سره البصر وهو
صالح عن المال الالهي في المال والزاد بالصور وصور
به بعض هذا صل الله عليه وسلم وكفى عنه ذلك ما بالصور
والرب من الاسما النواقص ولما علم ان العباد الموقر يتا لم
يجهل نقصه وخاف من الحافة بالعلم ورجوعه الى اصله
الشيء سمعته من باب اللطيف والرحيم فسمي سمعته نفسه
بالاسما النواقص فقال هو الرب خلط وقال الله الرب
انزل من السماء ولسر في القرآن لله تعالى انزل من الاسما النواقص
فكان ذلك ما بيننا للخلق فاهم ما لمع من الحق لسر
مربية النفس ولا يعلمها ومع ذلك فزيرت عليه الاسما
النواقص فلو انزل الاسما لزاما في المسيح لا تزل في الله
ومن غير موثر فيه اذن من خواهد لا يؤثر فينا ما شرع
ولا اثر لنا في ان يؤثر فينا ما شرع فينا مع مجربنا ونفرتنا
وهو الباب الذي فتحه علينا في هذا المنزل باب واسع
لا يسع الوقت لاراد بعض ما علمه فليخف هذا

بسم الله الرحمن الرحيم^١

الباب السبعون ومائتان
في معرفة منزل القطب والإمامين
من المناجاة المحمدية

مَنْزِلَةُ الْقُطْبِ وَالْإِمَامَةِ	مَنْزِلَةٌ مَا لَهَا ^٢ عَلَامَةٌ
يَمْلِكُهَا وَاحِدٌ تَعَالَى	عَنْ صِفَةِ السَّيْرِ وَالْإِقَامَةِ
يَعْلُوهُ فِي لَوْنِهِ أَصْفَرًا	فِي أَيْمَنِ الْخَدِّ مِنْهُ شَامَةٌ
خَفِيَّةٌ مَا لَهَا تُشْوُ	أَيْدَهُ اللَّهُ بِالسَّلَامَةِ
تَوَجَّهُهُ اللَّهُ بِالْمَعَالِي	فِي عَالَمِ الْأُمْرِ فِي الْقِيَامَةِ

اعلم -أيديك الله بروح منه- أن من تحقق بهذا المنزل من الأنبياء صلوات الله عليهم -أربعة: محمد وإبراهيم وإسماعيل وإسحق عليهم السلام- ومن الأولياء اثنان: وهما الحسن والحسين سبطا رسول الله ﷺ وإن كان لمن عدا هؤلاء المذكورين منه شرب معلوم على قدر مرتبته من الإمامة.

فاعلم أن الأقطاب والصالحين إذا سُموا بأسماء معلومة لا يدعون هناك إلا بالعبودية إلى الاسم الذي يتولاهم قال^٣ تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾^٤ فسماه: عبد الله، وإن كان أبوه قد سماه محمدا وأحمد. فالقطب أبدا مختص بهذا الاسم الجامع، فهو عبد الله هناك. ثم إنهم يفضل بعضهم بعضا مع اجتماعهم في هذا الاسم الذي يطلبه المقام، فيختص بعضهم باسم ما غير هذا الاسم من باقي الأسماء الإلهية، فيضاف إليه وينادي في غير مقام القطبية كوسى ﷺ اسمه عبد الشكور، وداود ﷺ اسمه الخاص به عبد الملك، ومحمد ﷺ عبد الجامع. وما من قطب إلا

١ البسملة ص ٢

٢ رسمها في ق: ما لَهَا

٣ ص ٢ ب

٤ [الجن : ١٩]

وله اسم يخصه زائد على الاسم العام الذي له، الذي هو عبد الله، سواء كان القطب نبياً في زمان النبوة المقطوع بها أو ولياً في زمان شريعة محمد ﷺ. وكذلك الإمامان لكل واحد منهما اسم يخصه ينادى به، كل إمام في وقته هناك. فالإمام الأيسر عبد الملك، والإمام الأيمن عبد ربه. وهما للقطب الوزيران. فكان أبو بكر ﷺ عبد الملك، وكان عمر ﷺ عبد ربه في زمان رسول الله ﷺ إلى أن مات ﷺ، فسمي أبو بكر عبد الله، وسمي عمر عبد الملك، وسمي الإمام الذي ورث مقام عمر عبد ربه، ولا يزال الأمر على ذلك إلى يوم القيامة. وكان الحسن والحسين - رضي الله عنهما - أمكن الناس في هذا المقام من غيرهما ممن اتصف به.

وجرت السنة الإلهية في القطب إذا ولي المقام أن يقوم في مجلس من مجالس القرية والتمكين، وينصب له فيه تخت عظيم، لو نظر إلى بهائه الخلق لطاشت عقولهم. فيقعد عليه ويقف بين يديه الإمامان، اللذان قد جعلهما الله له. ويمد يده للمبايعة الإلهية والاستخلاف. وتؤمر الأرواح الملكية والجنّ والبشر الروحاني بمبايعته واحداً بعد واحد. فإنه جلّ جناب الحق أن يكون مصدراً لكل وارد، وأن يرد عليه إلا واحد بعد واحد.

فكل روح يبایعه في ذلك المقام يسأله، أعني يسأل الروح القطب، عن مسألة من المسائل، فيجيبه أمام الحاضرين ليعرفوا منزلته من العلم، فيعرفون، في ذلك الوقت، أي اسم إلهي يختص به. وقد أفردنا لهذه المبايعة كتاباً كبيراً سميناه "مبايعة القطب في حضرة القرب" وذكرنا فيه مئتين مسائل كثيرة مما سئل عنها فأجاب. ولا تبايعه إلا الأرواح المطهرة المقربة، ولا يسأله من الأرواح المبايعة من الملائكة والجنّ والبشر إلا أرواح الأقطاب الذين درجوا خاصة. فذكرنا في ذلك الكتاب سؤالاتهم^٢ وجوابه عليها موفى. وهكذا هي حالة كل قطب يبایع في زمانه.

فلنذكر في هذا الباب من بعض أحواله العامة لكل قطب دون الأحوال الخاصة به، ليعلم

الواقف على كتابي هذا، صاحبُ النوق المشاهد إياه، أنا ما عدلنا في كتابنا هذا عن الطريقة التي لا يجهلها كلّ عارف من أهل هذا الشأن. فلو ذكرنا الحال الخاصّ به، ربما كان يقول: هذه دعوى. فلنبداً أولاً بحال الإمام الأقصى، ثم الإمام الأدنى، ثم القطب.

* * *

فأمّا الإمام الأقصى وهو عبد ربّه، فإنّ حاله البكاء شفقة على العالم لما يراهم عليه من المخالفات، وينظر إلى توجّه الأسماء الإلهيّة التي تقتضي العقاب والأخذ، ولا يتجلّى له من الأسماء الإلهيّة ما تقتضيه المخالفات من العفو والتجاوز. فلهذا يكثر بكاءه. فلا يزال داعياً لعباد الله، رحماً بهم، سائلاً الله سبحانه- في أن يسلك بهم طريق الموافقات.

ولقد عاينْتُ، في بعض سياحاتي، هذا الإمام، فما رأيتُ فيمن رأيت من الصالحين، أشدّ خوفاً منه على عباد الله، ولا أعظم رحمة. فقلتُ له: لِمَ لا تأخذك الغيرة لله؟ فقال: إني لا أريد أن يُغار الله من أجلي، ولكن أريد أن يُسأل الله من أجلي ليرحمني ويتجاوز. فلا أحبّ لعباد الله إلّا ما أحبّه لنفسه. ولا ينبغي للصادق مع الله أن يتصوّر في صورة حالٍ لا يعطيه مقامه^١.

ولهذا الإمام قوّة سلطان على الشياطين، الملازمين أهل الخير والصالح ليصرفوهم عن طريقتهن. فإذا وقع نظر الشيطان على هذا الإمام، وهو عند بعض الصالحين، يحتال كيف يصرفه عن طريقته، يذوب كما يذوب الرصاص في النار. فيناديه الإمام باسمه عسى- يسلم، فيدبر هارباً. فلا يزال ذلك الصالح محفوظاً من إلقاء هذا الصنف من الشياطين إليه، ما يخرجّه عن صلاحه، ما دام هذا الإمام حاضراً ناظراً إليه، وإن كان ذلك الصالح لا يعرفه ولا يعرف ما جرى. وقد عاينّا هذا لطاقة. فيدفع الله عن عباده، بهذا الإمام، الشرور التي تختصّ بالصالحين من عباده خاصّة، عنايةً منه بهم.

ومن خاصيّة هذا الإمام التصديق بكلّ خبر يخبر به عن الله، وإن كان ذلك المخبر صادقاً في

إخباره أو مفتريا؛ فإنّ هذا الإمام يصدّقه لكونه ناظرا إلى الاسم الإلهي الذي يتولّى هذا الخبز في إخباره. فإن كان صادقا فأخباره عن كشف محقّق، فيستوي هو والإمام في ذلك، وإن لم يكن له كشف، وأخبر عمّا وقع عنده، وهو لا يدري من أوقعه، ويقصد الكذب؛ فإنّ هذا الإمام يصدّقه في إخباره، والخبر معاقب من الله، محروم بقصده الكذب، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. فوبال قصده عادا عليه، فعُدّب إن أخذه الله بذلك.

ومن أحوال هذا الإمام أن يسأل دائما الانتقال إلى مقام المشاهدة من الأحوال، ومقام الصلاح من المقامات. وله اطلاع دائم إلى الجنان، وإنما خصّه الله بهذا الاطلاع إبقاء عليه. فيقابل ما هو عليه من البكاء والحزن المؤدّي إلى القنوط بما يراه، ويطلعه الله عليه من سرور الجنان ونعيم أهلها فيه، ويعاين اشتياق أهلها إليه، وانتظارهم لقدومه. فيكون ذلك سببا لاعتداله.

ومقام هذا الإمام الإحسان الأوّل؛ وهو قول جبريل عليه السلام لرسول الله ﷺ: «ما الإحسان؟» وجوابه ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»، والذي بعده ليس لهذا الإمام.

ويبيد هذا الإمام مصالح العالم، وما ينتفعون به. وهو يربّي الأفراد، ويغذّيهم بالمعارف الإلهية. ويقسّم المعارف على أهلها بميزان محقّق، على قدر ما يرى فيه صلاح ذلك العارف لتجيا بتلك المعرفة نفسه. وله السيادة على الثقلين، والحكم والتصرّف فيهما بما تعطيه المصلحة لهم.

ومن خصائص هذا الإمام الإقامة على كلّ ما يحصل له من الأحوال والمقامات، وليس ذلك لكلّ أحد. فما يتّصف بحالٍ فينتقل عنه ولا بمقام. وغير هذا الإمام إذا انتقل إلى مقام أو حال، حكم عليه سلطان ذلك المقام والحال، وعيّبه^٣ عمّا انتقل عنه. وهذا الإمام ليس كذلك، فإنّ المقام الذي انتقل عنه محفوظ عليه لا يغيب عنه؛ قوّة إلهية خصّه الله بها.

ولروحه من الأجنحة مائتا جناح وأربعة أجنحة، أي جناح نشر منها طار به حيث شاء.

١ ص ٤ ب

٢ «ما الإحسان.. وسلم» ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ ص ٥

وله قدم في المرتبة الثالثة والأولى، ويُدعى في بعض الأحيان^١ بالبرّ الرحيم. وكانت بدايته من المرتبة الثالثة (مرتبة ميراث النبوة) ونهايته إلى المرتبة الأولى (مرتبة الإيمان). فكان طريقته من غايته إلى بدايته، بخلاف السلوك المعروف. فرجع القهقري بقطع المقامات والدرجات والمنازل. فمن نهايته إلى بدايته تسعة عشر منزلاً، فيها منزل البداية والنهاية. فتمّ منزل درجاته مائة، واثنان، وعشرة، وتسعون، وعشرون، وثلاثة، وأربعة وثلاثون وخمسة وأربعون وستة وخمسون وسبعة وستون وثمانية وسبعون، وثمانون، وتسعة ومائتان.

ولمّا كانت المراتب أربعاً لا زائد عليها، وكلّ مرتبة تقتضي أموراً لا نهاية لها من علوم وأسرار وأحوال. فللمرتبة الأولى إيمان، والثانية ولاية، والثالثة نبوة، والرابعة رسالة. والرسالة والنبوة، وإن انقطعت في هذه الأمة بحكم التشريع، فما انقطع الميراث منها. فمنهم من يرث نبوة، ومنهم من يرث رسالة، ومنهم من يرث رسالة ونبوة^٢ معاً.

* * *

وإذ وقد ذكرنا ما لهذا الإمام الأقصى، فلنذكر ما للإمام الأدنى، وهو عبد الملك. فنقول ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣:

إنّ لهذا الإمام من حمة روحانيته من الأجنحة تسعين جناحاً، أيّ جناح نَشَرَ منها طار به حيث شاء، وكانت بدايته ونهايته في المرتبة الثانية (مرتبة الولاية)، ليس له قدم في باقي المراتب الثلاث^٤. فلم يكن له منازل ولا درجات ولا مقامات يقطعها.

ولهذا الإمام الشدة والقهر، وله التصرف بجميع الأسماء الإلهية التي تستدعي الكون؛ مثل الخالق، والرازق، والمليك، والبارئ، على بعض وجوهه وغير ذلك. وليس له تصرف بأسماء التنزيه، بخلاف الإمام الذي تقدّم ذكره. ويلجأ إليه في الشدائد والنوازل الكبار، فيفرجها الله

١ ق: الأحياء

٢ ص ٥٥

٣ [الأحزاب: ٤]

٤ ق، ه: الثلاثة

على يده، فإنَّ الله قد جعل له عليها سلطاناً. وله الكرم، وليس له الإيثار لنزاهته عن الحاجة إلى ما يقع به الإيثار. وله الإنعام على الخلق من حيث لا يشعرون.

ولقد أنعم عليّ هذا ببشارة بشرني بها، وكنت لا أعرفها في حالي، وكانت حالي، فأوقفتني عليها ونهاني عن الانتماء إلى مَنْ لقيت من الشيوخ، وقال لي: لا تَنتمِ إلَّا لله؛ فليس لأحد من لقيته عليك يدٌ مما أنت فيه، بل الله تولاك بعنايته^١. فأذكر فضل من لقيت إن شئت، ولا تنسب إليهم وانتسب إلى ربك. وكان حال هذا الإمام مثل حالي سواء. لم يكن لأحدٍ ممن لقيه عليه يد في طريق الله إلَّا لله. هكذا نقل لي الثقة عندي عنه، وأخبرني الإمام بذلك عن نفسه، عند اجتماعي به في مشهد برزخي، اجتمعُ به فيه. لله الحمد والمئة على ذلك. وولاية أمور الخلق راجعون إلى هذا الإمام، فيولِّي ويعزل، ويدفع الله به الشرور، وله سلطانٌ قويٌّ على الأرواح النارية من الشياطين المبعودين من رحمة الله. ويجتمع مع الإمام الأوّل الأقصى في درجة واحدة من خمس درجات، وينفرد عنه الإمام الأقصى بأربع درجات. وقد ذكرنا من أحواله في جزء لنا في "معرفة القطب والإمامين" ما فيه كفاية، فلنقتصر على ما قد ذكرناه رغبة في الاختصار.

* * *

وإذ وقد ذكرنا من أحوال الإمامين هذا القدر، فلنذكر أيضاً من حديث القطب ما تقع به الكفاية في هذه العجالة -إن شاء الله:-

فأمّا القطب، وهو عبد الله، وهو^٢ عبد الجامع، فهو المنعوت بجميع الأسماء تخلُّقاً وتحقُّقاً. وهو مرآة الحقِّ، ومَجلَى النعوت^٣ المقدَّسة، ومحلّ المظاهر الإلهية، وصاحب الوقت، وعين الزمان، وسرّ القدر. وله علم دهر الدهور. الغالب عليه الخفاء، محفوظ في خزائن الغيرة، ملتجف بأردية الصُّون، لا تعتريه شبهة، ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه. كثير النكاح، راغب

١ ص ٦

٢ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ ص ٦ ب

فيه، محبّ النساء. يوفّي الطبيعة حقّها على الحدّ المشروع له، ويوفّي الروحانيّة حقّها على الحدّ الإلهي. يضع الموازين ويتصرّف على المقدار المعين. الوقت له، ما هو للوقت. هو الله لا لغيره. حاله العبوديّة والافتقار، يقبّح القبيح ويحسن الحسن. يحبّ الجمال المقيّد في الزينة والأشخاص. تأتبه الأرواح في أحسن الصور. يذوب عشقا. يغار الله ويغضبُ الله. لا تتقيّد له المظاهر الإلهيّة بالتدبير، بل له الإطلاق فيها. فتظهر له في تدبير المدبّر، روحانيّته من البشر المحسوس، من خلف حجاب الشهادة والغيب. لا يرى من الأشياء إلّا وجه الحقّ فيها، يضع الأسباب وقيّمها، ويدلّ عليها ويجري بحكمها، ينزل إليها حتى تحكم عليه وتؤثّر فيه. لا تكون فيه ربّانيّة بوجه من الوجوه. مصاحب لهذا الحال دائما.

إن كان صاحب دنيا وثروة تصرّف فيها تصرّف^١ عبد في مال سيّد كريم. وإن لم يكن له دنيا، وكان على ما يفتّح له؛ لم تستشرف له نفس، بل يقصد بنفسه عند الحاجة إلى بعض ما تحتاج إليه طبيعته، يثّ صديق ممن يعرفه، يعرض عليه ما تحتاج إليه طبيعته؛ كالشفيع لها عنده. فيتناول لها منه قدر ما تحتاج إليه وينصرف، لا يجلس عن حاجته إلّا من ضرورة. فإذا لم يجد لجأ إلى الله في حاجة طبيعته؛ لأنّه مسئول عنها لكونه واليا عليها، ثمّ ينتظر الإجابة من الله فيما سأله. فإن شاء أعطاه ما سأل، عاجلا أو آجلا. فمرتبته الإلحاح في السؤال، والشفاعة في حقّ طبيعته. بخلاف أصحاب الأحوال فإنّ الأشياء تتكوّن عن همّهم، وطرحهم الأسباب عن نفوسهم فهم ربّانيّون. والقطب منزّه عن الحال، ثابت في العلم، مشهود فيه، فيتصرّف به. فإنّ أطلعه الحقّ على ما يكون، أخبر بذلك على جهة الافتقار والمثّة لله، لا على جهة الافتخار. لا تطوى له أرض، ولا يمشي في هواء، ولا على ماء. ولا يأكل من غير سبب. ولا يطرأ عليه شيء مما ذكرناه من خرق العوائد، وما تعطيه الأحوال إلّا نادرا، لأمر^٢ يراه الحقّ، فيفعله؛ لا يكون ذلك مطلوبا للقطب.

يجوع اضطرارا لا اختيارا، ويصبر عن النكاح كذلك لعدم الطّول. يعلم من تجلّي النكاح ما

يحرّضه على طلبه والتعشّق به. فإنّه لا يتحقّق له، ولا لغيره من العارفين عبوديّته أكثر مما يتحقّق له في النكاح، لا في أكل ولا في شرب ولا في لباس لدفع مضرة. ولا يرغب في النكاح للنّسل، بل لمجرّد الشهوة، وإحضار التناسل في نفسه لأمر مشروع. والتناسل في ذلك للأمر الطبيعيّ، لحفظ بقاء النوع في هذه الدار. فإنّ نكاح صاحب هذا المقام كنكاح أهل الجنة، لمجرّد الشهوة، إذ هو التجلّي الأعظم الذي خفي عن الثقلين، إلّا من اختصّه الله به من عباده. وعلى هذا يجري نكاح البهائم لمجرّد الشهوة. لكن غاب عن هذه الحقيقة كثير من العارفين، فإنّه من الأسرار التي لا يقف عليها إلّا القليل من أهل العناية. ولو لم يكن فيه من الشرف التام الدالّ على ما تستحقّه العبوديّة من الضعف، إلّا ما يجد فيه من قهر اللذة، المفضية له عن قوّته ودعواه. فهو قهر لذيق؛ إذ القهر منافٍ للالتذاذ به في حقّ المقهور. لأنّ اللذة في القهر من خصائص القاهر، لا من خصائص المقهور، إلّا في هذا الفعل خاصّة. وقد غاب الناس عن هذا الشرف، وجعلوه شهوة حيوانيّة، نزّهوا نفوسهم عنها مع كونهم سمّوها بأشرف الأسماء وهو قولهم: حيوانيّة، أي هي من خصائص الحيوان. وأيّ شرف أعظم من الحياة. فما اعتقدوه هجاء في حقّهم، هو عين المدح عند العارف المكمّل. هذا مضى بسبيله.

وأما حبّ القطب الجمال المقيّد المندرج في الجمال المطلق، فذلك لقربه في المناسبة إلى الجمال. فلا يحتاج فيه إلى غور بعيد وقوّة يشقّ بها حجاب فُبح الطبع إلى إدراك الجمال الإلهيّ المودّع في ذلك القبح. فالجمال المقيّد يعطيه بأوّل وهلة مقصوده، حتى يتفرّغ إلى أمر آخر أكد عليه من مقاومة القبح الطبيعيّ، لإدراك الجمال المطلق. إذ الأنفاس عزيزة في دار التكليف، ويريد أن لا يكون له نفس إلّا وقد تلقّاه بأحسن أدب، وصرفه بأحسن خلعة وزينة.

وقد غاب عن هذا القدر من المعرفة جماعة من العارفين، وأنفت نفوسهم من ذلك لمشاركة أهل الأغراض من العامة فيه، وما علّموا أنّ هذا الرجل له مشاهدة الجمال المطلق في الجمال المقيّد وفي غيره، بخلاف العامة.

واعلم أنّ القطب هو^١ الرجل الكامل الذي قد حصّل الأربعة الدنانير، الذي كلّ دينار منها خمسة وعشرون قيراطاً، وبها توزن الرجال. فمنهم ربع رجل، ونصف، وثلث، وسدس، ونصف سدس، وثلاثة أرباع، ورجل كامل. فالدينار الواحد للمؤمن الكامل، والدينار الثاني للولي الخاص، والدينار الثالث للنبوّتين، والدينار الرابع للرسالتين، أعني: الأصليّة بحكم الأبوة، والوراثة بحكم النبوة. فمن حصّل الثاني كان له الأوّل، ومن حصّل الثالث كان له الثاني والأوّل، ومن حصّل الرابع حصّل الكلّ.

والقطب (هو) من الرجال الكمل. وإنما قلنا: من الرجال الكمل من أجل الأفراد، فإنّهم مكملون.

ومن أحوال القطب تقرير العادات والجري عليها. ولا يظهر عليه خرق عادة دائماً كما يظهر على صاحب الحال. ولا يكون خرق العادة مقصوداً له، بل تظهر منه ولا تظهر عنه، إذ لا اختيار له في ذلك. كما قال العارف أبو السعود بن الشبل في الرجل يتكلّم على الخاطر وما هو مع الخاطر. فيكون في حقّه بحكم الاتّفاق الوجوديّ، وفي حقّ الله بحكم الإرادة والقصد.

فقد بيّنا -بحمد الله- الضروريّ الخاصّ من أحوال القطب. وبيّنا رتبته^٢ لمن جهلها. وأنّ الرجوليّة ليست فيما يتخيّله الجهال من عامّة الطريق بطريق الله، فينحجبون بالحال عمّا يقتضيه العلم والمقام، فيقولون: كلّ علم لا يكون بالحال فليس بشيء. فقل له: لا تقل ذلك -يا أخي- فإنّه خلاف الأمر، وإنما الصحيح أن تقول: كلّ علم لا يكون عن ذوق فليس بعلم أهل الله. فأراك لا تفرّق بين الحال والذوق، وما تمّ علم قطّ إلا عن ذوق، لا يكون غير هذا. والمتمكّن في العبادة لا حال له ألبنّة يخرجّه عن عبودته. فلو لم يكن في الأحوال من النقص إلا أنّها تخرج العبد عن مقامه إلى ما لا يستحقّه، ولا هو حقّ له، حتى أنّه لو مات في حال الحال، لمات صاحب نقص، وحشّر صاحب نقص. فليست الأحوال من مطالب الرجال؛ لكن الأذواق مطالبهم، وهي لهم، لما يحصل لهم فيها من العلوم، بمنزلة الأدلّة لأصحاب النظر فيها. فالله يجعلنا ممن فهمّ،

١ ص ٨
٢ ص ٩

فَفَهِّمُ عَنْ اللَّهِ مَرَادَهُ، ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^١.

وفي هذا الباب من العلوم: عِلْمُ مَا يَسْتَنْدُ إِلَيْهِ مِنَ الْحُضْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَعِلْمُ نِسْبَةِ بَنِي آدَمَ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَسْمَاءٍ مَخْصُوصَةٍ، وَعِلْمُ مَا يُتَّقَى وَيَحْذَرُ مِنَ الْعَالَمِ الرُّوحَانِيِّ، وَعِلْمُ رَجْعَةِ الْعَالَمِ الرُّوحَانِيِّ: مَنْ أَيْنَ؟ وَإِلَى أَيْنَ؟ وَعِلْمُ الصُّدُورِ الْبَشَرِيِّ.

الباب ١ الأحد والسبعون ومائتان
في معرفة منزل "عند الصباح يحمد القوم السرى"^٢
من المناجاة المحمدية، وهو أيضا من منازل الأمر

يَا لَفْظَةً يَقُولُهَا كُلُّ الْوَرَى	"عِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمَ السَّرَى"
مَاذَا تَرَى فِي قَوْلِهِمْ يَا مَنْ يَرَى	كُلَّ الْأَنَامِ فِي الْأَمَامِ وَالْوَرَا
قَدْ خَابَ فِي أَثْبَائِهِ مَنْ افْتَرَى	عَلَى الْإِلَهِ عَالِمًا بِمَا جَرَى

اعلم -أيدينا الله وإياك بروح منه- أنّ هذا المنزل، منزل علم الشرور وأهله. ويتضمن معرفة عالم الخلق والظلال، ومنه يعرف كسوف القمر أهل الكشف، وأنه من الخشوع الطارئ على القمر من التجلي. ويتعلق بهذا المنزل علم هاروت وماروت، من علم السحر وعلم طلوع الأنوار.

اعلم -وفقك الله للقبول- أنّ الأنوار على قسمين: أنوار أصلية، وأنوار متولدة عن ظلمة الكون، كنور قوله تعالى-^٣: ﴿وَأَيُّهُ لَهْمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ﴾^٤ وكقوله ﷺ: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا﴾^٥ ينظر إلى ذلك، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾^٦ ليكون له على النور ولادة.

والنور المتكلم عليه في هذا المنزل، هو النور المولّد الزماني. وهذا المنزل مخصوص بالإمام الواحد من الإمامين اللذين للقطب، وهو المسمى بعبد ربّه. وتارة يكون هذا النور ذكرا، وتارة

١ ص ٩ ب
٢ مثل، أول من قاله خالد بن الوليد لما بعث إليه أبو بكر ﷺ، وكان بالهامة أن يسير إلى العراق، ونالته مشقة بسبب العطش، فأسرى حتى أدرك الماء فقال: عند الصباح يحمد القوم السرى: يضرب لمن يحمل المشقة رجاء الراحة. [نهاية الأرب في فنون الأدب (١) / ٢٦٠]
٣ ص ١٠
٤ [يس: ٣٧]
٥ [الأنعام: ٩٦]
٦ [الروم: ٢١]

يكون أثنى. فإذا غشى الليل النهار، فالمتولد منه هو^١ النور المطلوب.

وهذا النور المولد الذي شرعنا فيه هو نور العصمة للنبي، والحفظ للولي. وهو يعطي الحياة والكشف التام. فإنه يكشف ويكشف به. والنور الأصلي يكشف ولا يكشف به^٢. لأنه يغلب على نور الأبصار، فتزول الفائدة التي جاء لها النور. ولهذا تلجأ نفوس العارفين بالأنوار ومراتبها، إلى هذا النور المولد من الظلمة -للمناسبة التي بيننا وبينه من خلق أرواحنا. فإن الأرواح الجزئية متولدة عن الروح الكلي المضاف إلى الحق- والأجسام الطبيعية الظلمانية بعد تسويتها، وحصول استعدادها للقبول، فيظهر بينهما في الجسم الروح الجزئي، الذي هو روح الإنسان، ينفلق عنه الجسم كاتفلاق الصباح من فلق الإصباح في^٣ الليل، فتقع المناسبة بين هذا النور وبين روح الإنسان، فلذلك يأنس به، ويستفيد منه. وهكذا أجرى الله العادة. ولم يعط من القوة أكثر من هذا، ولو شاء لفعل.

وهكذا جرت المظاهر الإلهية المعبر عنها بالتجليات. فإن النور الأصلي مبطن فيها، غيب لنا. والصور التي يقع فيها التجلي محل لظهور المظهر، فتقع الرؤية منّا على المظاهر. ولهذا هي المظاهر مقيدة بالصور، ليكون الإدراك منّا بمناسبة صحيحة. فإن المقصود من ذلك حصول الفائدة به، وبما يكون منه.

وهذا منزل عالٍ كبير القدر، العالم به مميّز على أبناء جنسه، وهو سارٍ في الأشياء. فكما أنه سبحانه- ذكر أنه ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ كذلك هو ﴿فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾^٤ بما يظهر منها. فما وقعت الفوائد إلا بمثل هذا النور. وكانت الأنبياء-عليهم السلام- تتخذة وقاية تنقي به حوادث الأكوان، التي هي ظلم الأغيار.

١ ق: "هذا" وكتب في الهامش بقلم آخر: "هو" مع إشارة التصويب

٢ هناك تعليق في الهامش بخط محمد بن إسحق القنوي وهو ما يلي: "حاشية: المعلوم من خدمة شيخنا المنشئ لهذا الكتاب والمسموع منه مشافهة أن النور الحقيقي الأصلي يكشف به ولا يكشف، وأن النور الذي يكشف ويكشف به هو الضياء. وأما الظلمة فتدرك ولا يدرك بها"

٣ ص ١٠ ب

٤ [الأنعام: ٩٥]

وكما تبين لك قدر هذا النور المولّد ومنزلته، فلنبين ما يتّخذ له وقاية. وذلك أنّ الوقاية لا تكون إلّا من أجل الأمور التي يكرهها الإنسان: طبعاً وشرعاً. وهي أمور مخصوصة بعالم الخلق والتركيب الطبيعي، لا بعالم الأمر. وقد^١ بينّا في هذا الكتاب وغيره ما نريده بعالم الأمر وعالم الخلق، والكلّ لله - تعالى -. قال ﷻ: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^٢ فخصّه بالاسم الربّ دون غيره.

ولمّا كان عالم الخلق والتركيب يقتضي الشرّ لذاته، لهذا قال: "عالم الأمر" الذي هو الخير الذي لا شرّ فيه، "حين رأى خلق الإنسان وتركيبه من الطبائع المتنافرة، والتنافر هو عين التنازع، والنزاع أمرٌ مؤدّ إلى الفساد: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾"^٣ من غير تعرّض لمواقع الأحكام المشروعة. وكذلك وقع مثل ما قالوه، ورأوا الحقّ سبحانه - يقول: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾"^٤ وقال: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِدَ﴾"^٥ فكرهوا ما كره الله، وأحبّوا ما أحبّ الله. وجرى حكم الله في الخلق بما قدره العزيز العليم. فما ظهر من عالم التركيب من الشرور فمن طبيعته التي ذكرتها الملائكة، وما ظهر منه من خير فمن روحه الإلهي الذي هو النور المولّد، فصدقت الملائكة. ولذلك قال: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ﴾"^٦.

وإذا كان عالم الخلق بهذه المثابة، فوجب على كلّ عاقل أن يعتصم بهذا النور المذكور^٧ في هذا المنزل. فالشرور كلّها مضافة إلى عالم الخلق، والخير كلّّه مضاف إلى عالم الأمر.

واعلم أنّ الطبيعة لما تألّفت واجتمعت لظهور عالم الخلق بعد أن كانت متنافرة، ليظهر بذلك شرف هذا النور بما يكون فيه من الخير، مع تولّده من هذا التركيب لقوّته وغلب عالم الأمر على

نشأته، دخلت في الوجود الحسّي، فسُمّيت^١ جسماً وحيواناً، ونباتاً، وجماداً.

وما من شيء من هذا كلّهُ إلّا والفساد والتغير موجود فيه في كلّ حال. ولولا هذا النور الاعتصامي لهلك عالم الخلق جملة واحدة. فأمر الله سبحانه- أن يلجأ إليه بالدعاء في دفع هذه المكاهة كلّها، فيؤيّد الله هذا الروح بما يعطيه من^٢ هذا النور، من الاسم الربّ، ليدفع به ما تقع له به المضرة من جانب ظلمة الطبع.

واعلم أنّ مسمّى الشرّ، على الحقيقة، ومسمّى الخير، إنّما هو راجع إمّا لوضع الهيّ جاءت به ألسنُ الشرائع، وإمّا للملاءمة مزاج فيكون خيراً في حقّه، أو منافرة مزاج فيكون شرّاً في حقّه، وإمّا لكمال مقرّر اقتضاه الدليل فيكون خيراً، أو نقص عن تلك الدرجة فيكون الشرّ، وإمّا لحصول غرض فيكون خيراً في نظره، أو عدم حصوله فيكون شرّاً في نظره^٣.

فإذا رفع الناظر نظره^٤ عن هذه الأشياء كلّها، لم تبقَ إلّا أعيان موجودات لا تتّصف بالخير ولا بالشرّ. هذا هو المرجوع إليه عند الإنصاف والتحقيق. ولكن ما فعل الله سبحانه- إلّا ما قد حصل في الوجود من كمال ونقص، وملاءمة ومنافرة، وشرائع موضوعة بتحسين وتقييح، وأغراض موجودة في نفوس تُنال وقتاً ولا تُنال وقتاً. وما خلا الوجود من هذه المراتب. وكلام المتكلّم إنّما هو بما حصل في الوجود، لا بالنظر الآخر المنسوب إلى جانب الحقّ.

ثمّ أصل هذا الأمر كلّهُ إنّما هو من جانب وجود واجب الوجود لذاته، وهو الخير المحض الذي لا شرّ فيه. ومن جانب العدم المطلق الذي في مقابلة الوجود المطلق. وهذا العدم هو الشرّ المحض الذي لا خير فيه. فما ظهر من شرّ في العالم فهذا أصله؛ لأنّه عدم الكمال، أو عدم الملاءمة، أو عدم حصول الغرض؛ فهي نسب. وما ظهر من خير فالوجود المطلق فاعله.

١ ثابتة في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب

٢ ثابتة بين السطرين بقلم الأصل

٣ "وإمّا لحصول... نظره" ثابتة في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب

٤ ص ١٢

ولذلك قال: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾^١. وما هو موصوف بأنه عندك فليس هو عينك. والإعدام والإيجاد بين إرادته سبحانه- وقدرته. ولهذا قلنا: إنَّ الخير فعلُ الحقِّ، ولم نقل في الشرِّ فعلاً، وإنما قلنا: إنَّ ذلك العدم المطلق أصله. فحرَّرنا العبارة عنه، ليعرف العاقل، الناظر في كتابي هذا، ما أردناه.

وإذ^٢ وقد تبين هذا الأصل النافع في هذا الباب، فلنقل: وما يلجأ إليه في دفع ما يكره من الأفعال؛ ما تتلوه الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، من علم السحر الذي مزجوه بما أنزل على الملكين هاروت وماروت من علم الحقِّ. فعلمُ الحقِّ من ذلك (هو) العلم بالأمر التي تسمَّى معجزات، فإنَّ الحقَّ معجز، وهو النور الذي تستند إليه. وعلمُ الباطل من ذلك (هو) علم الخيال الذي قال فيه: ﴿يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُمْ تُسْعَى﴾^٣ ولهذا سَمِيَ السَّحَرُ سِحْرًا مأخوذ من السَّحَر؛ وهو اختلاط الضوء والظلمة. فالسَّحَر له وجه إلى الظلمة وليس ظلاماً خالصاً، وله وجه إلى الضوء وليس ضوءاً خالصاً. كذلك السَّحَر له وجه إلى الحقِّ وهو ما ظهر إلى بصر الناظر؛ فإنَّه حقٌّ، وله وجه إلى الباطل لأنَّه ليس الأمر في نفسه على ما أدركه البصر. فلهذا سَمَّته العرب سِحْرًا، وسمي العامل به ساحراً، لا العالم به. ولهذا سَمِيَ كيداً، من كاد يكيد، أي كاد يقارب الحقِّ. قال تعالى:- ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾^٤ أي يقاربون الحقِّ فيما يظهر لكم. وكاد من أفعال المقاربة، تقول العرب: كاد العروس يكون أميراً، أي قارب أن يكون أميراً. قال تعالى:- ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ﴾^٥ أي فعلوا ما يقارب الحقِّ في^٦ الصورة الظاهرة للبصر، فإذا لم يكن حقّاً: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾^٧ أي كيف تُصْرَفُونَ عن معرفة هذه الحقائق.

ومما يتعلق بهذا العلم من الشرِّ مقلوبُ الحمد، ولهذا قال: ﴿فَلَا تَكْفُرْ﴾ فإنَّ مقلوبَ الحمد

١ [النساء : ٧٨]

٢ ص ١٢ ب

٣ [طه : ٦٦]

٤ [الطارق : ١٥]

٥ [طه : ٦٩]

٦ ص ١٣

٧ [يونس : ٣٢]

كُفِّرَ، وهو الذمّ. إذ الحمد هو الثناء على المحمود بما هو عليه من الجلال، وبما يكون منه مما تعطيه مكارم الأخلاق. والذمّ في مقابلة ما ذكرناه. قال تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا﴾ أي من العِلْمين ﴿مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾^١. والله قد كره ذلك، وقد ذمّه، وندب إلى الألفة وانتظام الشمل.

ولمّا علم سبحانه- أنّ الافتراق لا بدّ منه لكلّ مجموع مؤلّف، لحقيقة خفيث عن أكثر الناس، شرع الطلاق رحمة بعباده ليكونوا مأجورين في أفعالهم، محمّدين غير مذمومين، إرغاما للشياطين. ومع هذا فقد ورد في الخبر النبويّ أنّه ﷺ قال: «ما خلق الله حلالا أبغض إليه من الطلاق» لأنّه رجوع إلى العدم؛ إذ كان بائتلاف الطبائع ظهر وجود التركيب، وبعدم الائتلاف كان العدم؛ فكانت الأسماء الإلهيّة معطّلة التأثير. فمن أجل هذه الرائحة كره الفارقة بين الزوجين. فعدم عين الاجتماع، أي^٢ هذه الحالة، ارتفعت بافتراق هذين الزوجين، وإن بقيت أعيانها. وإن كان الاجتماع والافتراق، والحركة والسكون الحاصل من ذلك، راجع إلى نسب معقولة لا أعيان موجودة كما يراه بعضهم.

وبهذا النور^٣ الخاصّ بهذا المنزل، يندفع جميع ما ذكرناه من الشرور، وما لم نذكره مما ينطلق عليه اسم شرّ بالإضافة إلى ما قرّرناه من الكمال والملاءمة وغير ذلك.

وهذا القدر من السّحر الذي يعطي التفرقة، هو الذي يدفعه سبب وجود هذا النور، في هذا المنزل خاصّة. وعند الخروج من هذه السّدف والظلم بالإدلاج فيها، حتى يطلع لك الصباح وتشرق الأنوار، وذلك عالم الآخرة. حيث كان حينئذ تحمّد مسعاك، وما فاتك بذلك السهر في سَيْرِكَ من لَذّة النوم والاضطجاع والسكون. فوضعوا لذلك لفظا مطابقا، وهو قولهم: "عند الصباح يحمد القوم السرى"

١ [البقرة: ١٠٢]

٢ ص ١٣ ب

٣ ق: "القدر" وصحّت في الهامش، مع إشارة التصويب

والصباح عبارة عن هذا النور، ومن حصل له هذا النور كان الناس فيه بين غابط وحاسد. فالغابط من طلب من الله أن يكون له مثل ما حصل لهذا، من هذه الحال، من غير أن يُسلب ذلك عن صاحبه. والحاسد من يطلب زوال هذا الأمر من صاحبه، ولا يتعرض في طلبه لنيله جملة واحدة. فإن طلب، مع طلب إزالته من ذلك، نيله، فيه يقع الاشتراك بين الغابط والحاسد. وما يقع به الاشتراك غير ما يقع به الامتياز. وطلب نيل ذلك محمود وهو الغبط، وطلب إزالته مذموم وهو الحسد، فلذلك فصلنا فيه هذا التفصيل. وإن كان الشرع قد أطلق لفظ الحسد في موضع الغبط، فقال ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق^٢ فهو ينفق منه ويفرقه بيننا وشمالا». وفي هذا سر وتنبية على فضل الكرم والعطاء لغير عوض، فإنه من أعطى لعوض فهو شراء ليس بكرم. إذ الكريم من لا يطلب المعاوضة. فلذا قال: يميننا وشمالا. ولو عني بالشمال: الإنفاق في معصية، من زنا أو غيره، فليس بكرم لأنه يحصل به عوضا، هو^٣ أحب إليه من المال.

فإن قيل: إنّ العوض له لازم، فإنّ الثناء بالكرم لازم لذی الكرم. قلنا: هذا لا يقع إلا من الجاهل، لأنّ الثناء الحسن من لوازم الكرم، سواء طلبه أو لم يطلبه. فاشتغاله بطلب الحاصل جهل. فإنّ الحاصل لا يُبتَغى، واللازم للشيء لا بدّ له منه، وإلا فليس بلازم. فإن فعل ذلك التحق بأصحاب الأعواض، ولم يتّصف عند ذلك بالكرم، ولا لبسه.

والرجل الآخر «رجل آتاه^٤ الله علما فهو يبيته في الناس» أي يفرقه فيهم، الحديث. كما قاله الطيبي. فإنّا أوردناه من جهة المعنى، وبعض ألفاظه ﷺ. فسمّاه "حسدا" وقد يسمّى الشيء باسم الشيء بما يقاربه، أو يكون منه بسبب.

وبعد أن فصلنا ما أردنا، ارتفع الإشكال فيما قصدناه، ونحن إنما أردنا ما أراد الله -تعالى-

١ ص ١٤

٢ "في الحق" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ ثابتة في الهامش، مع إشارة التصويب

٤ ص ١٤ ب

بقوله: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾^١. وليس الشرّ في طلب نيل مثله، وإنما الشرّ في طلب زواله من هو عنده.

ولمّا قلنا: إنّ عبد ربّ له خمس درجات، وإنّه يزيد على عبد الملك بأربع درجات، كان هذا المنزل على خمس درجات، والدرجة السادسة، التي لهذا المنزل، فيها خلاف، بين أهل هذا الشأن. فمنهم من جعلها درجة مستقلة بنفسها، لكنّها فاصلة بين مقامين من المقامات الإلهيّة، وليس هو مذهبنا. ومنهم من جعلها درجة سادسة في عين هذا المقام، وهو مذهبنا. وهذه الدرجة تتضمّن منزلاً واحداً من منازل الغيب، بالإجماع من أهل هذا الشأن. وقيل: ثلاث منازل، بخلاف بينهم. فأما ابن برّجان فانفرد دون الجماعة بإظهار المنزل الثاني في هذه الدرجة من منازل الغيب، ولم أعلم ذلك لغيره^٢، وله وجه في ذلك، ولكن فيه بُعد عظيم. وإن كنا نحن قد ذهبنا إلى هذا المذهب في بعض كتبنا، ولكن ليس في وجوده تلك القوّة. وإنما يظهر عند صنعة التحليل والكلام على المفردات من علم هذا الطريق، وهو مما يتعلّق بمعرفة الهويّة.

ولهذه الدرجة تسعة عشر منزلاً من منازل الشهادة، كلّ منزل من هذه المنازل يمنع ملكاً من التسعة عشر الذين على النار، فلا يصيب صاحب هذه الدرجة من النار شيء. قال -تعالى-: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾^٣. فوجود هذه المنازل، في هذه الدرجة، جعلت ملائكة النار تسعة عشر. ولا نعكس فنقول: من أجل هؤلاء الملائكة جعلت هذه المنازل تسعة عشر. فإنّ الأمر لم يكن كذلك. ولم تكن هذه المنازل بحكم الجعل بخلاف الملائكة، فإنّ هذه الدرجة اقتضت هذه المنازل لثابتها. وقال في الملائكة: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً﴾^٤ فكانوا بحكم الجعل، وكانوا في عالم الشهادة. لأنّ النار محسوسة مشهودة. وتتضمّن هذه الدرجة السادسة من العلوم: علم الأسماء الإلهيّة المتعلّقة بالكون. ولها صورة في العموم من حيث الإيجاد، وفي الخصوص من

١ [العلق : ٥]

٢ ص ١٥

٣ [المدثر : ٣٠]

٤ [المدثر : ٣١]

٥ ص ١٥

واعلم أنَّه ما من منزل من هذه المنازل التي في هذا الكتاب إلّا وله هذه الدرجة، وتختلف آثارها باختلاف المنازل، إلّا منزلاً واحداً^١ من منازل القهر، وسيأتي ذكره -إن شاء الله-. وكنا قد ذكرنا في كتاب "هياكل الأنوار" هذا المنزل، وما يختص به وما يعطيه هيكله، فليُنظر هناك، وهو الهيكل الثاني عشر ومائة. وهذه العجالة تضيق عن أسرار ما في كلّ منزل من هذه المنازل المودعة فيه، أعني في هذا الكتاب، وكذلك المنازل. والفرق بين المنزل والمنازل ما نبينه لك:

وذلك أنّ المنزل عبارة عن المقام الذي ينزل الحق فيه إليك، أو تنزل أنت فيه عليه. ولتعلم الفرق بين "إليك" و"عليه". والمنازلة أن يريد هو النزول إليك، ويجعل في قلبك طلب النزول عليه؛ فتتحرك الهمة حركةً روحانية لطيفة للنزول عليه، فيقع الاجتماع به بين نزولين: نزول منك عليه قبل أن تبلغ المنزل، ونزول منه إليك، أي توجّه اسم إلهي، قبل أن يبلغ المنزل.

فوقوع هذا الاجتماع في غير المنزلين يسمّى منازل. وهنا يكون لصاحب هذه الحالة أحد ثلاثة أمور: إمّا تحصل الفائدة -عند اللقاء- المطلوبة لذلك الاسم من^٢ هذا العبد، ولهذا العبد من ذلك الاسم، فينفصل عنه الاسم إلى مُسمّاه، ويرجع العبد إلى مقامه الذي منه خرج. وإمّا أن يحكم عليه الاسم الإلهي بالرجوع إلى ما منه خرج، ويكون ذلك الاسم الإلهي معه، إلى أن يوصله إلى ما منه خرج. وإمّا أن يأخذه الاسم الإلهي معه، ويعرج به إلى مُسمّاه. وأيّ الأمرين حصل من هذا الذي ذكرنا، فيسمّى عندنا هذا المنزل الذي رجعا إليه بهذه الصفة الخاصة: منزل المنازل؛ لأنّه يعطي من الأحكام خلاف ما يعطيه إذا لم يكن نزوله عن منازل، يعرف هذا أهل الأذواق، وأهل الشرب، والرّي. وقد جعلنا في هذا الكتاب من المنازل ما تقف عليه -إن شاء الله-.

١ "منزلاً واحداً" هي في ق: "منزل واحد" وصححت في الهامش بقلم آخر
٢ ص ١٦

واعلم أن المنازل لا ينطلق عليها هذا الاسم إلا عند النزول فيها، فإن أقام فيها ولم ينتقل عنها، حدث لها اسم الموطن لاستيطانه فيها، واسم المسكن لسكونه إليها، وعدم انتقاله إلى منزل. إلا أنه لا بدّ له أن ينتقل في نفس هذا المنزل، في دقائقه، بحيث لا يخرج عنه، كمثل الذي يتصرّف في بيوت الدار التي^١ هو ساكنها.

فما دام العارف مستصحبًا لاسم واحد إلهي، مع اختلاف تصرّفه فيه، كان^٢ موطنًا له من حيث الجملة. ومن المحال أن يقيم أحد نفسين على حالة واحدة، فلا بدّ له من الانتقال في كلّ نفس. ولهذا منع بعضهم من أهل الله أن يكون الاسم موطنًا أو مسكنًا، لأنّه تخيل أن لكلّ نفس وكلّ حال اسمًا إلهيًا، ولم يدرك أن الاسم الإلهي قد يكون له حكم^٣، أو يكون له أحكام كثيرة مختلفة، فيكون موطنًا لهذا الشخص ما دام يتصرّف تحت أحكامه.

فأما قولهم: من المحال بقاؤه نفسين على حكم واحد، على أن يكون "واحد" نعتًا لحكم، فصحيح. وأمّا إن أرادوا استحالة بقائه نفسين على حكم واحد على طريق الإضافة: إضافة الحكم إلى الواحد فليس بصحيح. فإنّ الوجوه (هي) لهذا الاسم الإلهي. فالغفار يستره عن كذا وكذا وكذا، بحسب المطالب التي تطلبه في كلّ نفس، مما يصحّ أن يستره عنها الاسم "الغفار" على التالي والتتابع، من غير أن يتخلّلها ما يطلب اسمًا آخر. ولهذا صحّت فيه المبالغة لأنّه يكثر منه ذلك. وهكذا "الخلق" و"الرزاق" وجميع الأسماء التي لها حكم في الكون، إذا توالى على الإنسان ما يطلب هذا الاسم ولا بدّ.

فالأسماء الإلهية منازلُ بوجه، ومسكنٌ وموطنٌ بوجه. وقد بيّنا في هذا الباب^٤ على طريق الإشارة وضيق الوقت، ما تقع به الفائدة لصاحب الذوق. وما نودع كلّ باب، مما عندنا فيه، إلا نقطة من بحر محيط. هذا بالنظر إلى ما عندنا فيه، فكيف هو بالنظر إلى ما هو عليه في نفسه.

١ ق: "الذي" وصححت في الهامش

٢ ص ١٦ ب

٣ لم ترد في ق، ووردت في ه، س

٤ ص ١٧

هو البحر الذي لا ساحل له.

وهذا المنزل من منازل الأمر. وهذه المنازل الأمرية، وإن كانت سبعة في العدد فمن حيث الأممات، وإنما هي أكثر من ذلك. ولا بدّ لنا إن تقرّعنا إليها من حَصْرنا إيّاها حتى نعلم إلى كم تنتهي من جناب الحق. فإنّ فيها فوائد جمّة، هي مبثوثة في كتبنا ﴿والله﴾ سبحانه ﴿يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

وفي هذا المنزل من العلوم؛ عِلْمُ إخراج المغيّبات بالأسماء الإلهية، وعِلْمُ الخلق، وعِلْمُ الغيب الداخل في الشهادة، وعِلْمُ الشُّبْه وعِلْمُ نفث الروح في التروّع.

الباب الثاني والسبعون ومائتان

في معرفة منزل تنزيه التوحيد منها

شعر:

بِتَنْزِيهِهِ^١ تَوْحِيدِ الْإِلَهِ أَقُولُ وَذَلِكَ نُورٌ مَّا لَدَيْهِ أَقُولُ
وَتَنْزِيهِهُ مَّا بَيْنَ ذَاتٍ وَرُتْبَةٍ وَإِنَّ الَّذِي يَذْرِي بِهِ لَقَلِيلُ
تَنْزَرُهُ عَنْ تَنْزِيهِهِ كُلُّ مُنْزَرِهِ فَمَنْ شَاءَ قَوْلًا فَلْيَقُلْ: بِي قُولُوا^٢
فَإِنَّ وُجُودَ الْحَقِّ فِي حَرْفِ غَيْبِهِ فَحَرْفُ حُضُورٍ مَّا عَلَيْهِ قَبُولُ

اعلم -أيدينا الله وإياك بروح منه- أنَّ المراد بلفظة تنزيه التوحيد أمران: الواحد أن يكون التوحيد متعلقًا بالتنزيه لا الحق -سبحانه-. والأمر الآخر أن يكون التنزيه مضافًا إلى التوحيد، على معنى أنَّ الحق -تعالى- قد تنزَّه بتنزيه التوحيد إيَّاه، لا بتنزيه مَنْ نَزَّهه مِنَ المخلوقين بالتوحيد. مثل حمد الحمد. فإنَّ قيام الصفة بالموصوف ما فيها دعوى ولا يتطرق إليها احتمال.

والواصف نفسه أو غيره بصفةٍ مَّا، يقتصر إلى دليل على صدق دعواه. فيتعلق بهذا فصول تدلُّ عليها آيات من الكتاب منها: هل يصحَّ الإضمار قبل^٣ الذكر في غير ضرورة الشعر أم لا؟ فالشاعر يقول^٤:

جَزَى رَبُّهُ عَنِّي عَدِيٌّ بِنِ حَاتِمٍ

فأضمر قبل الذكر. ولكنَّ الشعر موضع الضرورة.

ومن فصول هذا المنزل: الأمر بتوحيد الله، فلا يكون فيه توحيد الحق نفسه. ويتعلق به التقليد في التوحيد. لأنَّ الأمر لا يتعلَّق بمن يعطيه الدليل ذلك، إلَّا أن يكون متعلق الأمر الاستدلال لا التعريف، على طريق التسليم. أو الاستدلال بالتنبيه على موضع الدلالة، مثل

١ ص ١٧ ب

٢ "بي قولوا" رسمها في ق: يَبْقُول

٣ ص ١٨

٤ الشاعر هو النابغة الذبياني (ت ١٨ ق.هـ).

قوله: ﴿إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾^١، وقوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^٢، وقوله: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾^٣.

ومن فصول هذا المنزل قوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾^٤ لعدم الكفاءة، إذ ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾^٥. فلو كانت الكفاءة موجودة لجاز ذلك. قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ﴾^٦ فجعل الكفاءة بالدين، وقوله: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾^٧ فجعله من قبيل الإمكان فقال: ﴿لَا ضَظْفَى﴾ والاصطفاء جعل، والمجْعول ينافي الكفاءة للجاعل. وأين مرتبة الفاعل من المفعول. ومن فصول هذا المنزل: التنزيه؛ أن يكون^٨ مدركا بالمقدمات التي تنتج وجوده، أو المعرفة به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

ومن فصول هذا المنزل: أنه^٩ لا يكون مقدمة لإنتاج شيء للتركيب الذي^{١٠} تتصف به المقدمات والسبب الرابط في المقدمات فيستدعي المناسبة. والمناسبة بين الخلق والحق غير معقولة ولا موجودة. فلا يكون عنه شيء من حيث ذاته، ولا يكون عن شيء من حيث ذاته. وكل ما دلّ عليه الشرع، أو اتخذ العقل دليلا، إنما متعلقه الألوهة لا الذات. والله من كونه إلها هو الذي يستند إليه الممكن لإمكانه. فلنذكر ما يتعلق بفصول هذا المنزل على الاختصار إن شاء الله-.

* * *

اعلم أنّ هذا المنزل هو الرابع من منزل العظمة في حق أصحاب البدايات، وهو الحادي^{١١}

١ [المؤمنون : ٩١]

٢ [الأنبياء : ٢٢]

٣ [الإخلاص : ٣]

٤ [الجن : ٣]

٥ [الإخلاص : ٤]

٦ [البقرة : ٢٢١]

٧ [الزمر : ٤]

٨ كانت في ق: "لا يكون" وهناك إشارة شطب لـ"لا"

٩ ص ١٨ ب

١٠ ق: "التي" وصححت في الهامش بقلم آخر

١١ ق: الحادي أحد

عشر والعاشر ومائة في حق الأكبر الروحانيين. ولما كانت الحضرة الإلهية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذات، وصفات، وأفعال؛ كان هذا المنزل أحدها، وهو الثالث منها.

ولما كانت الصفات على قسمين: صفة فعل، وصفة تنزيه؛ كان هذا المنزل صفة التنزيه منها. فأما تنزيه التوحيد فهو أنّ هذا التوحيد الذي تنسبه إلى جناب الحق، منزّه أن ينسب إلى غير الحق، فهو المنزّه على الحقيقة، لا الحق. وإنما قلنا: هذا لأنه يجوز أن يوصف به غير الحق فيما يعطيه اللفظ. كما وقعت المشاركة في إطلاق لفظة الوجود، والعلم، والقدرة، وسائر الأسماء في حق الحق والخلق.

فهذا المنزل ينزّه هذا التوحيد المنسوب إلى الله أن يوصف به غيره، فإنه توحيد الذات من جميع الوجوه. ولا يوصف بهذا التوحيد غيره، لا في اللفظ ولا في المعنى. وكانت ذات الحق، المنسوب إليها هذا التوحيد، لا يتعلّق بها تنزيه، لأنه لا يجوز عليها، فتبعد عن وصفها الذي^٢ يجوز عليها؛ إذ كانت في نفس الأمر منزّهة، لا بتنزيه منزّه. وأما إذا كان تنزيه التوحيد متعلّقه الحق -سبحانه- فيكون منزّها من حيث ذاته بلسان عين هذا الوصف، الذي هو التوحيد له. كثناء لسان صفة الكرم بالكريم لقيامه به، لا بقول القائل. ودليل الناظر أنه -سبحانه- واحد. فقد كان له هذا الوصف ولا أنت، وله هذا الوصف وأنت أنت.

وإذا كان هذا الأمر على هذا الحدّ، فما ثمّ موجود يصحّ إن يُضمّر قبل الذكر إلا من يستحقّ الغيب المطلق الذي لا يمكن أن يُشهد بحال من الأحوال، فيكون ضمير الغيب له. كالاسم الجامد العلم للمسمّى يدلّ عليه بأول وهلة من غير أن يحتاج إلى ذكرٍ متقدّم مقرر في نفس السامع، يعود عليه هذا الضمير. فلا يصحّ أن يقال: "هو" إلا في الله خاصة. فإذا أُطلق على غير الله، فلا يُطلق إلا بعد ذكر متقدّم معروف، بأيّ وجه كان مما يعرف به. فيقال: "هو"، وعين محلّ هذا الضمير مشهودٌ عند من لا يصحّ أن يقال فيه: "هو" لحضوره عنده،

١ ص ١٩

٢ كتب فوقها: "صح" وفي الهامش بقلم الأصل: "بما" يشير بذلك إلى صواب كل منها

٣ ص ١٩ ب

فيزول عنه اسم الـ"هو" بالنظر إلى ذلك، ويثبت له اسم الـ"هو" بالنظر إلى مَنْ غاب عنه.

فإن قيل: إذا صحَّ ما قرَّرته، فإنَّه سبحانه- مشهود لنفسه، فيزول عنه الـ"هو" بالنظر إلى شهوده نفسه، فإنَّ الـ"هو" ليس له بمنزلة الاسم العَلَم كما زعمت؟! قلنا: وإن شهد نفسه فإنَّ الهوية معلومة غير مشهودة، وهي التي ينطلق عليها اسم الـ"هو". هذا على مذهبنا، وهو مذهب أهل الحق. كيف وثَّم طائفة تقول: إنَّه لا يعلم نفسه؟ فلا يزال الـ"هو" له متًا ومنه. قال تعالى- في أول سورة الإخلاص لنبيِّه ﷺ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^١ فابتدأ بالضمير، ولم يجز له ذِكْر متقدِّم يعود عليه في نفس القرآن.

وإن كانت اليهود قد قالت له: «أنسب لنا ربك» فرمى يتوهم صاحب اللسان أنَّ هذا الضمير يعود على الرب الذي ذكرته اليهود. ولتعلم أنَّ هذا الضمير لا يُراد به الرب الذي ذكرته اليهود، لأنَّ الله يتعالى أن يُدرك معرفة ذاته خلقه، ولذلك قال: ﴿هُوَ اللَّهُ﴾ وما ذكر في السورة كلُّها شيئاً يدلُّ على الخلق، بل أودع تلك السورة التبرِّي من الخلق. فلم يجعل المعرفة به نتيجة عن الخلق فقال تعالى:- ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ ولم يجعل الخلق في وجوده نتيجة عنه كما يزعم بعضهم بأيِّ نسبة كانت فقال تعالى:- ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ ونفى التشبيه بأحدية كلِّ أحد بقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾^٢ وأثبت له أحدية لا تكون لغيره، وأثبت له الصمدانية وهي صفة تنزيه وتبرئة. فارتفع أن يكون الضمير يعود على الرب المذكور، المضاف إلى الخلق في قولهم له ﷻ: «أنسب لنا ربك» فأضافوه إليه، لا إليهم.

ولمَّا نسب ﷻ بما أنزل عليه، لم يصفه لا إليه ولا إليهم، بل ذكره بما يستحقه جلاله. فإنَّ ذن ليس الضمير في ﴿هُوَ اللَّهُ﴾ يعود على من ذكر. وأين المطلق من المقيد؟. فهويَّة المقيد ليست هويَّة المطلق. فهويَّة المقيد نسبة تتعلَّق بالكون فتتقيَّد به، إذ تقيَّد الكون بها، فيقال: خالق

١ "لنبيِّه عليه السلام" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٢ [الإخلاص : ١]

٣ ص ٢٠

٤ [الإخلاص : ٣]

٥ [الإخلاص : ٤]

ومخلوق، وقادر ومقدور، وعالم ومعلوم، ومريد^١ ومراد، وسميع ومسموع، وبصير ومبصر، ومكلم ومكلم. والحقي ليس كذلك، ف"هو" هويته لا تعلق له بالكون. وليس القيوم كذلك.

فإذا عرفت ما ذكرناه، عرفت أن الإضمار قبل الذكر لا يصح إلا على الله، وبعد الذكر تقع فيه المشاركة. قال تعالى:- ﴿اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^٢ فأعاد الضمير على الله المذكور في أول الآية.

واعلم أن التوحيد الذي يؤمر به العبد أن يعلمه أو يقوله، ليس هو التوحيد الذي يوحد الحق به نفسه. فإن توحيد الأمر مركب. فإن المأمور بذلك مخلوق، ولا يصدر عن المخلوق إلا ما يناسبه. وهو مخلوق عن مخلوق؛ فهو أبعد في الخلق عن الله من الذي وجد عنه هذا التوحيد على كل مذهب، من نقاة الأفعال عن المخلوقين ومثبتها؛ لأن النفاة قائلون بالكسب، وغير النفاة قائلون بالإيجاد. فكيف يليق بالجناب العزيز ما هو مضاف إلى الخلق؟ وإن كنا نعبئنا به شرعا، فنقرر في موضعه، ونقوله كما أمرنا به على جهة القرينة إليه، مع ثبوت قدمنا فيما أشهدنا الحق من المعرفة به، من كونه لا يعرف في^٣ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٤، وفيما ذكره في سورة الإخلاص، وفي عموم قوله بالتسبيح الذي هو التنزيه: ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^٥ والعزة تقتضي المنع، أن يوصل إلى معرفته.

ومن أسرار هذا المنزل قوله: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾^٦ فإن كان "لو" حرف امتناع، ولكنه امتناع شيء لامتناع غيره. فهو عدم لعدم. فإذا جاء حرف "لا" بعد "لو" كان "لو" حرف امتناع لوجود^٧. ولم يأت في هذه الآية "لا" فنفي الإرادة أن تتعلق باتخاذ الولد. ولم يقل:

١ ص ٢٠ ب

٢ [طه : ٩٨]

٣ ق: "من" وكتب فوقها بقلم الأصل: "في"

٤ [الشورى : ١١]

٥ ص ٢١

٦ [الصفات : ١٨٠]

٧ [الزمر : ٤]

٨ ق: لوجوب

أن يلد ولدا. فإنه يقول: ﴿لَمْ يَلِدْ﴾^١ والولد المتخذ يكون موجود العين، من غير أن يكون ولدا، فَيَتَبَيَّنُ بحكم الاصطفاء والتقريب في المنزلة أن ينزله من نفسه منزلة الولد من الوالد الذي يكون له عليه ولادة.

والحقيقة تمنع من الولادة والتبني، لأن النسبة مرتفعة عن الذات. والنسبة الإلهية من الله لجميع الخلق نسبة واحدة، لا تفاضل فيها. إذ التفاضل يستدعي الكثرة؛ فلماذا أتى بلفظة "لو"، ولم يجعل بعدها لفظة "لا"، فكان حرف امتناع؛ أي لم يقع ذلك ولا يقع، لامتناع الذات أن توصف بما لا تستحقه. ولهذا قال: ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾^٢ بعد قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ فوصفه بالعلو عن قيام هذا الوصف^٣، لعظمة^٤ الرب المضاف إلى المربوب بالذكر؛ فكيف بالرب من غير إضافة لفظية؟ فكيف بالاسم الله؟ فكيف بالذات من غير اسم؟ فأعظم من هذا التنزيه ما يكون.

وأما نفي الكفاءة والمثل فرما يتوهم من لا معرفة له بالحقائق، أنه لو وجدت الكفاءة جاز وقوع الولد، بوجود صاحبة التي هي كفؤ. فليعلم أن الكفاءة مشروعة لا معقولة. والشرع إنما لزمها من الطرف الواحد، لا من الطرفين؛ فمنع المرأة أن تنكح ما ليس لها بكفاءة، ولم يمنع الرجل أن ينكح ما ليس بكفاءة له. ولهذا له أن ينكح أمته بملك اليمين، وليس للمرأة أن ينكحها عبدا.

والحق ليس بمخلوق. وهو الوالد لو كان له ولد. والكفاءة من جهة صاحبة لا تلزم. فارتفع المانع لوجود الولد، لا لعدم الكفاءة. بل لما تستحقه الذات من ارتفاع النسب والنسب؛ ولما تستحقه أحديّة الألوهة. إذا الولد شبيه بأبيه. فبطل مفهوم من حمل ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ على جواز ذلك إذ كان متخذا. وكان المفهوم منه، ومن نفي الكفاءة والمثل (هو) ما

١ [الإخلاص : ٣]

٢ [الجن : ٣]

٣ ص ٢١ ب

٤ ق: "بعظمة" والترجيح من ه، س

ولمّا كان التنزيه للذات^١ على ما قرّرناه، بطل أن تكون المعرفة به القائمة بنا، نتيجة عن معرفتنا بنا، لاستنادنا إليه من حيث إمكاننا. وأنّ ذلك لا يتضمّن معرفة ذاته، بالصفة الثبوتية النفسية التي هو عليها، بل لا يصح من ذلك، إلا الاستناد لذات منزّهة عمّا ينسب إلينا، مجهولة عندنا ما ينسب إليها من حيث نفسيّتها؛ فلا يُعرف سبحانه- أبداً.

وإذا كانت المعرفة به من النزاهة والعلوّ بهذا الحدّ؛ فأحرى أن يكون وجوده معلولاً لعلّة تتقدّمه في الرتبة، أو مشروطاً بشرط متقدّم، أو محققاً لحقيقة حاكمة، أو مدلولاً لدليل يربطه به وجه ذلك الدليل. فلا جامع سبحانه- بيننا وبينه من هذه الجوامع الأربع. فالتحقّت المعرفة به ممّا بوجوده في النزاهة والرفعة عن الإدراك لها. وكما لم يصحّ أن ينتجه شيء؛ فلا تكون هويّته أيضاً، من حيث هويّته لا من حيث مرتبته، تنتج شيئاً. إذ لو ارتبط به شيء من حيث هويّته لارتبطت هويّته بذلك الشيء.

فلا يصحّ أن يكون علّة لمعلول، ولا شرطاً لمشروط، ولا حقيقة لمحقّق، ولا دليلاً لمدلول. ولا سيما وقد قال سبحانه:- ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ مطلقاً وما قيّد. فلو كان حقيقة لولد محققاً، ولو كان^٢ دليلاً لولد مدلولاً، ولو كان علّة لولد معلولاً، ولو كان شرطاً لولد مشروطاً. فهو سبحانه- المستند المجهول الذي لا تدركه العقول، ولا تفصّل إجماله الفصول. فهذا أيضاً وجه من وجوه تنزيه التوحيد.

وأما ما يتعلّق بالواحد والأحد من التوحيد في أحديّته، فإنّ لفظ الأحديّة جاءت ثابتة الإطلاق على من سواه، فقال: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^٣، وإن كان المفهوم منه بالنظر إلى تفسير المعاني، على طريق أهل الله، أنّه لا يُعبد من حيث أحديّته، لأنّ الأحديّة تنافي

١ ص ٢٢

٢ ص ٢٢ ب

٣ [الكهف: ١١٠]

وجود العابد. فكأنه يقول: لا يُعبد إلا الربُّ من حيث ربوبيّته، فإنَّ الربَّ أوجدك، فتعلّق به، وتذلّل له. ولا تشرك الأحديّة مع الربوبيّة في العبادة، فتتذلّل لها كما تتذلّل للربوبيّة، فإنَّ الأحديّة لا تُعرفك ولا تُقبلك؛ فتكون^١ تعبد في غير معبد، وتطمع في غير مطمع، وتعمل في غير معمل. وهي عبادة الجاهل. فنفي عبادة العابدين من التعلّق بالأحديّة. فإنَّ الأحديّة لا تثبت إلا لله مطلقاً، وأمّا ما سيّوى الله فلا أحديّة له مطلقاً. فهذا هو المفهوم من هذه الآية عندنا، من حيث طريقنا في تفسير القرآن.

ويأخذ أهل الرسوم من ذلك قسطهم أيضاً، تفسيراً للمعنى. فيحملون الأحد^٢ المذكور على ما اتّخذوه من الشركاء. وهو تفسير صحيح أيضاً. فالقرآن هو البحر الذي لا ساحل له؛ إذ كان المنسوب إليه يقصد به جميع ما يطلبه الكلام من المعاني، بخلاف كلام المخلوقين. وإذا علمت هذا، علمت المراد بقوله -جلّ ثناؤه- لنبّيه ﷺ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^٣ أي لا يشارك في هذه الصفة.

وأما الواحد فإنّا نظرنا في القرآن: هل أطلقه على غيره كما أطلق الأحديّة؟ فلم أجده، وما أنا منه على يقين. فإن كان لم يطلقه فهو أخصّ من الأحديّة، ويكون اسماً للذات علماً، لا يكون صفةً كالأحديّة، فإنّ الصفة محلّ الاشتراك، ولهذا أطلقت الأحديّة على كلّ ما سيّوى الله في القرآن. ولا يُعتبر كلام الناس واصطلاحهم، وإنما يُنظر ما ورد في القرآن، الذي هو كلام الله. فإن وُجد في كلام الله لفظ "الواحد" كان حكمه حكم الأحديّة للاشتراك اللفظي فيه، وإن كان لا يوجد في كلام الله لفظ "الواحد" يطلق على الغير، فيلحقه بخصائص ما تستحقّه الذات، ويكون كالاسم "الله" الذي لم يتسمّ به أحدٌ سواه.

ومما يتعلّق بهذا المنزل من التنزيه الخاصّ به، ما يحصل من المعارف التي ذكرناها في كتاب "مواقع النجوم" في التجلّي الصمدانيّ. ولا نريد بذلك ما أراد العارف أبو عبد الله البُستي في

١ حروفها المعجمة مضملة في ق، وفي س، ه؛ فيكون

٢ ص ٢٣

٣ [الإخلاص : ١]

٤ ص ٢٣ ب

كتابه الذي جعله في "عبد الرب" و"عبد الصمد". فإنَّ "الصمد" الذي نريده لا يضاف ولا يضاف إليه. فإنَّ المتضايقين لا بدَّ أن يكون لهما بينة، فيكون بينهما نسب رابطة، بها يصحَّ^١ أن تكون الإضافة محققة لهما. فالصمد الذي أراده البستي بعبد الصمد، هو الذي يلجأ إليه، ويتعلّق به، ويتقابل بالتوجّه. ولهذا نهت الشريعة المصلّي إذا استتر بأسطوانة، أو عصا، أو مؤخّرة رَحْل، أو ما هو مثلها؛ أن يصمّد إليها صمداً، ولكن ينحرف عنها قليلاً: يمينا أو^٢ شمالاً. وليس من أوصاف التنزيه من يُصمّد إليه، ولكنه من أوصاف الكرم. فالصمدية المطلقة عن هذا التقيد هي التي تستحقّ أن تكون صفة تنزيه؛ إذ لا تعلّق للكون بها، وهي المطلوبة في هذا المنزل. وشرحها في اللغة المذكور^٣.

واعلم أنّ هذا المنزل، وإن كان يطلب الأحديّة والتنزيه من جميع الوجوه، فإنّه يظهر في الكشف الصوريّ المقيّد بالمظاهر؛ كالبيت القائم على خمسة أعمدة، عليها سقف مرفوع، تحيط به حيطان لا باب فيها مفتوح؛ فليس لأحد فيه دخولٌ بوجهٍ من الوجوه. لكن خارج البيت عمود قائم ملصق^٤ إلى حائط البيت، يتمسّح به أهلُ الكشف، كما يقبلون ويتمسّحون بالحجر الأسود الذي جعله الله خارج البيت، وجعله يمينا له، وأضافه إليه، لا إلى البيت. كذلك هذا العمود لا يضاف إلى هذا المنزل، وإن كان منه، إلّا أنّه ليس هو خاصّاً به. فإنّه موجود في كلّ منزل إلهيٍّ، وكأنّه ترجمان بيننا وبين ما تعطيه المنازل من المعارف. وقد تبه على ذلك ابن مسرّة الجبلي في كتاب "الحروف" له. وهذا العمود له لسان فصيح يعبرّ لنا عمّا تحويه المنازل، فنستفيد منه علّم ذلك.

ومن المنازل ما ندخل فيه ونمشي في زواياه؛ فنجد الأمر على حدّ ما عرفنا فيه.

ومن المنازل ما لا سبيل لنا إلى الدخول فيه، مثل هذا المنزل. فنأخذ من هذا العمود

١ ق: "فلا يصح" وهناك إشارة شطب لـ "فلا"

٢ ق: و

٣ رسمها في ق يميل إلى: بذكره، مؤكده

٤ ص ٢٤

التعريف بحكم التسليم؛ فإنه قد قام الدليل لنا على عصمته، فيما يخاطبنا به^١ في عالم الكشف. كالرسول في عالم الحسّ. فهو لسان حقّ. ومن الناس من يلحقه بأعمدة البيت، فإنّ بعض الحائض عليه. ولا يظهر لنا منه إلّا وجه واحد، وسائر مستور في الحائط. فيقول بعض المكاشفين: إنّ البيت قائم على ستّة أعمدة. فلا تناقض بين مثبتتي الخمسة والستّة، في قيام البيت عليها. فقد بيّنا لك ذلك حتى لا تتخيّل أنّ الحقّ في أحد القولين، ومع إحدى الطائفتين. فكلّ طائفة منهما^٢ صادقة. فلهذا^٣ أخبرتك بكيفيّة ذلك. وهكذا جميع ما يظهر للناس أنّهم اختلفوا فيه. فليس بين القوم بحمد الله- خلاف فيما يتحقّقون به، بل هم في شغلهم أصحّ وأحقّ من أهل الحسّ فيما يدركونه بحواسّهم.

واعلم أنّ الدخول لهذا المنزل من الدينار الثاني الذي للرجوليّة (الولاية)، والنهاية فيه إلى الدينار الرابع (الرسالة)؛ وهو تمام الرجوليّة التي بها يسمّى الشخص رجلاً، كما قد قدّمناه في ترتيب الإيمان والولاية والنبوة والرسالة. ولا خامس لها يكون خامس خمسة، بل قد يكون لها خامس أربعة، فاعلم ذلك.

وإذا تفضّلت إلى ما فصله الحقّ تعالى- عرفت أنّ تفصيله فيما أجمّله في قوله: ﴿وَلَا أَذْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ﴾ يعني الاثنين^٤ ﴿وَلَا أَكْثَرَ﴾ يعني السبعة فما فوقها من الأفراد. ففصل الحقّ بقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَايَهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾^٥ ولم يقل: "ولا أربعة إلّا هو خامسهم" فعرفنا من ﴿أَذْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ﴾ و﴿أَكْثَرَ﴾ أنّه يريد^٦ الأفراد يشفعها بما ليس منها. فتحقّقنا أنّ الغيرة حكمت هنا، فلم تثبت لأحد فرديّة إلّا شفعها هويّة الحقّ، حتى لا تكون الأحديّة إلّا له. فلا يشفع فرديّة مخلوق، ويشفع هو فرديّة المخلوقين. ولذلك قال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ

١ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٢ ق: منها

٣ ص ٢٤ ب

٤ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٥ [المجادلة: ٧]

٦ كانت في ق: "لا يريد" وهناك إشارة شطب لـ"لا"

أَيْنَ مَا كُنْتُمْ^١ ولم يقل: "وأتم معه" لأنه مجهول المصاحبة.

فَيَعْلَم^٢ سبحانه- كيف يصحبنا، ولا نعرف كيف نصحبه. فالمعية له ثابتة فينا، منفية عنا فيه. فلم يقل: "ولا أربعة إلا هو خامسهم ولا اثنين إلا هو ثالثهما" لأن الغيرة لا تتعلق بالشفعية في الأكوان. لأن الشفع لها حقيقة. وإنما تتعلق بالوترية إذا نسبت إلى الأكوان، وهي لا تستحقها، فنوترها بالحق ليكون الظهور له تعالى- في الأشياء. وهذا من أقوى الدلائل على وصفه تعالى- بالغيرة، لأنها مشتقة من رؤية الغير، لأنه يستدعي المشاركة، والله بريء من مشاركة الغير. فهو بريء أن يكون غيرا لأحد، أو يكون أحد غيرا له. قال ﷺ: «لا أحد» أو كما قال: «أغير من الله» فوصفه بالغيرة. وحكمها في هذا المقام قوي. فهذا قد ذكرنا نبذا مما يعطيه هذا المنزل على ضيق الوقت ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

وفي هذا المنزل من العلوم: علم الأحدية، والفرق بينها وبين الوحدانية. وعلم النسب الإلهي. يقول الله تعالى- يوم القيامة: «اليوم أضع نسبكم، وأرفع نسبي. أين المتقون». وعلم البسائط، والعلم الضروري، وعلم التماثل. ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^٤.

١ [الحديد : ٤]

٢ ص ٢٥

٣ [الأحزاب : ٤]

٤ [الصافات : ١٨٢]

الباب ١ الثالث والسبعون ومائتان في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس من المقام الموسوي

هَلَاكُ الْخَلْقِ فِي الرِّيحِ	إِذَا مَا هَبَّ فِي اللُّوحِ
وَلَاذَ بَغِيرِ مَوْلَاهُ	إِلَهَ الْجِسْمِ وَالرُّوحِ
وَوَعَرَ مَسْلَكًا سَهْلًا	بِمَا قَدْ جَاءَ فِي نُوحِ
وَفِي لُوطٍ فَيَا نَفْسِي	عَلَى مَا قُلْتُهُ نُوجِي
وَلَوْلَا الْعِثْقُ أَدَّاهُ	بُرَيْقٌ مِنْ سَنَا يُوحِ

اعلم أنّ الله -تعالى- لما خلق الأفلاك وعمرها بالأملاك، وقدر للكواكب السبعة السيارة فيها منازل تجري فيها إلى أجل مسمى، تعين الزمان مجرياتها وسباحتها. وخلق المكانة قبل الأمكنة، ومدّ منها رقائق إلى أمكنة مخصوصة^٢ في السماوات السبعة والأرض، ثمّ أوجد المتمكنات في أمكنتها على قدر مكانتها. فكان من تقدير الله العزيز العليم أن خلق عقلا من العقول علّاما بما أودعه فيه من صفة القدرة لا من صفة غيرها، خصّه بذلك على أبناء جنسه، وذلك من الاسم "الظاهر"^٣ الذي يختصّ بهذا العقل. فألقى إليه ذلك بضرب من القهر، سار فيه مودّة، لها تلجّ وبرّد وسرور. فتفجّرت فيه خمسة أنهار من العلم؛ من الاسم الأوّل والآخر الذي يختصّ به هذا العقل. ثمّ جرت هذه الأنهار في الاسم الباطن الذي له؛ فتقدّست أوليّته على سائر الأوليات، وآخريته على سائر الآخريات، وكذلك ظاهره وباطنه.

وصدر عن أمّ الكتاب الذي عنده حضرة تسمى: أمّ الجمع. أدخلني الحقّ إيّاها؛ فرأيتها، ورأيت ظاهرها وباطنها، وعانيت مكان هذا العقل منها: نكتة سوداء مستورة نقيّة، ما بين

١ ص ٢٥ ب

٢ كتب في الهامش بقلم الأصل: "الأفلاك" ولم يبين مكانها، والكلمة واقعة في تقابله الوسط بين سطرين ينتهي أولها بكلمة: "مخصوصة" وينتهي الآخر بكلمة: "الممكنات في"

٣ ص ٢٦

حمرة وصفرة. وعابنتُ الرقيقة التي بين المكنة وهذا المكان المعين، ورأيت موسى وهارون ويوسف -عليهم السلام- ناظرين إلى هذا العقل. وفرّج -سبحانه- من هذه الحضرة الجامعة، التي اختصّها لنفسه؛ حضرات، لا يعلم عددها إلا الله، في السماء والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، إلى حدّ الاستواء. كلّ هذه الحضرات، للحقّ إليها نظر خاص، رفعها بذلك على غيرها. فلها عند من يعرفها، من عزّفه الحقّ بها: حرمة، وبرّ، وإكرام.

تسمّى هذه الحضرات مقامات التنزيه. إذا دخلها الروحانيات العلى، اكتسبت من أحوال التنزيه الإلهي ما لا يعلم قدره إلا الله، وحصل لهم من الخضوع والخشوع^١ والذلة والافتقار ما لم يكن لهم قبل دخولهم. ومن هذه الحضرات، وفي هذه المقامات، تحصل لهم رؤية وجه الحقّ في كلّ شيء على التمام والكمال. لكن من الرجال من يشاهدها، ومن الرجال من تعطيهم هذه الحال ولا يعرفها، ولا يدري في أيّ رتبة حصلت له، على قدر ما سبق به علم الله فيه. فمنهم ومنهم.

فلنرجع إلى ذلك العقل الذي ذكرناه، الذي له أثر انفعال بمكانته في هذا المنزل. ونذكر ما كان له، وما كان عنه، وبسببه مما يختصّ بهذا المنزل عند كلّ من شاهده. وشخص -سبحانه- مقام الصدق والصفاء وعين فيه اثنتين وسبعين مرقاة، كلّ مرقاة منها تعطي علوما لمن يرقى فيها، للصفاء الذي استلزمته هذه الصورة. فهي علوم كشف إلى أن ينتهي إلى ذروتها، فتقابله حضرة الأمّ بذاتها، فتعطيها من التنزيه الإلهي، والثناء بالوحدانية، والصدق، والقهر، والنصر، والإخلاص، والذلة.

ولما أدخلني الله هذه المراقي رأيت -سبحانه- قد حجبها عن الأعين، بظلمة الطبيعة، حجابا لا يُرفع. فليس اليوم لراقٍ فيها قدم موضوعة، لكنّه يكشف بها من خلف ظلمة الطبع، ولا يحصل له فيها قدّم. كذا^٢ رأيت. ورأيت معي من حقائق العارفين جملة كثيرة، على مراتب مختلفة: من عالٍ وأعلى، وهم فيها بهذه المثابة. فأمر لهذا العقل المخصوص بهذا المنزل، أن يرقى فيما شخّصه مما ذكرناه. واجتمعت العقول إليه، وأنا أنظر ما يصنع وما يقول لأستفيد منه. ثم رأيت شخص ولم

١ ص ٢٦ ب

٢ ص ٢٧

يتكلم، ولا أدري بأمرٍ إلهيٍّ أُشخص. فرأيت عليه، حين رجع، أثر كآبة وقهر وانزعاج. فعلمت أنه في مقام إنذار من إنذارات الحقّ للأرواح. روي في خبرٍ أنّ جبريل وميكائيل -عليهما السلام- قعدا يبكيان. فأوحى الله إليهما: «ما هذا البكاء؟ فقالا: إنّنا لا نأمن مكرك. فأوحى الله إليهما: كذلك فلتكونا».

فلما ألقى إلينا ما ألقى إليه بخشوع وذلة، واثق أنّي اطّلت على اليسار، فرأيت الهوى والشهوة وهما يتناحيان، وقد أعطى الله من القدرة النافذة لهذا الهوى ما يظهر بها على أكثر العقول، إلّا أن يعصم الله -تعالى-. فوقف الهوى في ذلك الموقف، وقال: أنا الإله المعبود عند كلّ موجود. وأعرض عن العقل، وما جاء به من النقل، فأتبعته الشياطين، والشهوة بين يديه، حتى توسّط بجبوحة النار. ففرش له فراش من القطران، واعتمد على أمر تخيل أنّه ينجيه من عذاب الله، فحال الله بينه وبين من اعتمد عليه واستند إليه. فهلك ومن تبعه بنعيم السعداء. وكان مشهدا كريما هائلا مفزعا، ما صدّقنا التخلّص منه، أنا وكلّ عارف حضره معنا في ذلك اليوم.

ثمّ إنّي أردت أن أحيط بما في هذا المنزل من المراتب والحقائق والأسرار والعلوم. فأخذ بيدي ذلك العقل صاحب هذا المنزل، وبسببه ظهر هذا المنزل، وقال لي: هذا منزل الهلاك، ومصارع الهلاك. فرأيت فيه خمسة أبيات: في البيت الأوّل أربع خزائن. على الخزانة الأولى ثلاثة أقفال، وعلى الثانية مثل ذلك، وعلى الثالثة ستة أقفال، وعلى الرابعة ثلاثة أقفال. فأردت فتحها فقال لي: سر حتى ترى ما في كلّ بيت من الخزائن، وبعد ذلك تفتح أقفالها، وتعرف ما فيها. ثمّ أخذ بيدي وقمنا.

فخرجنا إلى البيت الثاني، فدخلته فرأيت فيه أربع خزائن: على الخزانة الأولى ستة أقفال، وعلى الخزانة الثانية ثلاثة أقفال، وعلى الخزانة الثالثة أربعة أقفال، وعلى الخزانة الرابعة ستة أقفال. ثمّ أخذ بيدي، فخرجنا من ذلك البيت.

فدخلت البيت الثالث فرأيت فيه ثلاث خزائن. على الخزانة الأولى خمسة أقفال، وعلى الخزانة الثانية^١ أربعة أقفال، وعلى الخزانة الثالثة ستة أقفال. ثم أخذ بيدي فخرجنا من ذلك البيت. وكل ذلك: أَدْخُل من باب، وأُخْرِج من باب آخر.

فدخلت البيت الرابع، وإذا فيه ثلاث خزائن: على الخزانة الأولى سبعة أقفال، وعلى الخزانة الثانية خمسة أقفال، وعلى الثالثة خمسة أقفال. ثم أخذ بيدي فخرجنا منها.

فدخلت البيت الخامس فرأيت فيه ثلاث خزائن: على الخزانة الأولى سبعة أقفال، وعلى الخزانة الثانية ثلاثة أقفال، وعلى الخزانة الثالثة خمسة أقفال. ثم أخذ بيدي، وخرجنا نطلب البيت الأول لنفتح تلك الأقفال، فنبر ما تحوي عليه تلك الخزائن من الودائع.

فدخلت البيت الأول، إلى الخزانة الأولى. فرأيت معلقاً على كل قفل مفتاحه، وبعض الأقفال عليه مفتاحان وثلاثة.

فرأيت على القفل الأول ثلاثة مفاتيح؛ تحوي تلك المفاتيح على أربعاء حركة. فمددت يدي وفتحت ذلك القفل، ثم رأيت على القفل الثالث، كذلك، ثلاثة مفاتيح تحوي على أربعاء حركة. ففتحت الثالث ورجعت إلى الثاني وعليه مفتاحان، وهو قفل مطبق، فهما قفلان في قفل واحد، يحوي على أربع حركات في حركتين. فلما فتحت الأقفال^٢، واطّلت في الخزائن، بدا لي من صُور العلوم على قدر حركات مفاتيح تلك الخزانة، لا تزيد ولا تنقص. فرأيت علوماً مهلكة، ما اشتغل بها أحد إلا هلك، من علوم العقل المخصوصة بأرباب الأفكار من الحكماء والمتكلمين. فرأيت منها ما يؤدّي صاحبها إلى الهلاك الدائم، ورأيت منها ما يؤدّي صاحبه إلى هلاك ثمّ ينجو، غير أنّه ليس لنور الشرع فيها أثرٌ أَلْبَتَّة؛ قد حرّمت صاحبها السعادة. فيها من علوم البراهمة كثير، ومن علوم السحر وغير ذلك.

فحصلت جميع ما فيها من العلوم لنجنبها. وهي أسرار لا يمكن إظهارها، وتسمى: علوم السرّ.

وكان ممن اختص بها من الصحابة ﷺ حذيفة بن اليمان، خصه بها رسول الله ﷺ. فلذلك كان، بين الصحابة، يقال له: "صاحب علم السرّ". وبه كان يعرف أهل النفاق. حتى أنّ عمر بن الخطاب ﷺ استحلفه يوما بالله؛ هل فيّ من ذلك شيء؟ قال: لا، ولا أقوله لأحد بعدك. وكان عمر بن الخطاب لا يصليّ على جنازة بحضور حذيفة حتى يرى حذيفة يقول بالصلاة عليها؛ فإن صلى حذيفة صلى عمر، وإلا فلا.

فمن علمها ليحذرها فقد سَعِدَ، ومن علمها يعتقدها ويعمل عليها فقد شقي. فلمّا حصّلتها، وأحطت بها علما، ونزهت نفسي- بما عصمني الله به من العناية الإلهية عن العمل بها، والاتّصاف بأثرها؛ شكرت الله على ذلك.

وفي هذه المقامات هلك كثير من سالكى هذه الطريقة، لأنهم يرون علوما تتعشق بها النفوس، ويكونون بها أربابا، ويكونون بها أشياء-والنفوس تطلب الشفوف، والرئاسة على أبناء جنسها- فيخرجون بها، فيستعملونها في عالم الملّك، فيضلّون ويضلّون ﴿وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾^٢.

ثمّ إنّي انتقلتُ إلى الخزانة الثانية، فرأيت على قفلين منها مفاتيح، والقفل الثالث لا مفتاح عليه. فرأيت على القفل الأول ثلاثة مفاتيح تحوي على عشر حركات، ففتحته. ثمّ جئت القفل الثاني فوجدت عليه مفتاحا واحدا يحوي على أربع حركات، فأخذته، وفتحت به القفل. ثمّ جئت إلى القفل الثالث فلم أر عليه مفتاحا، فخرّْتُ، ولم أدر كيف أصنع. فقبل لي: اقرأ على كلّ قفل لا مفتاح له: "إنّ ربّك هو الفّتاح العليم" ثمّ قيل لي: هذا القفل مفتاحه من مفاتيح الغيب، لا يعلمه إلّا هو. فقلت ذلك، فانفتح القفل، وانفتحت الخزانة.

فرأيت صور العلوم على عدد حركات المفاتيح، ورأيت صورة^٣ علم زائد على ما رأيت من الصور التي ظهرت على عدد حركات المفاتيح. فقلت: ما هذا العلم؟ فقال: العلم الساري في

١ ص ٢٩
٢ [المائدة : ٧٧]
٣ ص ٢٩ ب

المعلومات والعلوم. فجميع العلوم معلومات بهذا العلم، لا بأنفسها. فعلمتُ أنّ أبا المعالي الجويني لما قال: "إذ بالعلم يُعلم العلم كما يُعلم به سائر المعلومات". وأراد أنّ العلم الذي به يُعلم معلوم ما، به يُعلم نفس العلم. وليس الأمر كما زعم. بل يعلم العلم بهذا العلم الساري. فتكون العلوم به معلومة وهو لا يُعلم، فاعلم ذلك. فهذا هو الذي أعطاه الكشف: كشف المعاني لا كشف الصور.

وهذه العلوم التي رأيتُ في هذه الخزانة الثانية: علوم القدرة والاعتدار، والعلوم التي تتكوّن عنها الأشياء وتظهر بها الأعيان المضافة إلى الأكوّن. وهي أعيان أفعال منسوبة إلى العباد. فهذا المنزل يحكم عليها بالهلاك، بسبب العلم الساري الذي صحبها. وهو هلاكٌ إضافة ونسبة، لا هلاك عين. فالذي هلك إنما هو نسبة هذه الأفعال إلى العباد. فيعطيه هذا المنزل أنّ هذه النسبة ليست بصحيحة، وهو عين هلاكها. وأطلعه العلم الساري أنّها أفعال الله. فأعيان^١ أفعال العباد بريئة^٢ من الهلاك. فحصلت من هذه الحركة علوم التكوين وسرّ قوله: ﴿كُنْ﴾ الساري في كلّ متكوّن.

ثمّ إنّي انتقلت^٣ إلى الخزانة الثالثة التي عليها ستة أقفال، ومفاتيحها على أقفالها: فعلى القفل الأوّل مفتاح واحد يحوي على حركة واحدة، وعلى الثاني مفتاحان يحويان على حركتين، وعلى الثالث مفتاحان يحويان على عشر حركات، وعلى الرابع مفتاح واحد يحوي على ثلاثين حركة، وعلى الخامس مفتاح واحد يحوي على خمس حركات، وعلى السادس مفتاحان يحويان على حركتين. فأخذت المفاتيح وفتحت الأقفال. فلما انفتحت الخزانة رأيت جهمّ يحطّم بعضها بعضا، وفي وسطها روضة خضراء. ورأيت رجلا قد أخرج من النار ووُقف به في تلك الروضة ساعة، ثمّ رُدّ إلى النار، فيعذب بستة أنواع من العذاب، ثمّ يعاد إلى الروضة ساعة، ثمّ يخرج منها إلى النار فيعذب بستة أنواع من العذاب. فحصلت من علم ما يتّقى به ذلك العذاب المؤلم والنار

١ ص ٣٠

٢ ق: "ترفعه" وعليها إشارة شطب، وكتب فوقها بقلم آخر: "بريئة"

٣ ق: "اطلعت" وعليها إشارة شطب، وفي الهامش بقلم آخر: "انتقلت" مع إشارة التصويب

المحرقة، من ماء شربته من تلك الروضة، كانت في تلك الشربة^١ عَصْمِي.

ثم انتقلت إلى الخزانة الرابعة فرأيت على القفل الأول منها مفتاحا واحدا له ست حركات هندسيّة، وعلى القفل الثاني ثلاثة مفاتيح تحوي الثلاثة المفاتيح على أربعائة حركة بصنعة معلومة، وعلى القفل الثالث -وهو قفلان في قفل، يعرف بالقفل المطبق- مفتاحان يحويان على حركتين في أربع حركات. ففتحت الأقفال فرأيت بقيّة علوم الخزانة الأولى من هذا البيت، غير أنّ تلك العلوم التي في الخزانة الأولى من هذا البيت يتعلّق إهلاكها بأعيان الصفات، وهذه العلوم التي في الخزانة الرابعة يتعلّق إهلاكها بأعيان الذوات الموصوفين بتلك الصفات الهالكة، فخصّلت علومها أيضا لأتّبعها، وأجتنب الأفعال التي تطلبها بالخاصيّة. وصور العلوم فيها أيضا على قدر ما تحويه المفاتيح من الحركات. وهكذا هي علوم هذا المنزل كلّها، عددها على عدد حركات مفاتيحها، ولها تفاصيل وأحوال أضربنا عن ذكرها مخافة التطويل.

ثمّ انتقلنا إلى البيت الثاني لأطلع أيضا على ما في خزائنه، وهي أربع خزائن. فجئت الخزانة الأولى، فإذا عليها ستّة أقفال^٢، على القفل الأول مفتاح واحد يحوي على أربعين حركة، ولم أر للقفل الثاني مفتاحا، ففتحته بالاسم. ورأيت على القفل الثالث مفتاحا واحدا يحوي على حركة واحدة. وفتحت القفل الرابع بمفتاحين وجدتهما عليه يحويان على تسعمائة حركة؛ كلّ حركة لا تشبه الأخرى. وفتحت القفل الخامس بمفتاحين وجدتهما عليه يحويان على خمسين حركة هندسيّة. وجئت القفل السادس فلم أر عليه مفتاحا، ففتحته بالاسم. وقد يظهر لبعض المكاشفين الداخلين هذا المنزل هذا القفل السادس وعليه مفتاحان يحويان على عشر حركات، وعدم المفتاح أصحّ من وجوده لهذا القفل، في حضرة الخطاب الفهوّائي. والذي يرى له المفتاح فإنما يراه من اللوح المحفوظ. فلما فتحت هذه الخزانة رأيت صور العلوم المخزونة فيها^٣ على عدد حركات المفاتيح سواء، لا تنقص ولا تزيد، وهي علوم الفناء عن الأمر الذي يستند إليه من لا

١ ص ٣٠ ب

٢ ص ٣١

٣ ق: فيه

معرفة له برّه ﷺ. فحصلت جميع ما فيها من العلوم، من علوم الفناء، وكأنّها تدلّ على حصر-
الأمر التي يستند إليها.

ثمّ خرجت من هذه الخزانة، وجئت الخزانة الثانية، فرأيت عليها ثلاثة أقفال: على القفل
الأول مفتاح، وعلى الثاني مفتاحان وعلى^١ الثالث مفتاح، تحوي هذه المفاتيح على مائة وخمس
وعشرين حركة. ففتحت الخزانة، فإذا صور علوم من علوم، لا تؤخذ إلاّ عنه. فهي مأخذ عزيزة
المنال. فحصلتها كلّها في لحظة واحدة. ثمّ جئت الخزانة الثالثة، فإذا عليها أربعة أقفال: على القفل
الأول والثالث والرابع مفتاح مفتاح، تحوي هذه المفاتيح على إحدى وسبعين حركة، والقفل
الثاني لا مفتاح له. ففتحت تلك الأقفال بالمفاتيح والاسم. فإذا صور العلوم التي أضلّ بها
السامريّ قومه وما هدى. فحصلتها لأنّني شرّها، وأخذت بها مصرفاً مَرْضِيّاً عند الله لا تبعه فيه.

ثمّ جئت الخزانة الرابعة وعليها ستّة أقفال. على القفل الأول والثاني والرابع والخامس مفتاح
مفتاح، والثالث لا مفتاح له، والسادس عليه مفتاحان؛ تحوي جميع المفاتيح على ثلاثمائة وثسع
وستين حركة. ففتحت الأقفال بالاسم الإلهيّ والمفاتيح. فرأيت صور العلوم التي تحويه، وهي
العلوم التي تُنال بالكسب لا بطريق الوهب؛ وهي العلوم المدركة بالفكر. فحصلتها بطريق العمل،
حتى لا تبرح مكتسبة.

ثمّ إنّي خرجت إلى البيت الثالث، فدخلته، فرأيت فيه ثلاث خزائن. فقصدت الخزانة
الأولى فإذا عليها خمسة أقفال^٢. على القفل الثاني ثلاثة مفاتيح، والقفل الخامس لا مفتاح له.
وبقيّة الأقفال عليها مفتاح مفتاح. ففتحتها بالاسم والمفاتيح. فرأيت فيها صور علوم الاصطلام؛
وهي من علوم الأحوال، فحصلتها من طريقها. وخرجت عنها، وقصدت الخزانة الثانية فرأيت
عليها أربعة أقفال، القفل الثاني والرابع لا مفتاح عليه، والقفل الأول عليه مفتاحان يحويان على
خمسین حركة، والقفل الثالث عليه مفتاح يحوي على مائتي حركة. ففتحتها بالاسم والمفاتيح. فإذا
هي تحوي على علوم الخوف والمجاهدة وأحوال الشوق والاشتياق، وعلم السعير من جهنّم لا علم

الزهرير، وعلم ما يكون عنه نضج الجلود في جهنم؛ إذ لا يكون عن النار ولا عن الزهرير؛ بل عذاب متولد بينهما، من مجاورة كل واحد منهما لصاحبه، فيتولد من امتزاجهما حالة ثالثة، ليس هي عين واحد منهما. تلك الحالة الحادثة، هي العذاب الذي به تنضج الجلود في جهنم، وعلم تبديلها من أي حصة تبدل؟ وهو مشهد عظيم. فإن التبديل قد ورد النص به في الجلود والسموات والأرض، ونفاه عن الخلق، فقال: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾^١ ونفاه عن القول الإلهي فقال: ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ﴾^٢ وقال: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾^٣ كل هذا تتضمنه هذه الخزنة.

ثم جئت الخزنة الثالثة فرأيت عليها ستة أقفال. فيها شَبَّةٌ بأقفال الخزنة التي خرجت منها إلى هذه. فالقفل الثاني لا مفتاح له، والقفل الأول له مفتاحان، والقفل الثالث عليه ثلاثة مفاتيح، والقفل الرابع والخامس لكل واحد منهما مفتاح، والقفل السادس عليه مفتاحان. تحوي هذه المفاتيح على ألف ومائة وسبع وثلاثين حركة. ففتحتها بالاسم والمفاتيح. فإذا فيها صور علوم الارتقاءات والمعارج، ومعرفة اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. ولكن إذا كانت الارتقاءات والمعارج من المرئيين، لا من المرادين، فتكون عن شوق ومجاهدة ورياضة ومكابدة.

ثم جئت إلى البيت الرابع فدخلته، فإذا فيه ثلاث خزائن. الخزنة الأولى عليها سبعة أقفال، والقفل الثاني منها لا مفتاح عليه. والقفل الأول له مفتاح فيه ست حركات، والقفل الثالث يحوي مفتاحه على أربعين حركة، وبقية الأقفال تحوي على ستمائة حركة وست حركات، فجميع حركات مفاتيحها ستمائة واثنان وخمسون حركة. ففتحتها، فإذا فيها علم النكاح، وكيف يصحب الإنسان زوجته، إذا كانت لا تعينه على طاعة ربه. ويقف على قوله: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾^٤ وهل يستعين الإنسان في عبادة ربه^٥ في وضوئه بغيره، من صب الماء عليه إذا توضأ؟ فإن بعض العلماء كره ذلك. وقد رأى النفيس بن وهبان السلمي، في واقعته، كراهة ذلك من النبي

١ [الروم : ٣٠]

٢ [ق : ٢٩]

٣ [يونس : ٦٤]

٤ ص ٣٢ ب

٥ [المائدة : ٢]

٦ ص ٣٣

ﷺ وأخبرني به. فمن هذه الخزانة تعرف^١ ذلك. ثم جئت الخزانة الثانية فرأيت عليها خمسة أقفال. القفل الثاني منها مطبق، والقفل الثالث لا مفتاح له، والأول له مفتاح، وكذلك الثاني والخامس، وأما الرابع فله ثلاثة مفاتيح. تحوي هذه المفاتيح على أربعائة وثمان وسبعين حركة. ففتحتها؛ فإذا هي تناسب التي قبلها، وتريد عليها بأمور ليست فيها.

ثم جئت الخزانة الثالثة فإذا عليها خمسة أقفال: القفل الأول لا مفتاح له، والثاني والثالث والرابع ذو مفتاح مفتاح، والخامس مفتاحان. تحوي هذه المفاتيح على ست وأربعين حركة. ففتحتها؛ فإذا هي معرفة الحجارة التي توقد بها النار في الآخرة، وكيف تكون الحجارة تقبل الوقود وهي يابسة، واليابس لا يقبل الوقود في علم الطبائع. وهل يجوز ما طبعه أمر ما أن يزال عنه طبعه مع بقاء عينه وذاته. فإن في هذا العلم زل كثير وجهل، ممن أثبت ذلك ونفاه. وكلتا الطريقتين غير محمودتين ولا صحيحتين. وكل واحد منهما أثبتته من غير وجهه، ونفاه من غير وجهه^٢. قال تعالى: ﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا﴾^٣. وشبه هذا.

ثم جئت البيت الخامس فرأيت فيه ثلاث خزائن. الخزانة الأولى عليها سبعة أقفال، القفل الأول والثاني والثالث والرابع لكل واحد منها مفتاحان، والخامس والسادس لكل واحد مفتاح، والسابع لا مفتاح له. تحوي هذه المفاتيح على مائة وثلاث عشرة حركة. ففتحتها فإذا علوم الحس والمحسوس، والخيال والمتخيل، والفكر وما يفكر فيه، والحافظ والمحفوظ، والعقل والمعقول، وجميع القوى التي تدرك بها العلوم، ومعرفة الجماعات، والأنوار، والاستشرافات، ومجاري الأرواح في طرق السماوات، ومجاري الطبيعة في الحيوانات والنبات والجماد، وما يختص به عالم الأنفاس من العلوم، ويقف على نفس الرحمن الذي أتى من قبل اليمن إلى رسول الله ﷺ.

ثم جئت الخزانة الثانية، فرأيت عليها ثلاثة أقفال. على الأول والثالث مفتاح مفتاح، وعلى الثاني مفتاحان. تحوي هذه المفاتيح على أربعين حركة. ففتحتها، فإذا فيها علم الأسباب العامة في

١ س، ه: يعرف

٢ ص ٣٣ ب

٣ [الأنبياء : ٦٩]

الوجود، والخاصة بأهل الله، وأسباب النزول المضافة إلى الله، التي يعتمد عليها وتوصل إلى الله من يعتمد عليها، وطرد من يتركها^١ من باب الله ومن سعادتة. وهي علوم شريفة زهد فيها أكثر الناس فشقي، واستعملها بعض الناس فسعد. وتحتوي على علم الشرائع المنزلة، لا علم الشريعة الحكيمية.

ثم جئت الخزانة الثالثة، فرأيت عليها خمسة أقفال. القفل الأول عليه مفتاح وكذلك بقية الأقفال. وتحتوي أقفالها على أربعائة وأربع وثلاثين حركة. ففتحتها، فإذا فيها صور علوم الالتفاف: التفاف الأرواح بالأجساد، والتفاف أرواح المحبين والمحبوبين، والتفاف الساقين، والتفاف اللام بالآلف، ومعنى قوله: ﴿وَالْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾^٢ والتفاف المتضايفين. وهذه كلها علوم الارتباطات: ربّ ومربوب، وإله ومألوه، وقادر ومقدور، وعالم ومعلوم. فهذه الخزانة تتضمن جميع العلوم.

فهذا قد ذكرنا جميع ما يحويه هذا المنزل من خزائن العلوم. قال -تعالى-: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^٣ غير أنّي تركت، عند الدخول إلى هذا المنزل، بيتا واحدا في دهليز هذا المنزل، لا يفتح لكل أحد، وقد فُتح لي، ودخلته، وعرفت ما فيه. وهو يتضمن ويخزن فيه جميع مفاتيح الخزائن كلها التي تتضمنها هذه المنازل التي في هذا الكتاب. وهو يحوي على أمور جليلة، وللعارف^٤ به تحقّق في إيجاد الكائنات عنه ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٥ وقد نبّهنا على بعض ما في هذا المنزل من العلوم.

١ ص ٣٤

٢ [القيامة : ٢٩]

٣ [الحجر : ٢١]

٤ ص ٣٤ ب

٥ [الأحزاب : ٤]

الباب الرابع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الأجل المسمى من العالم الموسوي

<p>أَتَشْكُ فَتُوحُ الْكَوْنِ بِالسَّيْلِ الْقَفْرِ وَبِاللَّيْلَةِ الْغَرَاءِ جَاءَتْ زَكَايُتُ فَرَاغِعَ إِذَا رَاغَبْتَ رَبِّكَ وَخَدَهُ يُرَاجِعُكَ مِنْ عَرْشِ وَإِنْ شَاءَ مِنْ عَمَى</p>	<p>مُؤَيَّدَةً بِالْعِزِّ وَالْقَسْرِ وَالنَّصْرِ مِنْ الْعَالَمِ الْعُلُويِّ فِي كَنْفِ الْغَفْرِ يَتَنَزَّهِهِ إِيمَانِ تَوَلَّدَ عَنْ ذِكْرِ بَغْيِرِ هَوَاءٍ حَارَ فِي كَوْنِهِ فِكْرِي</p>
---	---

قال تعالى:- ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلًا﴾ وهو نهاية عمر كل حي يقبل الموت ﴿وَأَجَلَ مُسَمًّى عِنْدَهُ﴾ وهو ميقات حياة كل من كان قبل الموت في حياته الأولى، وهو المعبر عنه بالبعث. ولذلك قال تعالى:- ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾^١ يعني فيه. فإن الموت لا يمترون فيه، فإنه مشهود لهم في كل حيوان مع الأنفاس. وإنما وقعت المرية في البعث، وهو الأجل المسمى المذكور. وإنما لم يجعل أجل الموت مسمى لأن الله يقول: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾^٢ فاستثنى طائفة لا يصعقون، فلا يموتون. فإما أن يكون لكونهم على حقائق لا تقبل الموت، فيكون استثناء منقطعاً، وإما أن يكونوا على مزاج يقبل الموت لكن لم يسمعوا النفخ، فلم يدركهم، فلم يصعقوا. فيكون استثناء متصلاً.

فاعلم -أيها السامع- أن أهل الله إذا جذبهم الحق إليه سبحانه -من مريد ومراد، جعل في قلوبهم داعية إلى طلب سعادتهم فبحثوا عليها، وخصوا عنها، ووجدوا في قلوبهم رقة وخشوعاً وطلباً للسلامة، مما الناس عليه من التكالب والتحاسد والتدابير والتنافر. فإذا وقوا مكارم الأخلاق، أو قاربوا ذلك؛ وجدوا في أنفسهم داعية إلى الخلوات والانفراد عن الناس. فمنهم من

١ ص ٣٥

٢ [الأنعام : ٢]

٣ [الزمر : ٦٨]

أخذ في السياحة، ولازم الجبال والفلوات. ومنهم من كانت سياحته في البلاد، كلما أنس به أهل بلدة، أو عُرف فيها؛ رحل عنها إلى غيرها. ومنهم من عزل في مسكنه بيتا، وانفرد فيه، واحتجب عن الناس. كل ذلك ليقع له التفرّد^١ بالحق الذي دعاه إليه والأنس به، لا ليعلم ولا ليجد كونا من الأكوان؛ من خرق عادة في ظاهر الحس أو في سرّه. فلا يزال على كل ما ذكرناه، إلى أن يتقدح له في نفسه لبعضهم، أو في خياله لبعضهم، أو من خارج لبعضهم من جانب الحق، ما يحول بينه وبين نفسه، ويستوحش من ذلك الوارد عليه. ويطلب الأنس بالخلق في تلك الساعة.

فإذا سكت حكم الوارد عنه، وعاد إلى حسّه اشتاق إليه اشتياقا شديدا، واستفرغ في محبة ذلك الوارد استفرغا عظيما. ووجد حلاوته عند فقده، وسرّت اللذة في حسّه وروحه، ويأتيه في ذلك الوارد خطاب وتعريف بحاله، أو بما يُدعى إليه. كإبراهيم بن أدهم حين نودي من قريوس سِرجه: "ليس لهذا خلقت، ولا بهذا أُمِرت". وآخر قيل له: "إن كنت تطلبني فقد فقدتني في أوّل قدم". وآخر قيل له: "أنت عبدي".

فإن كان صاحب هذا الانقطاع من أصحاب الجبال والقفار، جعل له الأنس في الحيوان. وإن كان سائحا في البلدان، جعل له الأنس في الحركة ما بين المدينتين. وإن كان ممن لزم بيته جعل له الأنس في الروحانيات. وكلّ هذا ابتلاء. إلّا أن يجعل له الأنس في الأرواح النورية الملكية، فهذا يُرعى فلاحه؛ بل يُتحقّق. وهي بشرى من الله سارعت إليه عناية منه به. وما عدا هذا فهو على خطر عظيم، فليعمل في قطعه.

ثم إنّه منهم من يُظلم عليه الجوّ عند الوارد، فيجد لذلك غما وضيق صدر، وعصرا في قلبه، فليصبر؛ فإنّه يعقبه اتّساع وانّشراح. ثم لا تزال الأرواح تلزمه في عالم خياله، في أكثر حالاته، وتظهر له في الحس في أوقات، فلا يرمي بذلك ولا يزهد فيه، ويتعمّل في إزالة التعلّق به،

ويقف مع الفائدة التي يأتيه بها؛ فذلك المطلوب.

فإن سمع خطابا من وراء حجاب نفسه، فليلقِ السمع وهو شهيد، وَيَعِ^١ ما يسمع. فإن اقتضى الكلام جوابا على قدر فهمك، فلتجب بقدر فهمك. فإن رُزِقْتَ العلم بذلك فهي العناية الكبرى. وإن لم يقتضِ جوابا، فلتحصّل ما قيل لك في خزانة حفظك، فإنّ له موطنا يحتاج إليه فيه، ولا بدّ. فيكون عندك بحكم الاستعداد لذلك الوقت. فإنّ الله سبحانه- يقول: "أعددت^٢". فإذا كان الحقّ مع نفوذ قدرته في الآن، قد أعدّ أمورا لأوقات ظهور أحكامها، فالخلق أولى بهذا. وقال: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾. "وإنّ" هنا بمعنى "ما"^٣ فعمّ بها وبـ"شيء" وجعله مخزونا في خزائن غيبه عتّا.

ولهذا قلنا: إنّ الكون صادر من وجود، وهو ما تحويه هذه الخزائن، إلى وجود، وهو ظهورها من هذه الخزائن لأنفسها بالنور الذي تكشف^٤ به نفسها. فإنّها في ظلمة الخزائن محجوبة^٥ عن رؤية ذاتها، فهي في حال عدمها. وقال: ﴿وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾^٦ فما يميّز عنده إلّا ما هو موجود له. ولا يجري القدر إلّا في عين مميّزة عن غيرها. وليس هذا صفة المعدم من كلّ وجه.

فدلّ ذلك كلّ على وجود الأعيان لله تعالى- في حال اتّصافها بالعدم لذاتها^٧. وهذا هو الوجود الأصليّ الإضافي، والعدم الإضافي. فثبتت الأحوال للعالم ولكلّ ما سوى الله، وأنّ الوجود ليس عين الموجود إلّا في حقّ الحقّ سبحانه، حتى لا يكون معلولا لوجوده. فإنّه لو كان معلولا لوجوده لكان حالا له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

١ ق، س: ويعي

٢ ق: هناك تصرف بقلم آخر للكلمة يشير إلى شطب الال الثاني لنقرأ: "أعدت"

٣ "وإن..ما" ثابتة في هامش ق، وهي ثابتة في متن س، هـ.

٤ ص ٣٦ ب

٥ لم ترد في ق، ووردت في هـ، س

٦ [الحجر : ٢١]

٧ ثابتة في الهامش، مع إشارة التصويب

فإذا أخلص الإنسان، بعد خروجه من ظلمة طبعه وهواه إلى نور عقله وهده، أربعين صباحا، ظهر عنه مثل ما ظهر له، وأخذ عنه مثل ما أخذ. وتلك أول درجة الدينار الثالث وأول قيراط منه (وهي مرتبة ميراث النبوة). ولا يزال فيه حتى يجب عليه أن يطلب على من يأخذ عنه. فإذا وجب عليه ذلك وجوبا شرعيا كفروض الأعيان كلها، كان ذلك أول قيراط من الدينار الرابع، وسمي رجلا عند ذلك (وهذه مرتبة ميراث الرسالة). وإن لم يحصل له هذا الوجوب فليس برجل. فكمال الرجولية فيما ذكرناه، وسواء كان ذكرا أو أنثى.

وأما الكمال الذاتي، وهو غير كمال الرجولية، فهو أن^١ لا تتخلل عبوديته في نفسه ربانية، بوجه من الوجوه. فيكون وجودا في عين عدم، وثبوتا في عين نفي. ولذلك أوجده الحق. فكمال الرجولة عارض، وكمال العبودة ذاتي. فبين المقامين ما بين الكمالين.

وأما درجات منازل هذين الكمالين فمعلومة عندنا حيث هي. فدرجة الكمال الذاتي في نفس الحق، ودرجات الكمال العرضي في الجنان. فلهؤلاء النور، ولهؤلاء الأجور. قال تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾^٢ يعني من كمالهم العرضي، وما يستحق الأجر من كل أمر عرضي. ولهم ﴿نُورُهُمْ﴾ من كمالهم الذاتي و﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^٣ وتقول الرسل قاطبة، وهم الكمل بلا خلاف: ﴿إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾^٤ فإن ذلك المقام يعطي الأجر ولا بد. فيقع التفاضل في الكمال العرضي، ولا يقع في الكمال الذاتي. قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^٥ وقال: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾^٦ ولم يقل: "لهم درجات عند الله" فجعلهم أعيان الدرجات لأنهم عين الكمال الذاتي، وبالكمال العرضي لهم الدرجات الجنائية. فاعلم ذلك. جعلنا الله ممن جمع بين الكمالين. فإن حرمتنا الجمع، فالله يجعلنا من أهل الكمال الذاتي بمنه وكرمه. وأنا أرجو من الله أني قد حصلته تحصيلًا لا يحال بي دونه، بحسن ظني بربي. فما أعلاه من مشهد.

١ ص ٣٧

٢ [الحديد : ١٩]

٣ [النور : ٣٥]

٤ [سبا : ٤٧]

٥ [البقرة : ٢٥٣]

٦ [آل عمران : ١٦٣]

فإذا^١ حصل للعبد هذا الكمال العَرَضِيّ، ورأى الإجابة الكويّية لندائه من غير طلب دليل ولا برهان، علم قطعاً أنّ الحقّ قد تجلّى لقلوب عباده، وأتته سبحانه- قد رفع الوساطة في أمره، بينه وبين قلوب عباده؛ فإنّ أمره سبحانه- برفع الوسائط لا يُتصوّر أن يُعصى لأتته بـ"كُنْ"، إذ "كُنْ" لا تقال إلّا لمن هو موصوفٌ بـ"لم يكن"، وما هو موصوفٌ بـ"لم يكن" ما يُتصوّر منه إجابة. وإذا كان الأمر الإلهيّ بالوساطة، فلا يكون بـ"كُنْ" فإنّها من خصائص الأمر العدميّ الذي لا يكون بواسطة، وإنما يكون الأمر بما يدلّ على الفعل؛ فيؤمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فيقال له: "أقم الصلاة وآت الزكاة" فاشتقّ له من اسم الفعل اسمُ الأمر، فيطيعه مَنْ شاء منهم ويعصيه مَنْ شاء منهم.

فإذا أطاعوه، كما قد ذكرنا، بهذا التجلّي الإلهيّ لقلوب عباده الذي لا يحتاج فيه المأمور إلى دليل ولا برهان، (فذلك) لوجود الإجابة من نفسه ضرورة. لأنّ الضرورة إنّما تُصوّرت هنا لكون الإنسان لا يقدر على دفع ما تكوّن في نفسه. فإنّ "كُنْ" إنّما تعلّقت بما تكوّن في نفس الإنسان، فكان الحكم لما تكوّن فيمن تكوّن، فأمن ولا بدّ، أو صليّ ولا بدّ، أو صام ولا بدّ، على حسب ما تعطيه^٢ حقيقة الأمر الذي تعلّق به "كُنْ".

وقد يَرِدُ أمر الوساطة ولا يَرِدُ الأمر الإلهيّ، فلا يجد المخاطب آلة يفعل بها فيظهر كأنّه عاص، وإنما هو عاجز فاقدر في الحقيقة، لأنّه ما تكوّن فيه ما أمر به أن يتكوّن عنه، والله الغنيّ الحميد.

واعلم أنّ الفتح الإلهيّ الذي يتعلّق بالكون مثل النصر على الأعداء والقهر لهم، والرحمة بالأولياء والعطف عليهم، إنّما هو من نتائج الرجولة، لا من غيرها. فإذا حصّل هذا المقام وأكمل نشأته، ناداه الحقّ في سرّه من كماله سبحانه- لكمال العبد الذاتي، فنزّه ذات موجدته عن الكمال العَرَضِيّ، وهو الكمال الإلهيّ. فإنّ الكمال الإلهيّ^٣ بالفعل، فهو في نفوذ الاقتدار في المقدورات،

١ ص ٣٧ ب

٢ ص ٢٨

٣ "فإن الكمال الإلهي" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

ونفوذ الإرادة في المرادات، وظهور أحكام الأسماء الإلهية. والكمال الذاتي؛ للذات الغني المطلق عن هذا كله. فيكون العبد في هذا المقام لا يشهد ذات موجهه، من كونها موصوفة بالألوهة. وإنما مشهده غناها عما تستحقه الألوهة من الآثار الكونية؛ فيفتقر إليها افتقاراً ذاتياً. فهو في عبادته تلك صاحب عبادة ذاتية من غير اقتران أمر بها، لأن الأمر إنما متعلقه الأمور العارضة لا الذاتية. فلا يقال للعبد: "كنْ عَبْدًا، فإنه عبد لذاته. وإنما يقال له: اعمل كذا -أيها العبد-. وعمله أمر عرضي. والعمل متعلق الأمر من العبد، وقد يعمل وقد لا يعمل. وهذا المنزل يعطي جميع ما ذكرناه. ويكون تنزيهه لذات موجهه بما يستحقه من الثناء الذي يليق بالكمال الذاتي.

ثم إنه بما فيه من الكمال العرضي، الذي هو كمال الرجولة، قد يصدر عنه الثناء بما يستحقه الإله عارضاً بعارض، ولكن لا بطريق التنزيه. فإن طريق التنزيه إنما هو للذات، كما قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ للكمال الذاتي ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^١ للكمال الإلهي لطلب المسموع والمبصر. وكل طالب يستدعي مطلوباً، والمستدعي فاقده لما استدعاه من أحوال هذا العبد ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾^٢. فلسان الأدب أن يقال: "طلبك لك لا له"، وفي هذا ينبغي أن يقال ما قيل:

كِتَابٌ فِيهِ مَا فِيهِ بَدِيعٌ فِي مَعَانِيهِ
إِذَا عَايَنْتَ مَا فِيهِ رَأَيْتَ الدَّرَجَاتِ يَحْوِيهِ

وهو هذا المنزل، وهذا الكلام الذي سردناه، والكتاب الذي سطرناه. ففيه ما فيه. لسان الحقيقة يدل على أن الأمر فوق ما ذكر وسطر، وليس في قوة الترجمة عنه والعبارة أكثر مما ظهر. والله أكبر من ذلك. ثم ستر هذا اللسان الحقيقي بقوله: "بديع في معانيه" فكأنه يقول في قوله: "ما فيه" على طريق التعجب به والفرح. ولهذا تبه على ذلك بما ذكره في البيت الثاني. ثم إن الثناء على الله في هذا المنزل خاصة إنما هو بما تستحقه الربوبية، لما خصصتك به من الفضل على أبناء جنسك، لا بما تستحقه بما فضلت به على غيرك، وما أنعمت به على سواك. فإن هذا

١ ص ٣٨ ب

٢ [الشورى : ١١]

٣ [التغابن : ٦]

٤ ص ٣٩

فيستعين العبد في هذا المنزل على تنزيه الحق بثناء الربوبية على نفسها من جهة ما خصصتك به. ثم إنَّ العبد بعد استفراغ طاقته في الشاء على ربِّه برِّه من جهة نعمته عليه، لاح له علم إلهي في فلاة نفسه، عن يمين طريقه. فعرف أنَّه قد زلَّ عن طريق ينبغي أن يسلك أيضا عليها.

وهنا مسألة دقيقة، وهي تختص بهذا المنزل. وذلك أنَّه لما قيّد ثناءه على ربِّه بما خصَّه به ربُّه، هل ذلك نقص في المعرفة أو في معرفته، أو ليس في الوسع إلا ما وقع؟ وإذا لم يكن في الوسع؛ فقد أتى بكمال ما في الوسع. وذلك أنَّه إذا أثى على ربِّه بما كان منه سبحانه- لغير هذا العبد المثني، فلا يخلو إما أن يثني عليه بما تحقَّقه علما في نفسه، ولا يكون إلا كذلك، فقد صار هو منعوتا^١ بذلك العلم، وإن لم تقم به تلك الأوصاف التي وقع بها الشاء على الغير؛ فوصفه بالعلم بذلك، ثناء منه على ربِّه، بما خصَّه به من العلم بذلك، وهو صفة إلهية. فإنَّ الحق سبحانه- يثني على عبده بما ليس هو الحق عليه، ولا هي صفته. فالثناء على الله من ذلك، ووصفه - سبحانه- بالعلم بذلك والخلق له. فيثني على العبد بالطاعة، وليست من صفات الحق. كذلك، هذا العبد إذا أثى على ربِّه بما أعطى لغيره، فثناؤه على ربِّه بما أعطاه في نفسه، هو ما حصل له من ربِّه من العلم بذلك. فإذا ن فَمَا أَثَى على ربِّه إلا بما خصَّه به، سواء أثى على ربِّه بما أعطاه - سبحانه- لغيره، أو لم يذكر الغير ولا تعرَّض له. فتحقِّق هذه المسألة فإنَّها من الحقائق، والحقائق لا تقبل التبديل. وهذا المنزل مَن حصل فيه يعطيه ما ذكرناه.

فإذا لاح له ذلك العلم الذي ذكرناه؛ ستره نظره إليه عمّا هو عليه، وعرف أنَّ ذلك العلم يدلّ على أمر غيبي، ينبغي له أن يبقيه في غيبه ولا يظهره. ويرجع من حال الخطاب بالمواجهة والحضور إلى الخطاب بالغيبة؛ فإنَّه أنزه. لأنَّ الحقائق تعطي أنك ما حضرت إلا معك. فإنَّ الأمر إذا أعطي للحاضر، في حضوره مع مَن حضر، أنَّه لا يتمكن أن^٢ تحضر معه إلا على حدّ

ما تعطيه مرتبتك. فَمَعَكَ حُضْرَتٌ لَا مَعَهُ. فَإِنَّهُ مَا تَجَلَّى لَكَ مِنْهُ إِلَّا قَدْرٌ مَا تُعْطِيهِ مَرْتَبَتَكَ، فَافْهَمْ ذَلِكَ تَنْتَفِعَ بِهِ.

وَلَا يَغِبُ هَذَا عَنْكَ، فِي رَجُوعِكَ إِلَيْهِ مِمَّا رَجَعْتَ عَنْهُ، لِئَلَّا تُتَخَيَّلَ أَنَّكَ رَجَعْتَ إِلَى أَعْلَى مِنْكَ. فَإِنَّكَ مَا رَجَعْتَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. وَالْحَقُّ -سُبْحَانَهُ- لَا يَرْجِعُ إِلَيْكَ إِلَّا بِكَ، لَا بِهِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْوَسْعِ أَنْ يُطِيقَهُ مَخْلُوقٌ. وَلِهَذَا تُنَوِّعُ رَجْعَاتُهُ، وَتُخْتَلِفُ تَجَلِّيَاتُهُ، وَتُكَثِّرُ مَظَاهِرَهُ، وَلَا تُتَكَرَّرُ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مَنْزَرَةٌ عَنِ التَّكَثُّرِ وَالتَّغْيِيرِ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^١ فِيمَا يَنْسَبُ إِلَى ذَاتِهِ. قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾^٢.

فَرَجُوعُ الْعِبَادِ إِلَيْهِ نَتِيجَةُ رَجُوعِهِ إِلَيْهِمْ، بِإِعْطَاءِ مَا رَجَعُوا بِهِ إِلَيْهِ. فَإِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ ضَاعَفَ لَهُمُ الرُّجُوعَ الْإِلَهِيَّ الَّذِي يَنْتُجُهُ رَجُوعُهُمْ إِلَيْهِ، الَّذِي هُوَ فِي نَفْسِهِ نَتِيجَةُ رَجُوعِهِ الْأَوَّلِ إِلَيْهِمْ. فَالرُّجُوعُ الْإِلَهِيُّ الْأَوَّلُ رَجُوعٌ عَنَاءٍ وَتَفَضُّلٍ. وَالرُّجُوعُ الثَّانِي الَّذِي أُنتُجَ رَجُوعُهُمْ إِلَيْهِ -سُبْحَانَهُ- فِي قَوْلِهِ: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا» فَقَدَارُ الشَّبْرِ مِنَ الذِّرَاعِ فِي الرُّجُوعِ، رَجُوعٌ اسْتِحْقَاقٌ يَسْتَحَقُّهُ رَجُوعُهُمْ إِلَيْهِ. وَالشَّبْرُ الثَّانِي الَّذِي بِهِ كِمَالُ الذِّرَاعِ مِنَ الرُّجُوعِ رَجُوعٌ مَنَّةٌ لَتَرْجِيحِ الْوِزْنِ، وَالْوَصْفُ بِالْفَضْلِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّحْضِيضِ عَلَى^٣ مَعَامِلَةِ الْكَرِيمِ.

فَالرُّجُوعُ الْإِلَهِيُّ الثَّانِي يَتَضَمَّنُ أَمْرَيْنِ: رَجُوعَ الْاسْتِحْقَاقِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الْجَسَدِ. وَرَجُوعَ الْمَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ لِلْجَسَدِ الَّذِي بِهِ حَيَاتُهُ. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْاسْتِحْقَاقُ بِمَا أُوجِبَهُ الْحَقُّ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنَّ الْحَقِيقَةَ تُعْطِي أَنْ لَا يَسْتَحَقُّ الْعَبْدُ شَيْئًا عَلَى سَيِّدِهِ. فَمِنْ مَنَّتِهِ -سُبْحَانَهُ- عَلَى عَبْدِهِ أَنْ أُوجِبَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ لِيَأْنَسَ الْعَبْدُ بِمَا أُوجِبَهُ الْحَقُّ عَلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهِ، لِيَسَارِعَ بِأَدَاءِ مَا وَجِبَ عَلَيْهِ. فَإِذَا حَصَلَ الْعَبْدُ فِي هَذَا الْمَقَامِ، فَلَيْسَ وَرَاءَهُ مَرْمَى لِإِرَامٍ. وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَنْقُلَهُ مِنْ عَالَمِ شَهَادَتِهِ إِلَى عَالَمِ غَيْبِهِ؛ لِيَكُونَ لَهُ غَيْبُهُ شَهَادَةً فِي مَوْطِنٍ آخَرَ -غَيْرِ هَذَا الْمَوْطِنِ- لَهُ حُكْمٌ آخَرُ، وَهُوَ الْمَوْطِنُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الْمَظَاهِرُ الْإِلَهِيَّةُ، وَهُوَ أَوْسَعُ الْمَوْطِنِ.

١ [الشورى : ١١]

٢ [التوبة : ١١٨]

٣ ص ٤٠ ب

فلهذا عبّر عن هذا المنزل بالأجل المسمّى؛ لأنّه أجل البعث إليه من عالم الشهادة المقيّد بالصورة التي لا تقبل التحوّل في الصوّر، لكن تقبل التغيير؛ وهو زوال عينها بغيرها، لذلك الغيب الذي كانت به. فيدبّر الروح الغيبي صورة ذلك الغير.

فلهذا قلنا: "يقبل التغيير ولا يقبل التحويل" فإنّ الحقائق لا تتبدّل. فانتقاله إلى موطن التحوّل في الصور يسمّى أجلا مسمّى، أي معلوم النهاية. وكان من المقام الموسويّ دون^١ غيره، لأنّه لم يرد في الخبر أنّه عليه السلام رأى في إسرائه من جمع بين صورتين سيّوى موسى عليه السلام. فرآه في السماء، وكان بينهما ما كان. (ورآه) وهو في قبره يصلي. والنبيّ يراه صلى الله وسلّم عليهما^٢ في الحاليتين معا. ولا يقال في مثل هذا الكشف: إنّ الآن لا يتّسع لأمرين متعارضين في الشخص الواحد. فصحيح ما يقول، ولكن أين الآن هنا؟ إنّما ذلك لمن تقيّد بالزمان وتعيّن بالمكان. فإذا كان الموجود لا يتقيّد بالزمان ولا بالمكان؛ فلا يستحيل هذا الوصف عليه.

وإذا فهمت ما أشرنا إليه؛ لم تعارض ما ذهبنا إليه وذكرناه، كون الإسرائ وقع بالليل وهو الزمان، وكون موسى عليه السلام في القبر والسماء وهما المكان. فإنّك أنت تسلم من مذهبك أنّ الجسم لا يكون في مكانين، وأنت تؤمن بهذا الحديث. فإن كنت مؤمنا فقلّد، وإن كنت عالما فلا تعترض، فإنّ العلم يمنعك. وليس لك الاختبار فإنّه لا يختبر إلّا الله. ولا تتأوّل أنّ الذي في الأرض غير الذي في السماء، فإنّ النبيّ عليه السلام ما قال: رأيت روح موسى ولا جسد موسى. وإنما قال: «رأيت موسى في السماء» ومعلوم أنّه مدفون في الأرض. وكذلك سائر من رآه من الأنبياء عليهم السلام-. فالمسمّى موسى إن لم يكن عينه، فالإخبار عنه^٣ كذب أنّه موسى. هذا وأنت القائل: رأيتك البارحة في النوم وأنت تقول كذا وكذا، والمرئيّ معلوم أنّه كان في منزله على حالة غير الحالة التي رآه عليها، أو عليها ولكن في موطن آخر. ولا تقول له: رأيت غيرك. ثمّ تنكر علينا مثل هذا. وإنما تختلف الحضرات والمواطن. وتختلف الأحوال، والعين واحدة.

١ ص ٤١

٢ ق، ه: "يراه صلى الله عليه وسلم عليهما"، وفي س: "يراه صلى الله عليه وسلم يراه"

٣ ص ٤١ ب

فهذا قد ذكرنا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل، وسكتنا عن بيوته وخزائنه. فما من منزل إلا وله بيوت وخزائن وأقفال ومفاتيح، ولكن يطول ذكرها في كل منزل. وربما إذا بينّاها يدّعيا الكاذب ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١

وفي هذا المنزل: عِلْمُ إتيان المعاني في الصّور. وعِلْمُ الفتوح، وله باب قد تقدّم. وعِلْمُ الوافدين على الحق. وعِلْمُ التنزيه. وعِلْمُ السّتر والتّجلي. وعِلْمُ الرجوع الإلهي على مَنْ يرجع: هل يرجع على عباده أو على أسمائه؟.

الباب الخامس والسبعون ومائتان
في معرفة منزل التبرّي من الأوثان
من المقام الموسوي، وهو من منازل الأمر السبعة

مَنَازِلُ ^١ الْأَمْرِ بِالنَّدَاءِ	مَنَازِلُ مَا لَهَا انْتِهَاءُ
يَا أَيُّ يَا أَيُّ ^٢ لَا تُفَارِقُ	فَكُونُكُمْ مَا لَهُ انْقِضَاءُ
وَأَيُّ أَيُّ يَكُونُ مِنْهُ	لِيُوجِّهَهُ بَيْنَنَا رُؤَا ^٣
عَسَاكِرُ لِلْخُرُوبِ جَاءَتْ	يَضِيقُ عَنْ حَمْلِهَا الْقَضَاءُ
أَزْمَاخُهَا كُلُّهَا نَجُومٌ	أَيَّدَهَا الْأَمْرُ وَالْقَضَاءُ
سَفَائِلُ بَجَرِهَا عَمِيقُ	قَدْ مَخَّرَتْ رِيحُهَا رُخَاءُ
فَلْتَلْتَرِمْ يَا أَخِي عِلْمَا	ضَاقَ لَهُ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ
وَلْتَتْرِكِ الْغَيْرَ فِي عَمَاهُ	بِمَشْهَدِ مَا هُوَ الْعَمَاءُ

اعلم أنّ الذلّة والافتقار لا تكون من الكون إلّا الله -تعالى-. فكلُّ مَنْ تذلّل وافتقر إلى غير الله -تعالى- واعتمد عليه، وسكن في كلّ أمره إليه؛ فهو عابد وثن. وذلك المفتقر إليه يسمّى وثناً، ويسمّيه المفتقر إلهاً. والطف الأوثان الهوى^٤، وأكثفها الحجارة وما بينهما. ولهذا قال المشركون لما دُعوا إلى توحيد الإله في ألوهته: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾^٥ فالناس يحملون قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ أنّه من (قول) الكفار حيث دعاهم إلى توحيد إله، وهم يعتقدون كثرتها. وهو عندنا من قول الحقّ أو قول الرسول. وأمّا قول الكفار فانتهى في قوله: ﴿إِلَٰهًا وَاحِدًا﴾ والتعجب أنّه بأول العقل يعلم الإنسان أنّ الإله لا يكون بجعل جاعل،

١ ص ٤٢

٢ يا أيّ يا أيّ: أدوات نداء لمناسبة منازل الأمر والنداء

٣ رسمها في ق: رءاء

٤ ق: "الهوى" مصحفة ومكتوب فوق هذا الرسم: صح، وهي كذلك في س

٥ [ص: ٥]

٦ ص ٤٢ ب

فإنه إله لنفسه. ولهذا وقع التوبيخ بقوله تعالى: ﴿اتَّعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾^١ والإله في ضرورة العقل لا يتأثر. وقد كان هذا خشبة يلعب بها، أو حجرا يستجمر به، ثم أخذه وجعله إلهًا، يذل ويفتقر إليه ويدعوه خوفا وطمعا. فمن مثل هذا يقع التعجب، مع وجود العقل عندهم.

فوقع التعجب من ذلك، ليعلم من حجب العقول عن إدراك ما هو لها بديهي وضروري. ذلك ليعلموا أن الأمور بيد الله، وأن الحكم فيها لله، وأن العقول لا تعقل بنفسها، وإنما تعقل ما تعقله بما يلقي إليها ربها وخالقها. ولهذا تتفاوت درجاتها: فمن عقل مجعول عليه قفل، ومن عقل محبوس في كين، ومن عقل طلع على مرآته صدا. فلو كانت العقول تعقل لنفسها لما أنكرت توحيد موجدتها في قوم، وعلمته من قوم. والحد والحقيقة فيهما على السواء. فلهذا جعلنا قوله - تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ ليس من قول الكفار.

فاعلم يا أخي - أن هذا المنزل هو منزل من منازل الستر والكتان، وتقرير الألوهة في كل من عبد من دون الله، لأنه ما عبد الحجر لعينه، وإنما عبد من حيث نسبة الألوهة إليه. ولهذا ذكرنا^٢ أنه من منازل الكتان والستر. قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾^٣، ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾^٤ فما ذكروا قط إلا الألوهية، وما ذكروا الأشخاص، ولكن لم يقبل الله منهم العذر، بل قال: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^٥ أي الذي انفرد بهذا الاسم ﴿حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾ وهو قوله: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾^٦. وهو كل من دعاكم إلى عبادة نفسه، أو عبدتموه، وكان في وسعه أن ينهاكم عن ذلك، فما نهاكم. فمثل هؤلاء يكونون من حصب جهنم.

فالموحد يعبد الله من طريقين: من طريق الذات، من كونها تستحق وصف الألوهة. ومن طريق الألوهة. فالسعيد الجامع بينهما. لأن العابد مركب من حرف ومعنى؛ فالحرف للحرف،

١ [الصفات : ٩٥]

٢ ص ٤٣

٣ [الإسراء : ٢٣]

٤ [الزخرف : ٨٧]

٥ [الأنبياء : ٩٨]

٦ [البقرة : ٢٤]

والمعنى للمعنى. فلذلك لم تُعبد الذات معرّة عن وصفها بالألوهيّة، ولم تُعبد الألوهيّة من غير نسبتها إلى موصوفٍ بها. فلم تقم العبادة إلّا على ما تقتضيه حقيقة العبد وهو التركيب، لا على ما تقتضيه حقيقة الحقّ وهو الأحديّة.

ولهذا يكون القائل في عبادته: "وفاء لحقّ الله" غير مصيب إذا أراد الذات، فإنّ حقيقتها (هي) الأحديّة^١. وقد يمكن أن يصحّ قول مَنْ قال: "إنما أعبدته وفاء لحقّ الربوبيّة، لا لحقيقتها". إذ كلّ حقّ له حقيقة. فالحقّ من ذلك به تتعلّق العبادة من العابد. والحقيقة هي الأحديّة التي لا تتعلّق ولا يُتعلّق بها. ولهذا كانت الألف في الوضع الإلهيّ بالخطّ العربيّ، إذا تقدّمت في الكلمة لا تتصل، ولا يُتصل بها. وإذا تأخّرت اتّصل بها بعض الحروف من لا علم له بالأحديّة المطلقة التي تستحقّها هذه الذات، إلّا خمسة أحرف لا غير من جميع الحروف، وهي: الدال، والذال، والراء، والزاي، والواو. وهي خمسة أحوالٍ؛ مَنْ اتّصف بها عرف الأحديّة، وكانت عبادته ذاتيّة لم يقرن بها أمرٌ، وهي عبادة المعنى للمعنى (وهي: الجلال، والعظمة، والأحديّة، والتنزيه، والغنى).

فإنّ الأمر عبادة الحرف للحرف، فلا يخطر لعابدٍ المعنى فرقٌ بين الذات والألوهيّة، ولا كثرة. بل يرى عينا واحدة تستحقّ ما هو عليه هذا العارف من حيث معناه، لا من حيث حرفه.

وهذا مقام الجلال والعظمة، وأحديّة العبد التي أعطته معرفة الأحديّة الذاتية والتنزيه والغنى. فهذه أحوال خمسة تدلّ عليها الحروف الخمسة^٢ التي لا تتصل بها الألف الواقعة في أواخر الكلمة، مثل: خيرا، وعزّزا، وأحدا، وإذا، وعلوا.

فدلّت الألف في أوّل الكلمة من عدم الاتّصال على قوله: «كان الله ولا شيء معه» وهو على ما عليه كان مع وجود الأشياء من عدم الاتّصال، كما لم تتصل الألف بالكلمة. ودلّ عدم

١ ص ٤٣ ب

٢ ص ٤٤

اتّصال الحروف الخمسة بها في آخر الكلمة على حال معرفة مقام^١ بعض العباد من العلماء بالله دون غيرهم، حيث رفعوا النسبة بينهم وبين الله -تعالى- وأنّهم مشاهدون لما ذكرناه من الجلال، والعظمة، والأحديّة، والتنزيه، والغنى.

وما عدا هذه الطائفة جعلوا نسبة ورابطة بين الإله والمألوه، وما فرّقوا بين المرتبة والذات لما لم يعرفوا الله إلّا من نفوسهم، بحكم الدلالة لاستناد الممكن إلى المرجّح، فطلبوه وطلبهم. ولهم من الحروف كلّ حرف اتّصل بالآلف في آخر الكلمة. ولهؤلاء الأكابر أيضا قسم وحظّ وافر في منزل هذه الحروف التي اتّصلت، من حيث حرفيّتهم لا من حيث معنائهم. وهؤلاءك جملوا هذا القدر الفارق بينهم، لكنّهم ستروا ذلك عن العامّة وانفردوا به عن أشكّاهم^٢ ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾^٣.

ولأجل هذا قال الجنيد سيّد هذه الطبقة: "لا يبلغ أحد درج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنّه زنديق".

فإنّ هذا المقام يضّرّ بمن ليس من أهله، كما تضّرّ رياح الورد بالجعل^٤. لأنّ الحال التي هم عليها لا تقبل هذا المقام ولا يقبلها. فإذا رآهم الناس في العموم لم يعرفوهم، لأنّه ليس على حرفهم أمر ظاهر يميّز به عن العامّة. وإذا رآهم الناس في الخصوص؛ كالفقهاء، وأصحاب علم الكلام، وحكّماء الإسلام قالوا بتكفيرهم. وإذا رآهم الحكماء الذين لم يتقيّدوا بالشرائع المنزلة مثل الفلاسفة قالوا: إنّ هؤلاء أهل هوس، قد فسدت خزائنه خيالهم، وضعفت عقولهم. فلا يعرفهم سيّوَاهُم، ومن اقتطعهم من خلقه إليه^٥. قال -تعالى- في المعنى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾^٦. ولهؤلاء حظّ وافر في هذه الآيّة، حيث جملهم العام والخاص، والمسلم وغير المسلم.

١ ثابتة في الهامش، مع إشارة التصويب

٢ ص ٤٤ ب

٣ [البقرة: ١٠٥]

٤ الجعل: دوية سوداء تشبه الخنفساء

٥ ق: "إلّهم" وصحّت بقلم آخر في الهامش: "إليه"

٦ [الأنعام: ٩١]

فهم الضنائن المصانون بِحُجُب الغيرة، فلا يعرفهم إِلَّا الحق. وهل يعرف بعضهم بعضاً؟ فيه توقّف. وهم المطلوبون من العباد. ألحقنا الله بأهله، وأرجو أن أكون منهم.

وَأَمَّا^١ تَبَرِّي المسلم ممن استند إليه المشرك فليس تَبَرِّيهِ إِلَّا مِنَ النِّسْبَةِ، ومن المنسوب إليه، لا من المنسوب. فاجتمع المشرك والمسلم في المنسوب، واقتربا في المنسوب إليه، والنِّسْبَةُ. ولهذا لم تُضَرَّب الجزية على المشرك، وفُزِّقَ بينه وبين الكفَّار من أهل الكتب المنزلة. فَإِنَّ المشرك قاذح في الحق وفي الكون بِشركه، فلم يكن له مستند يعصمه من القتل لأنَّه قدح في التوحيد، وفي الرسل. والكفَّار من أهل الكتاب لم يقدحوا في التوحيد، ولا في الكون، أعني الرسل، لكن قدحوا في رسولٍ معيَّن؛ لِهَوَى أو شبهة قائمة بنفوسهم؛ أَدَاهُمْ ما قام بهم إلى جحود الحق ظلماً وعلواً، مع اليقين به، وإمّا لشبهة قامت بهم لم تثبت صدق صاحب الدَّعوى عندهم. فلهذا كان لهم في الجملة مستند صحيح، عندهم، لا في نفس الأمر، يعصمهم من القتل. فَضُرِبَتْ عليهم الجزية، وَتُرِكَوا على دينهم لِيَقِيمُوهُ، أو يقيموا بعضه على قدر ما يوفقون إليه^٢.

وهنا نكتة لمن فهم؛ أَنَّ دِينَهُمْ مشروعٌ لهم بشرعنا حيث قرَّره عليه. ولهذا كان رسول الله ﷺ إذا سمع^٣ أَنَّ الروم قد ظهرت على فارس، يَظهر السرور في وجهه، مع كون الروم كافرين به ﷺ ولكنَّ الرسول لعلمه ﷺ كان منصفاً، لأنَّه علم أَنَّ مستند الروم (هو) لمن استند إليه أهل الحق. لأنَّهم أهل كتاب مؤمنون به، لكنَّهم طرأت عليهم شبهةٌ من تحريف أئمتهم ما أنزل عليهم، حالت بينهم وبين الإيمان والإقرار بنبوة محمد ﷺ أو بعمومها. وكلامنا مع المنصف منهم من علمائهم، فعذرهم الشرع لهذا القدر الذي علمه منهم، وراعى فيهم جناب الحق -تعالى- حيث وحدوه، وما أشركوا به حين أشرك به فارس وعبدَةُ الأوثان. وقدحَتْ في توحيد الإله وما يستحقُّه من الأحديَّة. وهكذا حال العارفين من أهل هذا المقام.

١ ص ٤٥

٢ "أو يقيموا.. إليه" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ "إذا سمع" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٤ ص ٤٥ ب

وأما قول رسول الله ﷺ في أمره إيانا بمخالفة أهل الكتاب؛ إنما هو في كونهم آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وأرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فأمرنا بمخالفتهم في أمور من الأحكام معينة، وفيما ذكرناه. ولو أمرنا بمخالفتهم على الإطلاق لكننا مأمورين بخلاف ما أمرنا به من الإيمان. فلا تصح مخالفتهم على الإطلاق. فهذا المراد بقوله ﷺ: «خالفوا أهل الكتاب».

واعلم^١ أن كلَّ مشرك كافر. فإنَّ المشرك باتباع هواه، فممن أشرك واتَّخذها إلها. وعدوله عن أحديَّة الإله، يسترها عن النظر في الأدلَّة والآيات المؤدِّية إلى توحيد الإله، فسَمِّيَ كافرا لذلك الستر: ظاهرا وباطنا. وسَمِّيَ مشركا لكونه نَسب الألوهيَّة إلى غير الله، مع الله. فجعل لها نسبتين، فأشرك. فهذا الفرق بين المشرك والكافر.

وأما الكافر الذي ليس بمشرك، فهو موحدٌ، غير أنَّه كافر بالرسول، وببعض كتابه. وكفره على وجهين: الوجه الواحد أن يكون كفره بما جاء من عند الله، مثل كفر المشرك في توحيد الله. والوجه الآخر أن يكون عالما برسول الله، وبما جاء من عند الله، أنَّه من عند الله، ويستتر^٢ ذلك عن العامة والمقلِّدة من أتباعه، رغبة في الرئاسة. وهو الذي أراد ﷺ بقوله في كتابه إلى قيصر: «فإن تولَّيت فإنَّ عليك إثمَ اليربسيِّين» يعني الأتباع.

واعلم أنَّ التَّأْيِيَّة والنداء مؤذَّن بالبعد عن الحالة التي يدعوه إليها من يناديه من أجلها، فيقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا﴾^٣ فَلْيُعِدِّهِمْ مِمَّا آيَّه بِهِمْ أَنْ يَوْمِنُوا بِهِ، لذلك آيَّه بِهِمْ. فإن كانوا موصوفين في الحال بما دعاهم إليه، فيتعلَّق البعد بالزمان المستقبل^٤ في حقِّهم. أي أثبتوا على حالكم الذي ارتضاه الدين لكم في المستقبل، كما قال يعقوب^٥ لبنيه: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^٦ في حال حياتهم. فأمرهم بالإسلام في المستقبل، أي بالثبوت عليه. والاستقبال بعيدٌ عن زمان الحال، فيكون التَّأْيِيَّة أيضا بما هو موجود في الحال، أن يكون باقيا في المستقبل.

١ ص ٤٦

٢ رسمها في ق أقرب إلى: وستر

٣ [النساء: ١٣٦]

٤ ص ٤٦ ب

٥ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٦ [آل عمران: ١٠٢]

قال تعالى:- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ﴾^١ وهم في حال الوفاء بعقد الإيمان، فإنه نعمتهم في تأييدهم بالإيمان. فكان البعد في العقود إذا قبلوها متى قبلوها.

واعلم أنّ النداء الإلهيّ يعتمّ المؤمن والكافر، والطائع والعاصي، والأرواح والروحانيّين. ولا يكون النداء إلّا من الأسماء الإلهيّة: ينادي الاسم الإلهيّ، من حكم عليه، اسم إلهيّ غيره، إذا علم أنّه قد انتهت مدّة حكمه فيه. فيأخذه هذا الاسم الذي ناداه كذلك دنيا وآخرة. فجميع من سيّ الله تعالى - منادى، يناديه اسم إلهيّ لحال كونيّ، يطلبه به ليوصله إليه. فإن أجاب سميّ مطيعا، وكان سعيدا. وإن لم يجب سميّ عاصيا، وكان شقيّا.

فإن قال قائل: كيف يكون النداء من اسم إلهيّ، ويقف الكون عن إجابته مع ضعفه وقبوله للاقتدار الإلهيّ؟ قلنا: لم تكن^٢ إبايته عن إجابته من حيث نفسه وحقيقته، لأنّه مقهور دائما. ولكن لما كان تحت قهر اسم إلهيّ، لم يتركه ذلك الاسم أن يجيب من ناداه. فالتنازع وقع بين الأسماء الإلهيّة، وهم أكفاء. والحكم لصاحب اليد، وهو الاسم الذي هو في يده، في وقت نداء الاسم الآخر. فلهذا كان أقوى للحال.

فإن قلت: فلماذا يؤاخذ بالإبائية؟ قلنا: لأنّه ادّعى الإبائية لنفسه، ولم يضيفها إلى الاسم الإلهيّ الذي هو تحت قهره. فإن قلت: فالأمر باق؛ فإنه إنما أبى لقهر اسم إلهيّ كانت الإبائية عنه في هذا المدعو؟ قلنا: صدقت، ولكنّه جهل ذلك، فأخذ بجهله؛ فإنّ الجهل له من نفسه. فإن قلت: فإنّ جهله من اسم إلهيّ حكم عليه. قلنا: الجهل أمر عديم لا وجودي، والأسماء الإلهيّة تعطي الوجود، ما تعطي العدم. فالعدم للمدعو من نفسه، والجهل عدم العلم. فلم يدر المعترض ما اعترض به. والأسماء الإلهيّة لا تعطي إلّا الوجود. فلم يلزم ما ذكرته. وانقطع الاعتراض من هذا القائل بما ذكرناه.

وإذا ثبت أنّ النداء يعتمّ، فالمنادى به أيضا يعتمّ. ولكن نداء الحق لا يكون إلّا بما يكون في

١ [المائدة : ١]

٢ ص ٤٧

إجابته السعادة للعبد. وأمّا النداء بما يكون فيه الشقاوة للعبد فذلك ليس نداء الحق. والنداء^١ من صفة الكلام. فكلُّ فعل يفعلُه العبد ينقسم إلى أمرين: إلى فعل فيه سعادة ذلك العبد، وهو الذي يقتَرن به نداء الحق تعالى. وفعلٌ لا تقتَرن به سعادةُ العبد، فليس عن نداء الحق، لكنّه عن إرادة الحق وخلقِه، لا عن ندائه وأمر شرعه.

ونفي السعادة فيه على قسمين: الواحد أن يكون فعلاً لا تقتَرن به شقاوة ولا سعادة، أو يكون فعلاً تقتَرن به شقاوة. والفعل الذي تقتَرن به الشقاوة على قسمين: قسم تقتَرن به على الأبد، وهي شقاوة الشرك. وشقاوة لا تقتَرن به على الأبد، وهو كلُّ فعل لا يكون شركاً، ولا نداء للحق فيه ألَبَّتة.

فهذا المنزل هو منزل النداء لا منزل الأفعال. وستأتي^٢ -إن شاء الله- منازل الأفعال.

ويشتبه على بعض العارفين هذا المنزل وإخوانه بمنزل الأفعال، لكونه يرى النداء بالأفعال. وليس المنزل واحداً في ذلك؛ بل النداء له منزل والفعل له منزل.

واعلم أنّ النداء على مراتب، لكلّ مرتبة أداة معيّنة. فالأدوات: الهمزة، ويا، وأيا، وهيا، وأيُّ -مُسَكَّنَة الياء-. فأقربها الهمزة في الرتبة، وأبعدها "هيا". والنداء قد يصحبه التنبيه، وقد لا يصحبه التنبيه. فإذا كان النداء بـ "أيُّ" فهو نكرة، فلا بدّ من التنبيه. لأنّ النداء إنّما^٣ يطلب التعريف، وهو نفس المنادى. فلا بدّ أن تصحب هاء التنبيه لـ "أيُّ" في النداء، لأنّ التنبيه تعريف. ثمّ يردف التنبيه باسم المنادى ليعرف المنادى أنّه منادى دون غيره. فإن كان اسمه ناقصاً كـ "الذين" فلا بدّ له من صلة، وهو الذي يصفه به ليتّمّ به المقصود. ولا بدّ من رابط بين هذه الصلة والموصول، ليتعلم أنّه المراد بذلك النداء. وإن لم يردف باسم ناقص لم يحتج إلى ما ذكرناه، فيقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾^٤ وأمثال هذا. وأمّا إذا لم يقتَرن بالنداء أيُّ؛ فإنّ النداء يتصل

١ ص ٤٧ ب

٢ س، ه: وسيأتي، وحروفها المعجمة مهيأة في ق

٣ ص ٤٨

٤ [البقرة: ٢١]

باسم المنادى. وقد يكون منادى منكور مطوّل مثل قوله -تعالى-: ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ﴾^١ ومثل قوله: "يا عجبا"؛ قال الشاعر^٢:

يَا عَجَبًا لِهَذِهِ الْفَلَيْقَةِ هَلْ تُذْهِبُ الثُّوبَاءَ الرِّيقَةَ^٣

وقد يكون منادى يُعْرَف مثل: ﴿يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ﴾^٤. ولا يكون ما بعد النداء أبداً إلّا منصوباً: إمّا لفظاً وإمّا معنى. ولهذا عطف بالمنصوب على الموضع في قوله -تعالى-: ﴿وَالطَّيْرَ﴾ - بالنصب- عطفاً على موضع ﴿يَا جِبَالُ﴾. وإن كان مرفوعاً في اللفظ فقد يراعى اللفظ في أوقات، ولهذا قرئ أيضاً ﴿وَالطَّيْرَ﴾ بالرفع.

ولكلّ فصل من هذه الفصول حقائق إلهية لولا التطويل لذكرناها، فصلاً فصلاً. فتركناها لمن يقف على كلامنا من العارفين، كالتنبية لهم عمّا يتضمّنه منزل النداء من المعاني الإلهية. وأنّ الكون مرتبط ببعضه ببعضه ارتباط المعاني بالكلمات.

وربما جعلوا "الواو" من أدوات النداء، ولكن خصّوها بنداء خاصّ لحالٍ خاصّ، بخلاف سائر الأدوات. فخصّوه بالانتداب، فينادون الميت: "وا جبّلاه" "وا سنّده". وبه يعذب الميت الملك؛ يطعنه في خاصرته؛ أي هكذا كنت. ويقولون: "وا زيده" "وا سلطانه". ولا بدّ في هذا النداء من إدخال "الهاء"، هاء السكت في آخره، لأنّه ليس من شرط هذا النداء أن يقال بعده شيء. فلهذا أدخل هاء السكت عليه، فيكتفي به، فيقول: واجبلاه، واحزنه^٥. ولا يحتاج إلى أمر آخر.

وإذا قلت: "يا زيد" وناديته بسائر حروف النداء من غير نداء الندبة، فلا بدّ أن تذكر السبب الذي ناديته من أجله، فنقول: ﴿يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا﴾^٦،

١ [يس : ٣٠]

٢ هو ابن قنّان الراجز

٣ الفليقة: الباهية. الثوباء: الحزاز الخبيث. الريقة: الرقيق

٤ [سبأ : ١٠]

٥ ص ٤٨ ب

٦ س، وربما ق: واحرباه

٧ [المائدة : ١]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا﴾^١ فلا تكون هاء السكت إلا في نداء الندبة خاصة.

وأما النداء المرخم؛ فإنهم يريدون به تسهيل الكلام ليخفَّ على المنادي، ليصل إلى المقصود مسرعاً بما حذفه من الكلمة. فإنَّ الترخيم (هو) التسهيل، ومنه رخيم الدلال، في وصف المعشوق المستحسن^٢، أي هو سهل. ومثل الترخيم في المرخم هو أن تحذف الآخر من اسم المنادي، فتقول إذا ناديت مَنْ اسمه حارث: يا حار؛ هَلَمْ. فحذفت آخر الكلمة طلباً للتسهيل.

ولتعلم أنَّ الأسماء وأسماء الأفعال على قسمين: معرب ومبني. فما تغيَّر آخره بدخول العوامل سمي معرباً. والإعراب (هو) التغيير. يقال: عربت معدة الرجل إذا تغيَّرت. وقد تغيَّر هذا الاسم من حال إلى حال. هذا بعض وجوه اشتقاقه، من كونه سمي معرباً.

والمبني هو كل اسم، لفعل كان أو لغير فعل، ثبت على صفة واحدة لفظه، ولم يؤثر فيه دخول العوامل التي تحدث التغيير في المعرب عليه. فسمي مبنيًا من البناء لثبوتيه، وعدم قبوله للتغيير. وهذا له باب في الصفة الثبوتية للإله من كونه ذاتاً، ومن ثبوت نسبة الألوهية إليه دائماً. والمعرب له باب في المعارف الإلهية من قوله: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^٣ و﴿سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾^٤ فهذا الفرق بين المعرب والمبني.

فإذا رُخم الاسم فقد ينقل إعرابه إلى آخر ما يبقى من حروف الكلمة، فتقول "يا حار؛ هَلَمْ" بعد ما كانت الراء مكسورة نقل إليها حركة الثاء ليعرّف السامع، أنّه قد حُذف من الاسم حرف. فإنه إنما يعرف المنادي اسمه إذا كان اسمه^٥ حارثاً بالثاء، فإذا حُذف الثاء ربما يقول: ما هو أنا. فإذا نقل إلى الراء حركة الثاء، علم أنّه المقصود.

كذلك إذا نودي العبد باسم إلهي، ربما يقع في نفسه أنّه جدير بذلك الاسم، فينقل وصف

١ [النساء : ١]

٢ ص ٤٩

٣ [الرحمن : ٢٩]

٤ [الرحمن : ٣١]

٥ ق: حرف

٦ ص ٤٩ ب

عبوديته إلى ذلك الاسم الإلهي الذي نودي به هذا العبد، فيعرف أنه المقصود من كونه عبدا لاستصحاب الصفة له. هذا إذا نقل. وإذا لم ينقل حركة المحذوف من الاسم لما بقي وترك على حاله، كان القصد في ذلك قصدا آخر، وهو ترك كل حق على حقيقته حتى لا يكون لكون أثر في كونه. ولا يظهر لكون خلعة على كونه، ليكون المنفرد بذلك هو الله -تعالى-. فإن الضمة التي على الثاء من "حارث" هي لباسه، فإذا خلعها على الرء في الترخيم؛ فقد خلع كونه على كونه؛ فرما قصده المخلوع عليه بالعبودية له، والثناء عليه. والخلع على الحقيقة إنما هو للمتكلم المنادي لا لحرف الثاء. فالمنادي هو الذي خلع على الرء الرفع الذي كان لحرف الثاء، لما أزال عينه من الوجود. كخلع القطبية والإمامة من الشخص الذي فقد عينه^١، إلى الشخص الذي قام في ذلك المقام. إذ كان الله هو الذي أقامه، لا هذا الإمام الذي درج. فهذا^٢ قد بينّا في هذا المنزل بعض ما عندنا من أسرارهِ ليقع التنبيه على ما فيه للطالب -إن شاء الله تعالى-: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ فقد عينه: مات

٢ ص ٥٠

٣ [الأحزاب : ٤]

الباب السادس والسبعون ومائتان في معرفة منزل الحوض وأسراره من المقام المحمدي

الْحَوْضُ مَنْزِلٌ وَضِفَ الْمَاءُ بِالْكَدْرِ
 فَالْمَاءُ فِي الْعَيْنِ صَافٍ مَا بِهِ كَدَرٌ
 وَعِلَّةُ الرَّنْقِ^١ كَوْنُ الْفِكْرِ يُنْتِجُهُ
 إِنَّ الْخَيَالَ إِذَا جَاءَتْهُ قَيْدَهَا
 وَالْفِكْرُ مِنْ صُورِهَا وَقْتًا يَخْلُصُهَا
 فَاطْلُبْهُ^٢ بِالذِّكْرِ لَا بِالْفِكْرِ تَحْظَ بِهِ
 وَهِيَ الْعُلُومُ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالْبَشَرِ
 وَالْقَعْرُ يُظْهِرُ مَا فِيهِ مِنَ الْكَدْرِ
 فَاطْلُبْ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَسْمُو عَنِ الْفِكْرِ
 بِالْفِكْرِ فِي عَالَمِ الْأَجْسَادِ وَالصُّورِ
 لِكَيْتَهُ غَيْرَ مَعْصُومٍ مِنَ الضَّرَرِ
 مُنْزَهَا خَالِصًا مِنْ شَائِبِ الْغَيْرِ

اعلم أيها الولي الحميم، نور الله بصيرتك، وحسن سريرتك- أن العلوم على قسمين: موهوبة وهو قوله -تعالى-: ﴿لَا تَكُونُوا مِنْ فَوْقِهِمْ﴾^٣ وهي نتيجة التقوى، كما قال -تعالى-: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾^٤ وقال: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾^٥ وقال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾^٦. ومكتسبة، وإليها الإشارة بقوله -تعالى-: ﴿وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾^٧ يشير إلى كدّهم واجتهادهم، وهم أهل الاقتصاد. والضمير في ﴿أَرْجُلِهِمْ﴾ يعود على الذين أكلوا من فوقهم، وهم الذين أقاموا كتاب الله ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾^٨ وهم المسارعون في الخيرات ﴿وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾^٩.

ومنهم سابق بالخيرات، ومن أقام الكتاب من رقدته. فإن التأويل من العلماء أضجعه بعد ما كان قائماً، فجاء من وفقه الله فأقامه من رقدته؛ أي نزّهه عن تأويله والتعمّل فيه بفكره، فقام

١ الرنق: الكدر

٢ ص ٥٠ ب

٣ [المائدة: ٦٦]

٤ [البقرة: ٢٨٢]

٥ [الأشغال: ٢٩]

٦ [الرحمن: ١، ٢]

٧ [المائدة: ٦٦]

٨ [المؤمنون: ٦١]

عبادة ربّه، وسأله أن يوقفه على مراده من تلك الألفاظ التي حواها الكتاب، والتعريف من المعاني المخلصة عن المواد. فأعطاهم الله العلم غير مشوب. قال تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾^١ يعلمهم الحق ما يؤول إليه هذا اللفظ المنزل المرقوم، وما أودع فيه^٢ من المعاني من غير فكر فيه.

إذ كان الفكر في نفسه غير معصوم من الغلط في حق كل أحد^٣، ولهذا قال: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ... رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا﴾^٤ يعني بالفكر فيما أنزلته ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ إلى الأخذ منك علم ما أنزلته إلينا ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ فسأله من جهة الوهب لا من جهة الكسب. ولهذا جعلنا الضمير يعود على الذين ﴿أَكَلُوا مِنْ قَوْفِهِمْ﴾.

يقول: ومن تحت أرجل هؤلاء أمم ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ﴾^٥ وهم أهل الكسب، وهم الذين يتأولون كتاب الله، ولا يقيمونه بالعمل الذي نزل إليه، ولا يتأدّبون في أخذه، وهم على قسمين: القليل منهم المقتصد في ذلك، وهو الذي قارب الحق، وقد يصيب الحق فيما تأوله بحكم الموافقة، لا بحكم القطع؛ فإنّه ما يعلم مراد الله، فيما أنزله على التعيين، إلا بطريق الوهب، وهو الإخبار الإلهي الذي يخاطب به الحق قلب العبد في سرّه بينه وبينه.

ومن لم يقتصد في ذلك وتعمّق في التأويل بحيث أنّه لم يترك مناسبة بين اللفظ المنزل والمعنى، أو قرّر اللفظ على طريق التشبيه، ولم يردّ علم ذلك إلى الله فيه، وهم الذين قال الله فيهم في الآية عينها: ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾^٦ وأي سوء أعظم من هذا. وهؤلاء هم القسم الثاني.

ولمّا شاهد الرسول هذا الأمر، وقد بعث رحمة بما نزل به، ورأى الكثير^٦ لم تصبه هذه

١ [آل عمران : ٧]

٢ ص ٥١

٣ "في حق كل أحد" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٤ [آل عمران : ٧، ٨]

٥ [المائدة : ٦٦]

٦ ص ٥١ ب

الرحمة، وأنَّ علة ذلك إنما كان تأويلهم بالوجحين: من التشبيه، أو البعد عن مدلول اللفظ بالكليّة؛
تخيّر في التبليغ وتوقّف حتى يرى هل يوجب ذلك عليه ربه أم لا؟ فأنزل الله تعالى:- ﴿يَا أَيُّهَا
الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾^١ وقيل له: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾^٢ وقيل له: ﴿لَيْسَ
عَلَيْكَ هَذَاهُمْ﴾^٣ فيما يجري منهم من خير وشرّ، وقيل له: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^٤ فعلم الرسول أنّ المراد منه التبليغ لا غير.

فبلغ ﷺ وما أخفى مما أمر بتبليغه شيئاً أصلاً، فإنّه معصوم محفوظ قطعاً في التبليغ عن ربه
ما أمر بتبليغه. وما خصّ به، فهو فيه على ما يقتضيه نظره. فالتقدير في الآية على التفسير:
﴿وَمِنْ تَحْتَ أَرْجُلِهِمْ﴾ أمم ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾^٥ ولذا قال لنبّيه:
﴿وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾^٦ وقال: ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾^٧.

فأشرف العلوم (هو) ما ناله العبد من طريق الوهب، وإن كان الوهب يستدعيه استعداد
الموهوب إليه بما اتّصف به من الأعمال الزكية المشروعة. ولكنه لما لم يكن ذلك شرطاً في حصول
هذا العلم، لذلك تعالى عن الكسب. فإنّ بعض الأنبياء تحصل لهم النبوة من غير أن يكونوا على
عمل مشروع^٨ يستعدّون به إلى قبولها، وبعضهم قد يكون على عمل مشروع، فيكون ذلك
عين الاستعداد. فرما يتخيّل من لا معرفة له أنّ ذلك الاستعداد لولاه ما حصلت النبوة،
فيتخيّل أنّها اكتساب.

والنبوة في نفسها اختصاص إلهيّ يعطيه من شاء من عباده وما عنده خبر بشرع ولا غيره،
ولا يعرف من هو، ولا بما هو الأمر عليه. فلو كان الاستعداد ينتج هذا العلم لوجد ذلك في

١ [المائدة : ٦٧]

٢ [الشورى : ٤٨]

٣ [البقرة : ٢٧٢]

٤ [القصص : ٥٦]

٥ [المائدة : ٦٦]

٦ [الأنعام : ١١٦]

٧ [الكهف : ٢٢]

٨ ص ٥٢

الأنبياء، ولم يقع الأمر كذلك. فإنَّ النبوة غير مكتسبة بلا خلاف بين أهل الكشف من أهل الله، وإن كان يختلف في ذلك أهل الفكر من العقلاء، فذلك من أقوى الدلالات عندنا على أنَّ الفكر يصيب العاقل به ويخطئ، ولكن خطؤه أكثر من إصابته، لأنَّ له حدًا يقف عنده. فمتى ما وقف عند حدّه أصاب ولا بدّ، ومتى جاوز حدّه إلى ما هو لحكم قوّة أخرى يُعطّاها بعض العبيد، قد يخطئ ويصيب. عصمنا الله وإياكم من غلطات الأفكار، وجعلنا من الذاكرين المذكورين بفضلّه لا ربّ غيره-.

ولنا فيما ذكرناه آفا نظمٌ كتبْتُ به إلى بعض الإخوان سنة إحدى وستمئة من مدينة الموصل، في النبوة، أنّها اختصاص من الله تعالى- ولذلك لا يشوب راقها كدر:

أَلَا إِنَّ الرِّسَالَةَ بَرَزَ خِيَّتُهُ	وَلَا يَخْتِاجُ صَاحِبُهَا لِنِيَّتُهُ
إِذَا أَعْطَتْ بَنِيَّتَهُ قُوَاهَا	تَلَقَّتْهَا بِقُوَّتِهَا الْبَنِيَّتُهُ
وَإِنَّ الْإِخْتِصَاصَ بِهَا مَنُوطٌ	كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَشْعَرِيَّةُ
وَهَذَا الْحَقُّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ	وَدَعِ أَحْكَامَ كَسْبٍ فَلَسْفِيَّةُ

في أبيات كثيرة، ولكن قصدنا إلى الأمر الذي يطلبه هذا الموضع منها.

ولتعلم أنّ سبب ظهور الأكدار إنما هو قرار الماء وسكونه، لطلب الراحة من الحركة في غير موضعها ومحلّها. ولذلك كتبتنا عن هذه الحالة بالحوض، لأنّ فيه قرار الماء وسكونه. وقد قلنا في باب الغزل والنسيب أصفُ نزاهة المعشوق في نفسه:

رَوْحَنْتُ كُلَّ مَنْ أَشَبَّ بِهَا	ثَقَلَتْ ^٢ عَنْ مَرَاتِبِ الْبَشَرِ
غَيْرَةٌ أَنْ يُشَابَ رَائِقُهَا	بِالَّذِي فِي الْحِيَاضِ مِنْ كَدْرِ

أريد: أنّ المحبَّ إذا تعشّق من صفته هذه، حكم عليه هذا المعشوق؛ فنقله إليه، وكساه من ملابسه، فأخرجه عن الذي يقتضيه عالم الطبيعة من كدر الشُّبه إذا كان المعشوق علما، و(عن)

الشبهات والحرام إذا كان المعشوق عملاً، و(عن) الشهوات الطبيعية^١ إذا كان المعشوق روحاً مجرداً عن المواد، وعن البشرية إذا كان المعشوق ملكاً، وعمّا سوى الله إذا كان المحبوب هو الله. فالحبّ الصادق من انتقل إلى صفة المحبوب لا من أنزل المحبوب إلى صفته.

ألا ترى الحق سبحانه- لما أحببنا نزل إلينا في ألطافه الحقيقّة بما يناسبنا، مما يتعالى جدّه وكبريائه عن ذلك. فنزل إلى التبشّش بنا إذا جئنا إلى بيته نقصد مناجاته، وإلى الفرح بتوبتنا ورجوعنا إليه من إعراضنا عنه، والتعجّب من عدم صبوة الشباب من الشاب الذي هو في محلّ حكم سلطانها- وإن كان ذلك بتوقيفه- وإلى نيابته عتاً في جوعنا وعطشنا ومرضنا، وإنزاله نفسه إلينا منزلتنا. لما جاع بعض عبده قال للآخرين: «جعت فلم تطعمني» ولما عطش آخر من عباده قال سبحانه- لعبد آخر: «ظمئت فلم تسقي» ولما مرض آخر من عباده قال لآخر من عباده: «مرضت فلم تغذي» فإذا سأله هؤلاء العبيد عن هذا كلّهم يقول لهم: «أما إن فلاناً مرض فلو عُذّته لوجدتني عنده، أما إنّه جاع فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أما إنّه عطش فلان فلو سقيته لوجدت ذلك عندي» والخبر صحيح.

فهذا من ثمره المحبّة حيث نزل إلينا. فلهذا قلنا: إنّ الصدق في المحبّة يجعل المحبّ يتّصف بصفة المحبوب. وكذا العبد الصادق في محبّته ربّه يتخلّق بأسمائه: فيتخلّق بالغنى عن غير الله، وبالعزّ بالله تعالى- وبالعطاء بيد الله تعالى- وبالحفظ بعين الله تعالى-.

وقد علم العلماء التخلّق بأسماء الله، ودوّنوا في ذلك الدواوين، وسبب ذلك لما أحبّوه اتّصفوا بصفاته، على حدّ ما يليق بهم. ثمّ نرجع إلى ما كتبا بسبيله فنقول ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣:

إنّ العلوم، وأعني بها المعلومات، إذا ظهرت بذواتها للعلم، وأدركها العلم على ما هي عليه في ذواتها، فذلك العلم الصحيح. والإدراك التامّ الذي لا شبهة فيه ألبّنة. وسواء كان ذلك المعلوم

١ ص ٥٣

٢ ص ٥٣ ب

٣ [الأحزاب : ٤]

وجوداً أو عدماً، أو نفيًا أو إثباتًا، أو كثيفًا أو لطيفًا، أو ربًّا أو مربوبًا، أو حرفًا أو معنى، أو جسمًا أو روحًا، أو مركبًا أو مفردًا، أو ما أنتجه التركيب، أو نسبة، أو صفة، أو موصوفًا.

فمتى ما خرج شيء مما ذكرناه عن أن يبرز للعلم بذاته، وبرز له في غير صورته: فبرز العدم له في صورة الوجود وبالعكس، والنفي في صورة الإثبات وبالعكس، واللطيف في صورة الكثيف وبالعكس. والرب بصفة^١ المربوب، والمربوب بصفة الرب، والمعاني في صور الأجسام: كالعلم في صورة اللبن، والثبات في الدين في صورة القيد، والإيمان في صورة العروة، والإسلام في صورة العمدة، والأعمال في صور الأشخاص: من الجمال والقبح. فذلك هو الكدر الذي يلحق العلم. فيحتاج من ظهر له هذا إلى قوّة إلهيّة تعدّيه من هذه الصورة إلى المعنى الذي ظهر في هذه الصورة، فينتعب. وسبب ذلك حضرة الخيال والتمثّل، والقوّة المفكرة.

وأصل ذلك هذا الجسم الطبيعي. وهو المعبر عنه بالحوض في هذا المنزل. وقعر هذا الحوض هو خزانة الخيال. وكدر ماء هذا الحوض المستقرّ في قعره، هو ما يخرج الخيال والتخيّل عن صورته، فيطرأ التليس على الناظر بما ظهر له. فما يدري أيّ معنى لبس هذه الصورة. فيتحيّر ولا يتخلّص له ذلك أبداً من نظره إلاّ بحكم الموافقة، وهو على غير يقين محقّق فيما أصاب من ذلك، إلاّ بإخبار من الله.

ولهذا لما قام أبو بكر الصديق في هذا المقام، وسأل تعبیر الرؤيا، وأمره النبي ﷺ بتعبيرها. فلما فرغ سأل النبي ﷺ فيما عبّره؛ هل أصاب أو أخطأ؟. فقال له رسول الله ﷺ: «أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً» فما علم الصديق إصابته للحقّ^٣ في ذلك من خطئه. فلماذا قلنا: إنّ المصيب في مثل هذا ليس على يقين فيما أصابه. فلماذا جنح العارفون، وامتنعوا أن يأخذوا العلم إلاّ من الله بطريق الوهب، الذي طريقه في الأولياء: الذّكر لا الفكر.

فإن أعطوا المعاني مجرّدة، وبرزت لهم المعلومات بذواتها في صورها التي هي حقائقها، فهو

١ ص ٥٤

٢ ص ٥٤ ب

٣ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

المقصود. وإن أبرزها الحق لهم عند الذكر وهذا الطلب في غير صورها، وحجب عنهم ذواتها، أعطوا من القوة والنور النفوذ في تلك الصور إلى ما وراءها. وهو الذي أريدت له هذه الصور وقيدتها^١. فشهوده على كل حال المعاني التي هي المقصود، وهي في عالم الألفاظ والعبارات بمنزلة النصوص والمحكم الذي لا إشكال فيه ولا تأويل، والآخر بمنزلة الظواهر التي تحمل المعاني المتعددة، وما يعرف الناظر مقصد المتكلم بها منها.

واعلم أنّ هذه العلوم، إذا أعطها الله العبد في غير صورها، وأعلمه ما أراد بها؛ فوقف على عينها من تلك الصورة، في تلك الصورة، فهو المشبه بالحوض. لأنه يُدرك الماء ويدرك^٢ الكدر الذي في قعر الحوض. ويلبس الماء ولا بدّ، في ناظر العين، لون ذلك الكدر، حمرة كان أو صفرة، أو ما كان من الألوان. فتبصر الماء أحمر أو أصفر، أو غير ذلك من الألوان. ولهذا قال الجنيد، وقد سئل عن المعرفة والعارف: "لون الماء لون إنائه". ولَمَّا قبل الماء هذا اللون صار في العين مركباً من متلون ولون، وهو في نفس الأمر شيء آخر. فيعلم الماء، ويعلم أنّ ذلك لون الوعاء.

كذلك التجليات في المظاهر الإلهية حيث كان. فأما العارف فيدركها دائماً، والتجليّ له دائم. والفرقان عنده دائم؛ فيعرف مَنْ تجلّى؟ ولماذا تجلّى؟ ويختصّ الحقّ دون العالم بكيف تجلّى، لا يعلمه غير الله: لا ملك ولا نبيّ. فإنّ ذلك من خصائص الحقّ. لأنّ الذات مجهولة في الأصل. فعلم كيف تجلّيتها في المظاهر غير حاصل ولا مدرك لأحد من خلق الله. هذا هو العلم الذي لا يُنتج غيره، فهو منقطع النسل، لا عقب له.

وما عدا هذا من العلوم فقد يكون العلم بالنظر فيه يُنتج علماً آخر، ولا يكون إلا هكذا، وهو الأكثر. بل هو الذي بأيدي الناس. فإنّ المقدمات إن لم يحصل لك العلم بها، وبما ينتج منها مما لا^٣ ينتج، وبالسبب الرابط بينهما: فبعد حصول هذا العلم ينتج^٤ لك العلم بما أعطاه هذا

١ الحروف المعجمة مهيأة، ولنا يمكن قراءتها: وقيد بها

٢ ص ٥٥

٣ ص ٥٥ ب

٤ رسمها في ق قريب من: يفتح

التركيب الخاص. وهو التناسل الذي يكون في العلوم بمنزلة التناسل الذي يكون في النبات والحيوان. وهذا هو تناسل المعاني. ولهذا قبلت المعاني الصور الجسدية لأنّ الأجسام محلّ التوالد.

فإن قلت: فالذي يكون من العلوم لا ينتج، فكان ينبغي أن لا يقبل الصورة. قلنا: إنما قبل الصورة من كونه نتيجة عن منتج ونتاج، وهو في نفسه عقيم لا ينتج أصلاً. كالعقم الذي يكون في الحيوان، مع كونه متولداً من غيره، ولكن لا يولد له، لأنّه على صفة قامت به تقتضي له ذلك. ولذلك جاء الحقّ في تنزيه نفسه عن الأمرين، فقال: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾^١ وهذا تنزيه الذات، فلا تتعلّق ولا يتعلّق بها. والنتاج إنما وقع وظهر في المرتبة؛ فطلب الربّ المربوب، والقادر المقدور.

فإن قلت: فإذا كان الأمر على ما ذكرت في ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ فكانت المظاهر تبطل، وهي موجودة، فما جوابك؟ قلنا: المظاهر للمرتبة لا للذات. فلا يُعبد إلّا من كونه إلهاً. ولا يُتخلّق بأسمائه، وهي عين العبادة له^٢، إلّا من كونه إلهاً. ولا يفهم من مظاهره في مظهره إلّا كونه إلهاً، فاعلم ذلك.

ولو كانت المظاهر تُظهرها الذات من كونها ذاتاً عُلّمت، ولو عُلّمت أُحيط بها، ولو أُحيط بها حُدّت، ولو حُدّت انحصرت، ولو انحصرت مُلِكت. وذاتُ الحقّ تتعالى علوّاً كبيراً عن هذا كلّها. فعلمنا أنّه ليس بين الذات وبين هذه المظاهر نسبة يتعلّق العلم بها، من حيث نسبة المظهر إليها أصلاً. وإذا لم يحصل مثل هذا العلم في نفوس العلماء بالله، وتعالى عن ذلك، فأبعد وأبعد أن تعلم^٣ نسبة الذات إلى المظاهر.

فإن قلت: إنّ النسبة واحدة ولكن لها طرفان: من حيث الذات طرف، ومن حيث المظهر طرف. قلنا: ليس الأمر كما تظنّ في أنّ النسبة واحدة بين المتضايين. فإنّ نسبة الولد إلى الوالد نسبة بُنوة، والبنوة انفعال. ونسبة الوالد إلى الولد نسبة أبوة، والأبوة فاعليّة. وأين أن

١ [الإخلاص : ٣]

٢ ص ٥٦

٣ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

يفعل من أن يفعل؟ هيئات فليست النسبة واحدة، ولا لها طرفان أصلا، فإنها غير معقولة الانقسام، أعني هذه النسبة الخاصة، وهو الطرف الذي جعلته أنت للنسبة بخيالك؛ فذلك الطرف هو النسبة التي تذكر، إذ الطرفان للشيء الموصوف بهما يؤذنان بقسمته. والمعنى لا ينقسم، فإنه غير مركب.

والذي ينتجه^١ هذا العلم المشبه بالحياض (هو) مناجاة الحق من جهة الصدر، وهو مناجاتك إياه في صدورك عنه، حين أمرك بالخروج إلى عباده بالتبليغ إن كنت رسولا، وبالتثبیت إن كنت وارثا. وهذه المناجاة لا تكون منه إليك، إلا فيك لا في غيرك. فمنك تعرفه لا من غيرك، لأنك الحجاب الأقرب، والستر المسدل عليه. ومن كونك سترا وحجابا حددته.

فعرفتك به في هذا الموطن عين عجزك عن معرفته. وإن شئت قلت: عين الجهل به. ونريد بالجهل عدم العلم. وأما الغير فحجاب أبعد بالنظر إليك. فإن الله ما وصف نفسه إلا بالقرب إليك. وهكذا قرّبه من غيرك إلى ذلك الغير كقرّبه إليك.

فوصفه بالقرب إليك أبعد بالنظر إلى غيرك، إذا أراد العلم به منك، كما أنت إذا أردت العلم به من غيرك. قال تعالى:- ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾^٢ فأثبت قرّبه إلى الأشياء، ونفى العلم بكيف قرّبه من الأشياء بقوله تعالى:- ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾^٣ فعمّ البصيرة والبصر؛ إذ كان إدراك البصر في الباطن يسمى بصيرة، والذات واحدة. واختلفت عليها المواطن، فسُمّي في إدراك المحسوس بصرا، وفي إدراك المعاني بصيرة، والمدرك واحد العين فيهما.

ولمّا كان على الحوض الذي يكون في النار (الآخرة) كئوس كثيرة على عدد الشارين منه، وأنّ الماء في الإناء على صورة الإناء شكلا ولونا، علمنا قطعاً أنّ العلم بالله سبحانه - على قدر

١ ص ٥٦ ب
٢ [ق. ١٦٠]
٣ [الواقعة: ٨٥]
٤ ص ٥٧

نظرك، واستعدادك، وما أنت عليه في نفسك. فما اجتمع اثنان قطّ على علم واحد في الله من جميع الجهات، لأّنه ما اجتمع في اثنين قطّ مزاج واحد، ولا يصحّ. لأّنه لا بدّ في الاثنين مما يقع به الامتياز لثبوت عين كلّ واحد. ولو لم يكن كذلك لم يصحّ أن يكونا اثنين. فما عرف أحد من الحقّ سيّوى نفسه.

فإذا عامل من تجلّى له بما عامله به، وقد ثبت أن عمله يعود عليه، لن ينال الله من ذلك شيء. قال ﷺ: «إنما هي أعمالكم تردّ عليكم» فيكسوكم الحقّ من أعمالكم حللاً على قدر ما حسنتموها واعتنيتم بأصولها: فمن لايس حريراً، ومن لايس مُشاقّة كُتّان وقطن، وما بينهما. فلا تلمّ إلا نفسك، ولا تلمّ الحائك فما حاك لك إلا عزّلك.

فإن قلت: كيف تقول: لن ينال الله من ذلك شيء، وقد قال إنّه سبحانه: ﴿يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾^١؟. فلتعلم أن المراد بإثبات التّيل هنا وعدم التّيل في جانب الحقّ، أن الحقّ -سبحانه- لا يناله شيء من أعمال الخلق مما كلّفهم العمل فيه، تيّل افتقار إليه وتزيّن به، ليحصل له بذلك حالة لم يكن عليها، ولكن ﴿يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ﴾ وهو أن^٢ تتخذوه وقاية مما أمركم أن تتقوه به على درجات التقوى ومبازله. فقد قال: ﴿اتَّقُوا النَّارَ﴾^٣، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾^٤ و﴿ثُوبُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ﴾^٥.

فمعنى "يَنَالُ التَّقْوَىٰ" أن يتناولها منك لئلبسك إياها بيده تشريفاً لك، حيث خلع عليك بغير واسطة، إذ لبسها غير المتّقي من غير يد الحقّ. وسواء كانت الخلعة من رفيع الثياب أو دنيئها، فذلك راجع إليك، فإنّه ما نال منك إلا ما أعطيته. وإن جمع ذلك التقوى، فإنّه لا يأخذ شيئاً -سبحانه- من غير التّقي. فلهذا وصف نفسه بأنّ التقوى تناله من العباد. وإنما وصف الحقّ -سبحانه- بأنّ التقوى تصيبه، واللحوم والدماء لا تصيبه، لما كانت الإصابة بحكم الاتّفاق لا بحكم القصد أضاف التّيل إلى المخلوق. لأّنه يتعالى أن يُعلم فيقصد من حيث يُعلم، ولكن إنما يصاب

١ [الحج : ٣٧]

٢ ص ٥٧ ب

٣ [آل عمران : ١٣١]

٤ [البقرة : ١٨٩]

٥ [التحریم : ٦]

بحكم الاتِّفاق مصادفة. والحقُّ منزهٌ أن يَعلم الأشياء بحكم الإصابة فيكون علمه الأشياء^١ اتِّفاقاً، فإذا ناله التقوى، خدم بين يديه، وجعل ذاته بين يديه مستسلماً لما يفعله فيه، فيخلعه - سبحانه - عند ذلك على المتقي.

ومن شأن هذا العلم أن يحصل من الله - تعالى - للعبد بكلِّ وجهٍ من وجوه العطاء، حتى يأخذ كلُّ أحدٍ منه بنصيب: فمنهم من يأخذه من يد الكرم، ومنهم من يأخذه من يد الجود، ومنهم من^٢ يأخذه من يد السخاء، ومنهم من يأخذه من يد المنة والطَّول، إلَّا الإيثار؛ فإنَّه ليس له يد في هذه الحضرة الإلهية. إذ كان لا يعطي عن حاجة، لكن الأسماء الإلهية لما كانت تريد ظهور أعيانها في وجود الكون وأحكامها، يتخيَّل أنَّ إعطاءها من حاجةٍ إلى الأخذ عنها، فتتنسَّم من هذا رائحة الإيثار، وليس بصحيح. وإنما وقع في ذلك طائفة قد أعمى الله بصيرتهم.

ولذلك العارفون اتَّصفوا بأصناف العطاء في التخلُّق بالأسماء إلَّا بالإيثار؛ فإنَّهم في ذلك أُمْناء لا مؤثرون. إذ لا يتصوَّر الإيثار الحقيقي لا المجازي عندهم. والعارف لا يقول: أعطيتكم. وإنما يقول: أعطيتك. لأنَّه لا يشترك اثنان في عطاء قطّ. فلهذا يفرد ولا يجمع. فالجمع في ذلك توسُّع في الخطاب، والحقيقة ما ذكرناه.

وللكلام في هذا المنزل مجال رحب لا يسعه الوقت ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

مَرَائِبُ الْعِلْمِ وَأَنْوَارُهُ	مَنَازِلُ الْحَوْضِ وَأَسْرَارُهُ
صَفَاؤُهُ شَيْبَ بَاكَدَارِهِ	وَهُوَ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ
يَلْحَقُهُ الْفَقْرُ بِأَغْبَارِهِ	مَحَلَّةُ الطَّبْعِ الَّذِي رَنَّهُ ^٤

١ س، ه: للأشياء
٢ ص ٥٨
٣ [الأحزاب : ٤]
٤ رنقه: كذره

الباب السابع والسبعون ومائتان في معرفة منزل^١ التكذيب والبخل وأسراره من المقام الموسوي

الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الدِّينِ فِي الصُّورِ
 وَعِلْمُ حَقِّ بَتَحْقِيقِ يُؤَيِّدُهُ
 مِنْ كُلِّ نَاطِرَةٍ بِالْعَيْنِ نَاطِرَةٌ
 هَذِي مَنَازِلُ أَنْوَارِ سُبَاعِيَّةٍ
 مِنْهَا لِيُظْهِرَ مَا فِي الْغَيْبِ مِنْ عَجَبٍ
 إِنَّ الصِّفَاتِ الَّتِي جَاءَ الْكِتَابُ بِهَا
 وَكَيْفَ يُذَرِّكُ مَنْ لَا شَيْءَ يُشَبِّهُهُ
 فَالْعِلْمُ بِاللَّهِ عَيْنُ الْجَهْلِ فِيهِ بِهِ
 وَلَيْسَ^٢ فِي الْكَوْنِ مَعْلُومٌ سِوَاهُ فَمَا
 إِنَّ الظُّهُورَ إِذَا جَارَ الْحُدُودَ خَفَا
 الظَّاهِرَاتِ مِنَ الْأَرْوَاحِ فِي الْبَشَرِ
 مَا أَوْدَعَ اللَّهُ فِي الْآيَاتِ وَالسُّورِ
 بِاللَّامِ نَاطِرَةٌ بِالْفَاءِ فِي خَبَرِ
 الْخَمْسِ^٣ تَخْنُسُ دُونَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
 فَكُلُّ مَنَزِلَةٍ تَسْعَى عَلَى قَدَرٍ
 تَقَدَّسَتْ عَنْ مَجَالِ الْعَقْلِ وَالْفِكْرِ
 مَنْ يَأْخُذُ الْعِلْمَ عَنْ جِسٍّ وَعَنْ نَظَرٍ
 وَالْجَهْلُ بِاللَّهِ عَيْنُ الْعِلْمِ فَاعْتَبِرِ
 تَقُولُ يَا أَيُّهَا الْمَغْلُوبُ عَنْ حَصْرِ
 كَذَلِكَ الْأَمْرُ فَاظْطَرَّ فِيهِ وَافْتَكِرِ

اعلم -أيها الولي الحميم؛ نور الله بصيرتك- أنَّ العلم بالجزاء (يكون) عن نور الإيمان لا عن نور العقل، فإن ارتباط الجزاء بالأعمال في الدنيا والآخرة لا يعلم إلا من طريق الإيمان والكشف. فأمَّا تسميتنا إيَّاه علماً، أعني علم الإيمان، إذ كان عين التصديق بخبر الخبر. ومثل هذا لا يكون علماً، لزواله لو رجع الخبر^٤ عنه، تقديراً. فلو جهين: الواحد أنَّ المؤمن يجده ضرورة في نفسه، لو رام الانفكاك عنه؛ لم يقدر على ذلك. فهو عنده من العلوم الضرورية، عند كل عقل عنده الإيمان. والوجه الآخر أنَّ الإيمان له نور يكشف به ما وقع الإخبار به، كما يكشف المدلول العقل

١ ص ٥٨ ب

٢ رسمها في ق يسمح بقراءتها: الخنس

٣ ص ٥٩

٤ ثابتة في الهامش، مع إشارة التصويب

بالنظر الصحيح في الدليل الشاذّ، بل أكمل. لأنّ العقل إن لم يستند في دليله وبرهانه إلى العلوم الضرورية في ذلك، وإلاّ فليس ببرهان عنده، ولا هو علم. وعلم الإيمان علمٌ ضروريّ، وهو مستند العقل في الحقّ المطلوب.

فالإنسان إذا سئل عن الجزاء من جهة علمه النظري، لم يقل إنّه جزاء. وإنما اقتضت الحركة الفلكيّة^١ وجود هذه الواقعة في عالم الكون والفساد، بحسب القابل لها منه. واتّفق أيضا أنّه كان قبل ذلك حركة أخرى اقتضت لهذا القابل من عالم الكون والفساد وجود أمر ما ظهر منه؛ فنوسب بين الواقعتين: الأولى والثانية بأمر غرضي، أو أمر وضعيّ مقررّ في نفوس العامّة؛ فسمّوا الواقعة الآخرة جزاء للواقعة الأولى لمن قامت به، ليس غير ذلك.

فما يدرك تلك الرابطة إلاّ أهل الكشف الإلهيّ، وإن أدركها أهل النظر العقليّ، لأنّه قد تدرك الرابطة من كونها فعلا لا من كونها جزاء. ولا سبيل إلى رفع ذلك جملة واحدة.

وأهل الكلام، من علماء النظر، يجوزون رفعها بنور عقولهم، وصدقوا. فإنّ نور العقل لا يتعدّى قوّته فيما يعطيه. ونور الإيمان فوق ذلك يعطي، أيضا، بحسب قوّته وما جعل الله فيه مما لا يدركه العقل معرّى عن الشرط. فإنّ العقل يقول: إن كان سبق العلم به فلا بدّ منه عقلا؛ فأدخل الشرط. والإيمان ليس كذلك، فإنّه عن كشف محقق لا مرية فيه.

ثمّ إنّ طائفة من العقلاء الذين ذكرناهم، وهي التي أثبتت الفعل ولم تصدّق أنّه جزاء، أنكروا ذلك دنيا وآخرة. فأما دنيا فلما ذكرناه، وأما آخرة فانقسموا في ذلك قسمين: فطائفة منهم أثبتوا الآخرة على وجه يخالف وجه الإيمان، وهم الذين أنكروا الإعادة في الأجسام الطبيعيّة^٢. وطائفة نفت الآخرة جملة واحدة، فأحرى الجزاء!

فأما الطائفة التي أثبتت الآخرة وأنكرت الجزاء، فما أنكرت إلاّ الجزاء الحسيّ من نعيم

الجنان، وجعلت الجزء الروحانيّ كون الأرواح لما فارقت تدبير أجسادها وتخلّصت من أسر الطبيعة، وكانت في هذه المدة قد اكتسبت من الأخلاق الكريمة والعلوم الإلهيّة والروحانيّة هيئة حسنة؛ ألحقها^١ بالرتبة الملكيّة. فلما انفصلت عن الطبيعة انفصلا يسمّى الموت، التحقت بالملائكة، ودام لها ذلك مؤبداً؛ فكان ذلك الدوام لها في هذه الرتبة الملكيّة، ثمرة جنتها مما حصلته في حال سجنها في تدبير جسمها الطبيعيّ. فذلك المسمى جزاء في الشرع، وما ثمّ غيره.

وأهل الإيمان بالله وما جاء من عنده، وهم أصحابنا، وأهل الكشف ممّا أيضاً، الذين عملوا بنور الإيمان، قد جمعنا مع هؤلاء فيما ذكره من الجزء الروحانيّ للنفوس النقيّة^٢، وانفردنا عنهم بالإعادة في الأجسام الطبيعيّة، على مزاج مخصوص يقتضي لها البقاء في دار الكرامة، والجزء الحسيّ من اللباس والزينة والأكل والشرب والنكاح ورفع الخبائث من منزل الجنان: كالأموار المستقدّرة طبعاً، والأرواح النتنه طبعاً؛ وذلك في حال السعداء.

وأما في حال الأشقياء فالإعادة أيضاً^٣ لهم في الأجساد الطبيعيّة، ولكن على مزاج يقارب مزاج الدنيا في الزوال بالعلل المنضجة للجلود المذهبة لأعيانها، وإيجاد غيرها مع بقاء العين المعذّبة بذلك. فليست تشبه إعادة الأشقياء إعادة السعداء، وإن اشتركا في الإعادة. ففرض الأشقياء في دار الشقاء زمانة مؤبّدة إلى غير نهاية مدّة أعمارهم، التي لا انقضاء لها، كالزمانة التي كانت للزمن في الدنيا مدّة أعمارهم.

وتعلم كلّ طائفة من هؤلاء أنّ بعض الذي هم فيه ﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^٤، وإنما قلنا بالبعض، لأنّ الجنّات ثلاث: جنة جزاء لعمل. وجنة ميراث، وهي التي كان يستحقّها المشرك لو آمن. وجنة اختصاص، غير هاتين. ولا أدري جنة الاختصاص؛ هل تعمّ، أم هي لخصائص من عباد الله؟. والذين ما عملوا خيراً قطّ مشروعا، فلهم جنة الميراث، ولا أدري هل لهم جنة

١ رسمها في ق أقرب إلى: ألحقها

٢ هل كل شيء وثاقه: ما استقر تحت من كذره.

٣ ص ٦٠ ب

٤ [السجدة: ١٧]

اختصاص أم لا، كما قلنا؟. وأمّا جنة الأعمال المشروعة، من كونها مشروعة، لا من كونها موجودة، فليس لهم فيها نصيب، فإنّهم قد يكون منهم من فيه مكارم الأخلاق ولكن لم يعمل بها من كونها مشروعة.

فإذا تقرر ما ذكرناه، فاعلم أنّ الطائفة التي لم يحصل لها الإيمان بعلم الجزاء يجرمون من العلوم الموهوبة قبول كلّ علم لا يقوم لهم فيه من نفوسهم ميزان من عمل عملوه^١. فإذا جاءهم الفتح في خلواتهم، وسطعت عليهم الأنوار الإلهية بالعلوم المقدّسة عن الشّوب القادح، ينظرون ما كانوا عليه من الأعمال، وما كانوا عليه من الاستعداد التعملي، فيأخذون من تلك العلوم قدر ما أعطتهم موازينهم، ويقولون: هذا من عند الله. وما لم يدخل لهم في موازينهم من هذه العلوم؛ دفعوا بها. وهذا من أعجب الأمور الإلهية في حق هذه الطائفة، أنّها غير قائمة بعلم الجزاء، ولا تأخذ من العلوم إلّا ما أعطتها موازينهم من الأعمال والاستعدادات التعمّلية. وهذا نقيض ما بُني عليه الأمر عند أهل الطريق. وهذا كشف خاصّ خُصّ به أمثالنا -الله الحمد على ذلك-.

وأما نحن، ومن جرى مجرانا من أهل الطريق، فلا نرمي بشيء مما يرد علينا من ذلك، ولا ندفع به جملة واحدة، سواء اقتضاه عملنا واستعدادنا التعملي أو لم يقتضيه. فإنّ الاقتضاء غير لازم عندنا في كلّ شيء، بل أوجد الله ما يريد في أيّ محلّ يريد. ولو نور الله بصائر هذه الطائفة التي ذكرناها لرأت واتّعتت بحالها، فإنّها لا تصدّق بالجزاء، ولا تقبل من العلوم إلّا ما أعطاه ميزان الجزاء من نفوسهم وهم لا يشعرون! وهو موضع حيرة.

كما أنّ لا نرمي، أيضا، بشيء مما أعطانا الله على يد واسطة، مذمومة كانت تلك الواسطة أو محمودة، كما فعل سليمان عليه السلام^٢. أو بارتفاع الوسائط، سواء كان ذلك منهيا عنه أو مأمورا به. فإنّ الله قد أعطانا من القوّة وعلم السياسة بحيث نعلم كيف نأخذ، وإذا أخذنا كيف نتصرّف به، وفيه، وفي أيّ محلّ نتصرّف به. وهذا مخصوص بأهل السماع من الحقّ دائما.

وهو طريقنا، وعليه عمل أكبرنا. ويحتاج إلى علم وافر، وعقل حاضر، ومشاهدة دائمة، وعين لا تقبل النوم ولا تعرفه، وتحقق بذلك تحققاً يسري معها حساً، وفي حال نومها خيالاً، وفي حال فنائها وغيبتها تحققاً. وهو مقام عزيز مخصوص بالأفراد متاً. وعلم الأنبياء أكثره من هذه العلوم التي ليس لها مستند. ولهذا كانت النبوة اختصاصاً من الله، لا بعمل ولا بتعلم.

ونحن ورثنا هذا المقام من عين المتة. فحصلنا من العلوم التي لا مستند لها يطلبها، ما عدا النبوة، كثيراً، نعرفها أسرارنا دون نفوسنا. فلذلك لا يظهر علينا منها شيء، فإنه لا تعلق لها بالكون. قال -تعالى:- ﴿لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ﴾^١.

فاختلف أصحابنا في هذه الأحوال الثلاثة وما يشبهها: هل هي استعدادات لما حصل من الإيواء والهدى والغنى، أم ليست استعداداً؟ ومتاً من قال: لا يكون استعداد إلا عن تعلم فيه، وهم^٢ الأكثرون. ومنهم من قال: الاستعداد من أهل لتحصيل أمرٍ ما، سواء كان عن تعلم أو غير تعلم. فالخلاف لفظي، وهو الخلاف الذي ينسب إلى أهل هذه الطريقة. وقد يكون الاستعداد معلوماً للشخص الذي هو صاحبه أنه استعداد، وقد لا يكون.

والتحقيق في ذلك ما نذكره. وذلك أن حقيقة الاستعداد هو الطلب أن يكون مُعدّاً لأمر ما، عظيم من الله، يحصل له. هذا^٣ يسمى تعملاً، لأنه استفعال مثل استخراج، واستطلاق، واسترسال. وأما كونه مُعدّاً لما حصل له لا بد أن يكون في نفسه على ذلك لا يجعل جاعل، وأخفاه عدم الممكن وعدم المحال.

فلولا أن عدم الممكن هو مُعدّد في نفسه لقبول أثر المرجح ما كان له الترجيح إلى أحد الجانبين في وقت، وترجح الجانب الآخر في وقت آخر. وعدم المحال لولا ما هو في نفسه مُعدّد لعدم قبول ما يضاد ما هو عليه في نفسه لقبوله. وكذلك من ثبت له الوجوب الوجودي لذاته.

١ [الضحى : ٦ - ٨]

٢ ص ٦٢

٣ س، ه: فهذا

فهذا تحقيق المسألة في الاستعداد، والفرق بينه وبين الإعداد^١. والإعداد لا بد منه وجودي وعدي، ولا وجودي ولا عدي كالنسب. فهذا الفصل من هذا المنزل قد استوفيناه. وبقي من فصوله ما نذكره، وذلك معرفة العلم الذي يطلبه^٢ الفقير بافتقاره ومسكنته، ما هو؟ وإذا حصل؛ هل يقع له به الغنى أم لا؟ وهل إلى ذلك طريقة معلومة لقوم أم لا؟ وهل العالمون بها يتعين عليهم أن يحرضوا الناس على سلوكها أم لا؟.

فاعلم أن الافتقار في كل ما سوى الله أمر ذاتي لا يمكن الانفكاك عنه؛ ذوقا وعلما صحيحا، إلا أنه تختلف مقاصده في تعيين ما يفتقر إليه هذا الفقير، وما هو المعنى الذي يفتقر إليه فيه. فاعلم أن الفقر والمسكنة لما ثبت^٣ في العلم أنها صفة ذاتية، كان متعلقها الذي افتقرت فيه، طلبها استمرار كونها، واستمرار النعيم لها على أكمل الوجوه، بحيث أنه لا يتخلله النقيض.

فأهل هذه الطريقة لم يروا ذلك حالا وعقدا إلا من الله تعالى - فافتقروا إليه في ذلك دون غيره سبحانه - ولا يصح الافتقار لهم إليه في وجودهم لأنهم موجودون، وإنما كان ذلك الافتقار منهم لوجودهم في حال عدمهم، فلهذا أوجدتهم. فتعلق الافتقار أبدا إنما هو العدم ليوجده لهم؛ إذ بيده إيجاد ذلك.

وأما غيرنا فأروا ذلك من الله عقدا لا حالا، وهم المسلمون الأكثرون: عالمهم وجاهلهم. ومن الناس من يرى ذلك من الله أصلا، لا عقدا ولا حالا، وهم القائلون بالعلل والمعلولات. وهم أبعد الطوائف من الله. ومن^٤ الناس من لا يرى ذلك من الله، لا أصلا ولا عقدا ولا حالا، وهم المعطلة.

وما من طائفة مما ذكرنا إلا وتجد الافتقار من ذاتها. ومن المحال أن يقع الغنى من الله لأحد

١ كتبت هنا حاشية من قبل مراجعين لم نتيينهم، وهي ما يلي: "حاشية: يريد الصورة الذهنية والحكم اللازم لتلك الصورة والمضاف إليها من النفي والتمييز الواقع بينه وبين العدم الممكن من حيث تشخصه في... أيضا"

٢ ص ٦٢ ب

٣ ق: ثبتت

٤ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٥ ص ٦٣

من هؤلاء الطوائف على الإطلاق أبداً، ولكن قد يقع لهم الغنى المقيّد دائماً، لا ينفكون عنه. وأما فرض الطريق إليه فهو ذاتيّ أيضاً من حيث هو طريق؛ وإنما الذي يتعلّق به الاكتساب سلوك خاص في هذا الطريق لمن يفتقر إليه.

وإذا كان السلوك بهذه المثابة، تعيّن التحريض عليه، وتبيينه لمن جهله. فمن عدل عن تبيينه لمن يستحقّه وهو عالم به، فهو صاحب حرمان وخذلان. وقد تبه النبي ﷺ على مرتبة من مراتب ذلك بقوله ﷺ: «من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار». والسؤال^١ قد يكون لفظاً وحالاً، والمسئول عنه الذي تعلّق به الوعيد لا بدّ أن يكون واجبا عليه السؤال عنه، فلا بدّ أن يجب على العالم الجواب عنه.

وسؤالات الافتقار كلّها بهذه المثابة. قال الله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾^٢. ففي هذا الخطاب تسمية الله بكلّ اسم هو لمن يفتقر إليه فيما يفتقر إليه فيه، وهو من باب الغيرة الإلهية، حتى لا يفتقر إلى غيره، والشرف فيه إلى العالم بذلك. وفي هذا الخطاب هجاء^٣ للناس، حيث لم يعرفوا ذلك إلّا بعد التعريف الإلهيّ في الخطاب الشرعيّ على السنة الرسل -عليهم السلام-.

ومع هذا أنكر ذلك خلق كثير، وخصّوه بأمور معيّنة يفتقر إليه فيها، لا في كلّ الأمور من اللوازم التابعة للوجود التي تعرض مع الآفات للخلق. فكان ينبغي لنا لو كنا متحقّقين بفهم هذه الآية أن نبكي بدل الدموع دماً، حيث جهلنا هذا الأمر من نفوسنا إلى أن وقع به التعريف الإلهيّ، فكيف حال من أنكره وتأوّله وخصّصه؟! فهذا قد بينّا نبذة من الفصل الثاني المتعلّق بهذا المنزل.

وأما الفصل الثالث من فصول هذا المنزل، فاعلم أنّ الله -تعالى- قد عرّف عباده أنّ له

١ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٢ [فاطر : ١٥]

٣ ص ٦٣ ب

حضرات معيّنة لأُمور دعاهم إلى طلب دخولها وتحصيلها منه، وجعلهم فقراء إليها. فمن الناس من قبلها، ومن الناس من ردّها جملاً بها.

فمنها حضرة المشاهدة، وهي على منازل مختلفة، وإن عمّتها حضرة واحدة. فمنهم من يشهده في الأشياء، ومنهم قبلها، ومنهم بعدها، ومنهم معها، ومنهم من يشهده عينها على اختلاف مقامات كثيرة فيها، يعلمها أهل طريق الله، أصحاب الذوق والشرب.

ومنها حضرة المكالمة. ومنها حضرة الكلام. ومنها حضرة السماع. ومنها^١ حضرة التعليم. ومنها حضرة التكوين وغير ذلك. فإنّها كثيرة لا يتسع هذا التصنيف لذكرها.

فحضرة المكالمة من خصائص هذا المنزل. فمن عدل عنها فقد حُرم ما يتضمّنه من المعارف الإلهيّة، والالتذاذ بالمحادثة الربّانيّة. وكان ممن قيل فيه: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ و﴿مَنْ الرَّحْمَنِ﴾ على حسب المتجلى ﴿مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾^٢ وهي طائفة معيّنة، وأخرى ﴿اسْتَمْعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾^٣.

فأهل طريقنا لم يشتغلوا، عند ورود هذا الكلام، بما يلهمهم عمّا يتضمّنه من الفوائد، فإن اقتضى جواباً أجابوا ربّهم. وإن اقتضى غير ذلك بادروا إلى فعل ما يقتضيه ذلك الخطاب. وهم يسارقون النظر في تلك الحالة إلى المتكلّم ليتقرّ أعينهم بذلك، كما تنعمت نفوسهم من حيث السماع. غير أنّهم لا يتحقّقون بالنظر في هذه الحال، لمعرفة أنّ مراد الحقّ فيهم فيها الفهم عنه فيما يكلمهم به. فيخافون من النظر مع شوقهم أن يفهم عن الذي طولبوا به من الفهم؛ فيكونون ممن آثروا حظوظ نفوسهم على ما أَرَادَهُ الحقّ منهم. فهم في كلا الحالين عبيد فقراء.

غير أنّ الأدب، في كلّ حضرة من هذه الحضرات، الوفاء بما تستحقّه الحضرة التي يقام

١ ص ٦٤
٢ [الشعراء : ٥]
٣ [الأنبياء : ٢]

العبد فيها. ولطلوبه حضرة أخرى هي غير هذه^١، فلا يستعجل فيحرم. ﴿وَمَا كَانَ لِنَشْرِ- أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾^٢ ينوب عنه في الكلام، وهو الترجمان.

قال تعالى:- ﴿فَأَجِزْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾^٣ يريد على لسان الترجمان الذي هو رسول الله ﷺ. فسمعتُ بعض الشيوخ يقول: "ما دام في بشريته فالكلام له من وراء حجاب. ولكن إذا خرج عن بشريته ارتفع الحجاب". وهذا الشيخ هو عبد العزيز بن أبي بكر المهدي، المعروف بابن الكره، سمعته منه بمنزله بتونس -رحمه الله- فأصاب فيه وأخطأ. فأما إصابته؛ إثباته وتقريره للكلام من وراء الحجاب، وأنه لم يجمع بينه وبين المشاهدة. وأما خطؤه فقوله: ارتفع الحجاب، ولم يقيّد، وإنما يقال: ارتفع حجاب بشريته، ولا شك أنّ خلف حجاب بشريته حجاباً آخر.

فقد يرتفع حجاب البشرية ويقع الكلام من الله لهذا العبد خلف حجاب آخر. أعلاها من الحجب، وأقربها إلى الله، وأبعدها من المخلوق (هي) المظاهر الإلهية التي يقع فيها التجلّي، إذا كانت محدودة معتادة المشاهدة، كظهور الملك في صورة رجل، فيكلمه على الاعتدال للعادة والحدّ. وقد تجلّى له وقد سدّ الأفق، فغشي عليه لعدم المعتاد، وإنّ وجد الحدّ. فكيف بمن لم ير حدّاً ولا اعتاد. فقد تكون المظاهر غير محدودة ولا معتادة، وقد تكون محدودة لا معتادة، وقد تكون محدودة معتادة.

وتختلف أحوال المشاهدين في كلّ حضرة منها؛ فمن عدل عن حضرة المكلمة فقد لحق بأهل الخسران، وإن سعد ولكن بعد شقاء عظيم. وإنّ من الناس من أصحاب الدعاوى في هذه الطريقة الذين قال الله فيهم: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾^٤ حين ﴿أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾^٥ فيزعمون أنّهم

١ ص ٦٤ ب

٢ [الشورى : ٥١]

٣ [التوبة : ٦]

٤ ص ٦٥

٥ [الشمس : ١٠]

يَكْمُنُ اللهُ فِي خَلْقِهِ، وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ فِي خَلْقِهِ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مَعَ نَفْسِهِ، مَا عِنْدَهُ خَيْرٌ مِنْ رَبِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ؛ فَلَا يَعْرِفُ كَيْفَ يَسْمَعُ مِنْهُ، وَلَا مَا يَسْمَعُ مِنْهُ.

فَأَصْحَابُ الدَّعَاوَى فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ كَالْمُنَافِقِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُمْ شَارَكُوهُمْ فِي الصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ، وَبَانُوا بِالْبَوَاطِنِ. فَهُمْ مَعَهُمْ لَا مَعَهُ. ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾^٢ وَهُوَ -وَاللَّهُ- مِنْ عِنْدِهِ، وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي يَزْعُمُونَ. وَلَكِنْ شَقُوا بِمَا قَالُوهُ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْتَقِدُونَهُ. وَسَعِدَ الْآخِرُ بِقَوْلِهِ: إِنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَاعْتَقَادَهُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي يُعْطِي الشَّقَاءَ. فَالْقَوْلُ وَاحِدٌ وَالْحُكْمُ مُخْتَلِفٌ. فَسَبْحَانَ مَنْ أَخْفَى عِلْمَهُ عَنْ قَوْمٍ، وَأُطْلِعَ عَلَيْهِ آخِرِينَ^٣ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^٤. وَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ إِلَّا هَكَذَا، فَإِنَّهُ هَكَذَا وَقَعَ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا مَا عَلِمَ أَنَّهُ يَقَعُ كَذَا، فَإِنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَذَا لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ. وَهَذَا عَقْدَةٌ لَا يَحُلُّهَا إِلَّا الْكَشْفُ الْإِخْتِصَاصِيُّ، لَا تَحْلُلُهَا الْعِبَارَةُ.

وَإِذَا فَهَمْتَ هَذَا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ آخِرِ فُصُولِ هَذَا الْمَنْزِلِ: التَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فَإِنَّهُ يَكُونُ عَنْهُ عِلْمٌ شَرِيفٌ يَتَعَلَّقُ بِمَعْرِفَةِ الْأَسْبَابِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الْعَالَمِ. وَإِنْ رَفَعَهَا عَيْنًا لَا يَصِحُّ، إِذَا كَانَ السَّبَبُ عِلَّةً، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِلَّةً فَقَدْ يَصِحُّ رَفْعُ عَيْنِهِ مَعَ بَقَاءِ لَازِمِهِ، لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ هُوَ لَازِمٌ لَهُ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ عَيْنُ اللَّازِمِ. فَهُوَ لَمَّا هُوَ لَازِمٌ لَهُ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُخْتَصَّةِ لَا يَرْتَفِعُ، وَهُوَ مِنْ حَيْثُ عَيْنُهُ، وَإِنْ كَانَ لَازِمًا لغيرِهِ فَيَكُونُ أَثَرُهُ لِعَيْنِهِ، فَيُوجَدُ حُكْمُهُ لِعَيْنِهِ. فَفِي الْأَسْبَابِ الَّتِي تَرْفَعُ وَيُوجَدُ اللَّازِمُ يَفْعَلُ لِعَيْنِهِ، كَالْغَدَاءِ الْمَعْتَادِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ، يَلَازِمُهُ الشَّبَعُ بِالْأَكْلِ مِنْهُ. وَقَدْ يَكُونُ الشَّبَعُ مِنْ غَيْرِ غَدَاءٍ وَلَا أَكْلِ.

وَمِثْلُ السَّبَبِ الْعِلِّيِّ وَجُودُ اتِّصَافِ الذَّاتِ بِكُونِهَا شَابَعَةً لَوْجُودِ الشَّبَعِ، فَلَوْ رَفَعْتَ الشَّبَعِ ارْتَفَعَ كَوْنُهُ شَابَعًا. فَمِنْ الْأَسْبَابِ مَا يَصِحُّ رَفْعُهَا وَ(مِنْهَا) مَا لَا يَصِحُّ (رَفْعُهَا). وَتَقْرِيرُ الْكُلِّ فِي مَكَانِهِ

١ [الشمس : ٩]

٢ [البقرة : ٧٩]

٣ ص ٦٥ ب

٤ [آل عمران : ١٨]

وعلى حدّه، على^١ ما قرّره واضعه، هو الأوّل بالأكبر، وينفصلون عن العامّة بالاعتماد. فلا اعتماد للأكبر في شيء من الأشياء، إذا وصفوا بالاعتماد، إلّا على الله. فمن منع وجود الأسباب فقد منع ما قرّر الحقّ وجوده، فيلحق به الذمّ عند الطائفة العالية. وهو نقص في المقام، كمال في الحال، محمود في السلوك، مذموم في الغاية ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

١ ص ٦٦
٢ [الأحزاب : ٤]

الباب الثامن والسبعون ومائتان في معرفة منزل الألفة وأسراره من المقام الموسوي والمحمدي

مَنْزِلُ الْأَلْفَةِ لَا يَدْخُلُهُ	غَيْرُ مَوْجُودٍ عَلَى صُورَتِهِ ^١
فَتَرَاهُ عِنْدَمَا تُبْصِرُهُ	نَازِلًا فِيهِ عَلَى سُورَتِهِ
حَاجِكًا فِيهِ بِمَا يَعْلَمُهُ	جَارِيًا فِيهِ عَلَى سِيرَتِهِ
فَاضْطَفَاهُ الْحَقُّ مِرَآةً لَهُ	فَلِهَذَا زَادَ فِي سُورَتِهِ
فَنَهَا ^٢ اللَّهُ إِعْلَامًا لَهُ	أَنَّ ذَاكَ النَّهْيَ مِنْ غَيْرَتِهِ
عِنْدَمَا حَجَرَ مَا كَانَ لَهُ	مُطْلَقًا نُزْرَةً عَنْ حَيْرَتِهِ
أَكَلَ الْمُنْهَيَّ عَنْهُ فَتَدَثَّ	رُتْبُهُ الْأَكْلِ فِي عَوْرَتِهِ
فَدَرَى حِينَ رَأَاهَا أَنَّهَا	زَلَّةٌ جَاءَتْهُ مِنْ جِيرَتِهِ

لا يتألف اثنان إلا لمناسبة بينهما. فمَنْزِلُ الْأَلْفَةِ هي النسبة الجامعة بين الحق والخلق. وهي الصورة التي خُلِقَ عليها الإنسان. ولذلك لم يدَّعِ أحد من خلق الله الألوهية إلا الإنسان؛ وَمَنْ سِوَاهُ ادَّعَيْتَ فِيهِ، مَا ادَّعَاهَا. قال فرعون: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾^٣ وما في الخلق من يملك سِوَى الإنسان، وما سِوَى الإنسان من مَلِكٍ وغيره لا يملك شيئاً. يقول -تعالى- في إثبات المِلِكِ لِلْإِنْسَانِ: ﴿أَوَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾^٤.

وما تَمَّ موجود مَنْ يُقَرَّرُ له بالعبودية إلا الإنسان، فيقال: هذا عبد فلان. ولهذا شرع الله له العتق، ورغَّبَه فيه، وجعل له ولاءَ العبدِ المعتقِ إذا مات عن غير وارث. كما أَنَّ الْوَرِثَ لِلَّهِ

١ الإشارة هنا إلى آدم عليه السلام

٢ ص ٦٦ ب

٣ [النازعات : ٢٤]

٤ [النساء : ٣]

٥ ص ٦٧

من عباده، قال تعالى:- ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾^١.

وما تمّ موجود يقبل التسمية بجميع الأسماء الإلهية إلا الإنسان. وقد نُدِبَ إلى التخلّق بها. ولهذا أُعطي الخلافة والنيابة، وعُلِّمَ الأسماء كلّها. وكان آخِرَ نشأة في العالم جامعة لحقائق العالم، اختصر الله فيها ملكه كلّهُ وصوره.

ومن نشأته أيضا الطبيعة القائمة من الأربع الطبائع، مع القوة الناطقة التي اختصّ بها في طبيعته، دون غيره مما خلق من الطبيعة، كالصورة الإلهية القائمة على أربع، الذي لا يعطي الدليل العقلي غيرها، وهي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة. فهذه صحّ إيجاد العالم له، وكان هو إلها بها؛ إذ لو جُرد عن هذه النسب لما كان إلها للعالم.

وهو المثلُ المقرّر في القرآن الذي لا يماثل في قوله تعالى:- ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٢ أي ليس مثل مثله شيء. فأثبت المثلية له بالإنسان، تنزيها له تعالى. أي إذا كان المثل المفروض لا يماثل، فهو تعالى- أبعد وأزهر أن يماثل. وفي السنة: «خلق آدم على صورته» ونفى بهذه الآية أن يماثل هذا المثل، وجعل له غيبا وشهادة.

ولما كان الإنسان بهذه المثابة، كانت^٣ الألفة بينه وبين ربّه، فأحبّه وأحبّه. ولهذا وردَ أن السماء والأرض، يعني العلوّ والسفّل، ما وسعه، ووسعه قلب العبد المؤمن التقيّ الورع. وهذا من صفة الإنسان لا من صفة الملك. هذا وإن شورك الإنسان في كلّ ما ذكرناه، إلا أن الإنسان امتاز عن الكلّ بالمجموع وبالصورة، فاعلم هذا.

فلا تصحّ العبودية المحضة التي لا تشوبها ربوبية أصلا إلا للإنسان الكامل وحده. ولا تصحّ ربوبية أصلا لا تشوبها عبودية بوجه من الوجوه إلا لله تعالى. فالإنسان (الكامل) على صورة الحق من التنزيه، والتقديس عن الشُّوب في حقيقته، فهو المألوه المطلق. والحقّ سبحانه- هو

١ [مریم : ٤٠]

٢ [الشورى : ١١]

٣ ص ٦٧ ب

إليه المطلق. وأعني بهذا كله الإنسان الكامل. وما ينفصل الإنسان الكامل عن غير الكامل إلا رقيقة^١ واحدة؛ وهي أن لا تشوب عبوديته ربوبية أصلا.

ولمّا كان للإنسان الكامل هذا المنصب العالي، كان العين المقصودة من العالم وحده. وظهر هذا الكمال في آدم عليه السلام في قوله تعالى:- ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾^٢ فأكدّها بالكل. وهي لفظة تقتضي الإحاطة. فشهد له الحق بذلك. كما ظهر هذا الكمال في محمد ﷺ أيضا؛ فعلمه^٣ علم لأولين والآخرين؛ فدخل علم آدم في علمه؛ فإنّه من الأولين. وما جاء بالآخرين إلا لرفع لاحتمال الواقع عند السامع، إذا لم يعرف ما أشرنا إليه من ذلك. وهو ﷺ قد «أوتي جوامع لكلم» بشهادته لنفسه.

واختلف أصحابنا في أيّ المقامين أعلى: من شهد له الحق، أو من شهد لنفسه بالحق، كيحيى عيسى عليهما السلام. فأما مذهبنا في ذلك فإنّ الشاهد لنفسه، الصادق في شهادته، أتم أعلى وأحقّ لأنّه ما شهد لنفسه إلا عن ذوق محقق بكماله، فيما شهد لنفسه به، مرّفعة شهادته لك عن الاحتمال في الحال. فقد فضّل على من شهد له برفع الاحتمال والذوق المحقق. فهذا لمقام أعلى. وليس من شأن المنصف الأديب العالم بطريق الله أن يتكلم في تفاضل الرجال، إن علم ذلك، فيمنعه الأدب.

فلهذا قلنا: الأديب. وإنما يتكلم (الأديب) في تفاضل المقامات، فيخرج عن العهدة في ذلك، يسلم له الحال عن المطالبة فيه؛ إذ كانت المقامات ليس لها طلب، وكان الطلب للموصوفين بها. فالأديب حاله ما ذكرناه.

وهذا الذي ذكرناه كله يشهده من حصل في هذا المنزل. وله من الحروف ألفة اللام بالألف.

^١ رسمها في ق يقترب من: بدقيقة

^٢ [البقرة: ٣١]

^٣ ص ٦٨

^٤ أضيف في الهامش بقلم آخر: "لمطابقة الكلام ورفع" مع حرف خ، وهي كذلك في س

وهو أول حرف مركّب من الحروف. فوحّده الشكل، فلم يُعرف الألف^١ من اللام، فألحق بالمفردات، فكأنّهما حرف واحد، لما تعذّر الانفصال ولم يميّز شكل اللام فيه من شكل الألف، فلم يدركه البصر.

فإن قيل: إنّ السمع يدركه بقوله: "لا" فلتعلم أنّ اللام تحتل الحركة، والألف لا تحتل الحركة، فلم يُتمكّن النطق بالألف، فينطق باللام مشبعة الحركة لظهور الألف، ليعلم أنّه أراد لام الألف، لا لام غيره من الحروف، حتى يرقمه الرّاقم على صورته الخاصّة به. فلا تمتاز الألف من اللام لتمكّن الألفة.

كذلك الإنسان إذا كان الحقّ سمعه وبصره كما ورد في الخبر، يرتبط بالحقّ ارتباط اللام بالألف. ولهذا تقدّم في حروف شهادة التوحيد في لفظة "لا إله إلاّ الله" فنفي بحرف الألفة ألوهة كلّ إله أثبتّه الجاهل المشرك لغير الله. فنفي ذلك بحرف يتضمّن العبد والربّ. فإنّه يتضمّن مدلول اللام والألف. كما قال عليه السلام: «آمنتُ بهذا أنا وأبو بكر وعمر» فشركهما معه بنفسه في الإيمان، ولم يكونا حاضرين، أو كانا؛ فتاب عنهما.

فلما شهد الحقّ لنفسه بالتوحيد، شهد عنه وعن عبده بذلك. فأتى بحرف لام ألف. ولهذا سُمّي: "لام ألف" ولم يُقل: "لام الألف" بالتعريف. فسُمّي باسم الحرفين لئلاّ يتخيّل السامع إذا جاء به معرّفًا^٢ أنّه أراد الإضافة وما أراد هذا الحرف المعين.

فجرى مجرى "رام هرمز" و"بعل بك"، ولم يجر مجرى "عبد الله" و"عبد الرحمن". ولهذا اختلف في موضع الأعراب من بعلبك، ورام هرمز، وبلال أباد، ولم يختلف في موضع الأعراب من عبد الله، وعبد الرحمن. لأنّ المسّمّي بذلك قصد به الإضافة، ولا بدّ. فمن أجرى هذه الأسماء مجرى الاسم المضاف، جعل محلّ الأعراب آخر الاسم الأوّل، ومن أجرى مجرى زيد جعل محلّ الإعراب آخر الاسم الثاني.

١ ص ٦٨

٢ ص ٦٩

كذلك وقع الاختلاف في حرف "لام ألف" إذا وقع في الخط، في تعيين أيّ فخذ من هذا لحرف هو اللام، وأيّ فخذ هو الألف. واختلفت مراعاة الناس في ذلك. فمن قاس الخط على اللفظ كان اللام عنده الذي يتبدى به الكاتب، سواء كان الفخذ المتقدم في الترتيب أو المتأخر، من لم يحمله على النطق به؛ بقي على الخلاف، وجعل له التخيير في ذلك، فيجعل أيّ شيء راد اللام من الفخذين، وأيّ شيء أراد الألف، إذ كان كلّ واحد منهما على صورة الآخر، لالتفاف الذي أخرج اللام عن حقيقته.

كذلك الإنسان الكامل والحق، في الصورة التي تنزل منزلة الالتفاف. فإن نسبت الفعل إلى قدرة العبد كان لذلك وجه في الإخبار الإلهي، وإن نسبت الفعل إلى الله كان لذلك وجه في الإخبار الإلهي.

وأما الأدلة العقلية فقد تعارضت عند العقلاء، وإن كانت غير متعارضة في نفس الأمر، لكن عسر وتعدّر على العقلاء تمييز الدليل من الشبهة وكذلك في الإخبار الإلهي يتعدّر. كذلك في حقيقة العبد يتعدّر لتعلق الأمر به. فلا يؤمر إلا من له قدرة على فعل ما يؤمر به، ثمّ من ترك ما يهي عنه. فيعسر. نفي الفعل عن المكلف الذي هو العبد لارتفاع حكمة الخطاب في ذلك. والإخبار الآخر والوجه الآخر العقلي، يعطي أنّ الفعل المنسوب إلى العبد، فما هو الله. فقد تعارضا خبرا وعقلا. وهذا موضع الحيرة، وسبب وقوع الخلاف في هذه المسألة، بين العقلاء في نظرهم في أدلتهم، وبين أهل الأخبار في أدلتهم. ولا يعرف ذلك إلا أهل الكشف خاصة من أهل الله. وكون الإنسان على الصورة يطلب وجود الفعل له، والتكليف يؤيده، الحس يشهد له. فهو أقوى في الدلالة. ولا يقدح فيه رجوع كلّ ذلك إلى الله بحكم الأصل؛ فإنه ينافي هذا التقرير. ولهذا ضعفت حجة القائلين بالكسب، لا من كونهم قالوا بالكسب، فإنّ هؤلاء أيضا يقولون به لأنّه خبر شرعي، وأمر عقلي يعلمه الإنسان من نفسه. وإنما تضعف حجّتهم في نفيهم الأثر عن القدرة الحادثة.

وبعد أن علمت هذا الفصل من^١ منزل الألفة، فلنشرع فيما يرجع إلى تحقيقه في غير هذا النمط مما يتضمّنه على جهة الإفصاح عنه. فاعلم أنّ هذا المنزل هو منزل سفر الأبدال السبعة المجتمعين المتألفين، مع القبض الذي هم عليه، بعضهم عن بعض، وإنكار بعضهم على بعض، مع وجود الصفاء فيما بينهم. ولهم سفران في باب المعرفة: سفر منهم إلى الإله في مظاهره، وسفر آخر منهم أيضا إلى الذات.

فسفرهم إلى الإله من ربوبيّتهم، وسفرهم إلى الذات من ذواتهم. فإذا أرادوا السفر إلى الذات قصدوا اليمن، وإذا أرادوا السفر إلى الإله قصدوا الشام وبلاد الشمال. وأيّ جهة قصدوا، فإنّ استعدادهم على السواء في القدر الذي يحتاجون إليه وإن تنوّع، فإنّ الأغذية تتنوّع بتنوّع الجهات. فلا يؤخذ من الزاد إلى كلّ جهة إلّا ما يصلح مزاج المسافرين إلى تلك الجهة لئلاّ يحول بينه وبين مقصده مرض؛ للأهواء المختلفة في الجهات، وأثرها في المزاج. فلا بدّ أن يختلف الاستعداد، على أنّ أقامتهم قليلة في السفرين، ويعودون إلى مواطنهم. فإذا قصدوا اليمن لم يقيموا فيه سوى أربعة وعشرين يوما يحصلون فيها مرادهم، ويرجعون إلى سنة أخرى. وإذا قصدوا الشمال لم يقيموا فيه إلّا ستّة أيّام يحصلون فيها مرادهم، ويرجعون إلى سنة^٢ أخرى. وسفرهم روحاني لا جسماني.

فأمّا العلوم التي يستفيدونها في سفرهم إلى اليمن فعلوم الاصطلام، وعلم الشبّحات من وراء الحجب؛ علم ذوق. وأمّا العلوم التي يستفيدونها في سفرهم إلى الشمال فعلوم زيادات اليقين، بما يتجلّى لهم، وعلم العبوديّة والقبض، وما تنتجه الخلوات؛ علم ذوق.

وموطنهم الذي يستقرون فيه مكة. فإنّ النزل في روحانيّتها أتمّ النزل، لأنها كما قال تعالى:- ﴿أُمُّ الْقُرَى﴾^٣ وقال: ﴿تُجَبَّى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^٤ فعمّ، وقال فيه: ﴿رَزَقًا مِنْ لَدُنَّا﴾^٥ فما

١ ص ٧٠

٢ ص ٧٠ ب

٣ [الأنعام : ٩٢]

٤ [القصص : ٥٧]

أضافه إلى غيره. فهي علوم وهب تحيا بها أرواحهم، ولم يقل ذلك في غير مكة. ولا تحصل هذه العلوم التي أشرنا إليها إلا لمن كان حاله الذلة والافتقار، ومقامه: الجلال، والقبض، والهيبة، والخوف.

فإذا كانت أوصاف العبد ما ذكرناه، منحه الله العزة والغنى في حاله، والجمال والبسط والأنس به، والرجاء في (حق) غيره لا في (حق) نفسه. فإنه في حق نفسه من ربه في أمان، لأنه قد بشر كما قال: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^١. وبشارة الحق حق لا يدخلها نسخ. فَيُؤْمَنُ بوجودها المكر. ولكن إذا كان نصا.

وفي هذا المنزل ذوق عجيب لا يكون في غيره. وهو أنه إذا كنت في حال من الأحوال فإن الحق يبئك، في تلك الحال، علما من ذلك الحال، لا^٢ تخرج عنه، مثل الذي ينتقل من العلم بالشيء إلى معاينة ذلك الشيء؛ فلم يحصل له إلا مزيد وضوح، في عين واحدة. كذلك هذا المنزل. وهو منزل منه يعلم الجمع بين الضدين، وهو وجود الضد في عين ضده. وهذا العلم أقوى علم تعلم به الوحداية، لأنه يشاهد حالا لا يمكن أن يجمله: إن عين الضد هو بنفسه عين ضده. فنذكر الأحدية في الكثرة لا على طريقة أصحاب العدد، فإن تلك طريقة متوهمة. وهذا علم مشهود محقق.

ومن تبرز في هذا المنزل المبارك أبو سعيد الخزاز، من المتقدمين. وكنت أسمع ذلك عنه، حتى دخلته بنفسي، وحصل لي ما حصل. فعرفت أنه الحق، وأن الناس في إنكارهم ذلك على حق، فإنهم ينكرونه عقلا. وليس في قوة العقل من حيث نظره- أكثر من هذا. ومن أعطى ما في وسعه من حيث ما تقتضيه تلك الجهة فقد وفى الأمر حقه. وهذا الذي استقر عليه قدمنا وثبت، فلا ننكر على مدع ما يدعيه إلا الإنكار الذي أمرنا به؛ فننكره شرعا. وهذا الإنكار حقيقة أيضا لا يشهد إلا هكذا، يجب الإنكار بها وفيها، كما أنكرنا ذلك عقلا.

١ [يونس : ٦٤]
٢ ص ٧١

فللشرع قوّة لا تتعدّى بها ما تعطيه حقيقتها، كما فعلنا في العقل. وللنوق قوّة نعاملها أيضا، كما عاملنا سائر^١ ما نسب إليه القوى بحسب قوّته. فنحن مع الوقت. فننكر مع العقل ما ينكره العقل لأنّ وقتنا العقل، ولا ننكره كشفا ولا شرعا. وننكر مع الشرع ما ينكره الشرع لأنّ وقتنا الشرع، ولا ننكره كشفا ولا عقلا.

وأما الكشف فلا ينكر شيئا بل يقرّر كلّ شيء في رتبته. فمن كان وقته الكشف أنكر عليه ولم يُنكر هو على أحد. ومن كان وقته العقل أنكر وأنكر عليه. ومن كان وقته الشرع أنكر وأنكر عليه. فاعلم ذلك.

واعلم أنّ لهذا المنزل حالا لا يكون لغيره، وهو أنّه يعطى تحصيل هويّة الأسماء الإلهيّة. وهذا خلاف ما تعطيه حقيقة الـ"هُوَ". فإنّ الـ"هُوَ" من حقيقته أنّه لا يُحصّل ولا يُشاهد أبدا، إلّا في هذا المشهد والمنزل. فإنّ عين الظاهر فيه هو بنفسه عين الباطن، غير أنّ هويّة الحق لا تدخل في هذا المنزل. وإنما قلنا ذلك في هويّة الأسماء الإلهيّة من كون هويّتها لا من أنايتها.

واعلم أنّ هذا المنزل، إذا دخلته، تجتمع فيه مع جماعة من الرسل صلوات الله عليهم. فتستفيد من ذوقهم الخاصّ بهم علومًا لم تكن عندك؛ فتكون لك كشفا كما كانت لهم ذوقا. فيحصل لك منهم علم الأدلّة والعلامات، فلا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء إذا تجلّى لك؛ إلّا تميّزه وتعرفه، حين يجهله غيرك ممن لم يحصل في هذا المنزل. وهو علم كشف لأنك تشهد بالعلامة، لا تراه من نفسك، لأنّه ليس بذوق لك.

ويحصل لك منهم: علم القدم، وهو علم عزيز به يكون ثباتك على ما يحصل لك من الأسرار والعلوم بعد انفصالك عن الحضرات التي يحصل لك فيها ما يحصل من العلم والأسرار. فكثير من الناس من نسي ما شاهده. فإذا حصل له هذا العلم من هذا النبي يثبت فيه ثبات الأنبياء.

ويحصل لك منهم، أيضا، علمُ الشرائع في العالم، ومن أين مأخذها؟ وكيف أخذت؟ ولماذا اختلفت في بعض الأحكام؟ وفي ماذا اتفقت واجتمعت؟ حتى أنّ صاحب هذا الكشف لو لم يكن مؤيدا في كشفه لادّعى النبوة، ولكن الله أيد أوليائه وعصمهم عن الغلط في دعوى ما ليس لهم؛ لخروجهم عن حظوظ نفوسهم عند الخلق. لكنهم لا يخرجون عن حظوظها عند الحقّ، ولا يصحّ أن يطلب الحقّ للحقّ، وإنما يُطلب للحظّ. فإنّ فائدة الطلب التحصيلُ للمطلوب، والحقّ لا يحصل لأحد، فلا يصحّ أن يكون مطلوبا لعالم، فلم يبق إلاّ الحظّ.

ومن هذا العلم يداوى العشاق إذا أفرطت فيهم المحبة، من^١ هذه الحضرة يُستخرج لهم دواء الراحة، مما هم فيه من العذاب الذي يعطيه العشق من القلق، والكمد، والانزعاج.

ويحصل من مشاهدة هؤلاء الأنبياء أيضا علم ما يحتاج إليه تَوَابُ الحقّ في عبادته من الرحمة والقهر، والشدة واللين، وما يعاملون به الخلق، وما يعاملون به أنفسهم، إذا كانوا تَوَابا؛ فيستفيد هذا كلّهُ. وإن لم تحصل له درجة النيابة في العامة، ولكّنه نائب الله في عالمه الخاصّ به، الذي هو نفسه وأهله وولده إن كان ذا أهل وولد.

ويحصل منهم السّرّ الذي به يحيا الجاهل من موت جهله، وما يحيي الله به الموقى. فإنّه راجع إلى منزل الألفة، لأنّ الحياة للشيء إنما تكون لتألفها به، ونظرها إليه من اسمه "الحيّ" الذي ليس عن تأليف.

ويحصل له، أيضا، علم الخلق التامّ في قوله: ﴿مُخَلَّقة﴾ ولا يحصل له في هذا المنزل علم غير المخلّقة، وإنما يحصل ذلك لمن حصل من منزل آخر.

وفي هذا المنزل يعلم من هؤلاء الأنبياء العلمَ تصوّريّ، وهو العلم بالمفردات التي لم تتركّب. ومن هذا المنزل تلبس المعاني الصور. فيصوّر المسائل العالم في نفسه، ثمّ يُبرزها إلى المتعلّمين

فللشرع قوّة لا تتعدى بها ما تعطيه حقيقتها، كما فعلنا في العقل. وللذوق قوّة نعاملها أيضا، كما عاملنا سائر^١ ما نسب إليه القوى بحسب قوّته. فنحن مع الوقت. فننكر مع العقل ما ينكره العقل لأنّ وقتنا العقل، ولا ننكره كشفا ولا شرعا. وننكر مع الشرع ما ينكره الشرع لأنّ وقتنا الشرع، ولا ننكره كشفا ولا عقلا.

وأما الكشف فلا ينكر شيئا بل يقرّر كلّ شيء في رتبته. فمن كان وقته الكشف أنكر عليه ولم يُنكر هو على أحد. ومن كان وقته العقل أنكر وأنكر عليه. ومن كان وقته الشرع أنكر وأنكر عليه. فاعلم ذلك.

واعلم أنّ لهذا المنزل حالا لا يكون لغيره، وهو أنّه يعطى تحصيل هويّة الأسماء الإلهيّة. وهذا خلاف ما تعطيه حقيقة الـ"هُوَ". فإنّ الـ"هُوَ" من حقيقته أنّه لا يتحصّل ولا يُشاهد أبدا، إلّا في هذا المشهد والمنزل. فإنّ عين الظاهر فيه هو بنفسه عين الباطن، غير أنّ هويّة الحق لا تدخل في هذا المنزل. وإنما قلنا ذلك في هويّة الأسماء الإلهيّة من كون هويتها لا من أنايتها.

واعلم أنّ هذا المنزل، إذا دخلته، تجتمع فيه مع جماعة من الرسل صلوات الله عليهم. فتستفيد من ذوقهم الخاص بهم علوما لم تكن عندك؛ فتكون لك كشفا كما كانت لهم ذوقا. فيحصل لك منهم علم الأدلّة والعلامات، فلا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء إذا تجلّى لك؛ إلّا تميّزه وتعرفه، حين يجهله غيرك ممن لم يحصل في هذا المنزل. وهو علم كشف لأنك تشهده بالعلامة، لا تراه من نفسك، لأنّه ليس بذوق لك.

ويحصل لك منهم: علم القدم، وهو علم عزيز به يكون ثباتك على ما يحصل لك من الأسرار والعلوم بعد انفصالك عن الحضرات التي يحصل لك فيها ما يحصل من العلم والأسرار. فكثير من الناس من نسي ما شاهده. فإذا حصل له هذا العلم من هذا النبيّ ثبت فيه ثبات الأنبياء.

ويحصل لك منهم، أيضا، علمُ الشرائع في العالم، ومن أين مأخذها؟ وكيف أخذت؟ ولماذا اختلفت في بعض الأحكام؟ وفي ماذا اتفقت واجتمعت؟ حتى أنّ صاحب هذا الكشف لو لم يكن مؤيدا في كشفه لادّعى النبوة، ولكن الله أيد أوليائه وعصمهم عن الغلط في دعوى ما ليس لهم؛ لخروجهم عن حظوظ نفوسهم عند الخلق. لكنهم لا يخرجون عن حظوظها عند الحق، ولا يصحّ أن يطلب الحق للحق، وإنما يُطلب للحظ. فإنّ فائدة الطلب التحصيل للمطلوب، والحق لا يحصل لأحد، فلا يصحّ أن يكون مطلوبا لعالم، فلم يبق إلا الحظ.

ومن هذا العلم يداوى العشاق إذا أفرطت فيهم المحبة، من هذه الحضرة يُستخرج لهم دواء الراحة، مما هم فيه من العذاب الذي يعطيه العشق من القلق، والكمد، والانزعاج.

ويحصل من مشاهدة هؤلاء الأنبياء أيضا علم ما يحتاج إليه تواب الحق في عباده من الرحمة والفهر، والشدة واللين، وما يعاملون به الخلق، وما يعاملون به أنفسهم، إذا كانوا توابا؛ فيستفيد هذا كله. وإن لم تحصل له درجة النيابة في العامة، ولكنه نائب الله في عالمه الخاص به، الذي هو نفسه وأهله وولده إن كان ذا أهل وولد.

ويحصل منهم السرّ الذي به يحيا الجاهل من موت جهله، وما يحيي الله به الموتي. فإنّه راجع إلى منزل الألفة، لأنّ الحياة للشيء إنما تكون لتألفها به، ونظرها إليه من اسمه "الحي" الذي ليس عن تأليف.

ويحصل له، أيضا، علم الخلق التام في قوله: ﴿مُخَلَّقة﴾ ولا يحصل له في هذا المنزل علم غير المخلّقة، وإنما يحصل ذلك لمن حصل من منزل آخر.

وفي هذا المنزل يعلم من هؤلاء الأنبياء العلم التصوريّ، وهو العلم بالمفردات التي لم تركّب. ومن هذا المنزل تلبس المعاني الصور. فيصوّر المسائل العالم في نفسه، ثم يُبرزها إلى المتعلّمين

في أحسن صورة، وهي الخلقة. فإن أخطأ^١ فمن غير هذا المنزل.

ومن هذا المنزل يعلم سبب العشق الحاصل في العاشق؛ ما هو؟ وما الرابطة بين العاشق والمعشوق حتى التّف به على الاختصاص دون غيره؟ ولماذا يراه في عينه أجمل ممن هو أجمل منه، في علمه؟ ولماذا يكون تحت سلطان المعشوق، وإن كان عبده؟ ولماذا ينتقل الحكم على السيّد للعبد، إذا كان معشوقاً له؛ فيكون تحت أمره ونهيه، لا يقدر في نفسه أن يتصور مخالفته فيها يأمره به عبده؟ وكيف انتقلت السيادة إليه، وانتقلت العبوديّة إلى الآخر السيّد ظاهرة الحكم بالتصرّف فيه؟ ولماذا يتخيّل أنّه يراه أعظم عنده من نفسه؟ وأنّ سعادته في عبوديته وذلّه بين يديه، مع أنّه يحبّ الرئاسة بالطبع؟ ولماذا أثر في طبعه؟ وتبيّن له قوّة الأرواح على الطبع، وأنّ العشق روحانيّ، فردّه إلى ما تقتضيه حقيقة الروح؛ فإنّ الروح لا رئاسة عنده في نفسه، ولا يقبل الوصف بها. ويعلم هل ينقسم العشق إلى طبع وروح؟ أو هو من خصائص الروح؟ أو هو من خصائص الطبع لوجوده من الحيوان والنبات؟ ويعلم لماذا كان العشق من الإنسان لجارية أو غلام بحيث أن يفنى فيه ويكون بهذه المثابة^٢ التي ذكرناها؟ ولا^٣ يستفرغ هذا الاستفراغ في حبّ من ليس بإنسان، من ذهب وفضّة وعقار وعروض وغير ذلك، وهو علم شريف.

ولماذا يستفرغ مثل هذا الاستفراغ في محبّة الحقّ وحده، دون ما ذكرناه. ويعلم هل محبّته للحقّ جزئية أم كليّة؟ ومعنى ذلك أنّه هل أحبّه بكلّه من حيث طبعه وروحه، أو من حيث روحه فقط؟ لأنّ الحبّ الطبيعيّ لا يليق أن يتعلّق من المحبّ بذلك الجناح. وهل لذلك الجناح مظهر يمكن أن يتعلّق به الحبّ الطبيعيّ أم لا؟ كلّ ذلك من خصائص علم هذا المنزل.

ومما يستفيد من علوم هذا المنزل علم الزمان، ولماذا (= وإلى ماذا) يرجع: هل لأمر وجوديّ أو لأمر عديميّ؟ وهل الليل والنهار زمان أو دليل على أنّ ثمّ زماناً؟ وهل حدث الليل والنهار

١ ص ٧٣

٢ رسمها في ق: المناه

٣ ص ٧٣ ب

في زمان؟

ومن هذا المنزل يعلم ترتيب الهياكل الموضوعة لاستنزال الأرواح، وصورها، وأشكالها، وبنائها، وما ينقش عليها، وما يفعل عنها، وكم مدتها، بعد معرفته: هل لها مدة أم لا؟ ويعلم علم الحروف والنجوم، من حيث خصائصها وطبائعها وتأثيراتها، التي فطرها الله عليها، وفيمن تؤثر، وبماذا تحتجب عن تأثيرها. وإذا قيدت بماذا يطلق من قيده عن تقييدها؟ وإذا أطلق بماذا يقيد من إطلاقه؟.

ويعلم من هذا المنزل ما أردناه بقولنا:

الحق ^١ ما بين مجهول ومغروف	فالناس ما بين متروك ومألوف
والشأن ما بين وصاف وموصوف	فالحال ما بين مقبول ومصروف

فهذا بعض ما يحويه هذا المنزل وهو كثير. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب التاسع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقام المحمدي

<p>لَدَيْنَا، وَعِنْدَ الْغَيْرِ ذَلِكَ جَائِزٌ وَكَيْفَ يَرَى فِي الْفِعْلِ وَالْعَبْدُ عَاجِزٌ وَمَنْ قَائِلٍ: الْحَقُّ فِي الْمَنْعِ نَاجِزٌ وَلَا يَنْجَلِي إِلَّا لِمَنْ هُوَ فَائِزٌ</p>	<p>تَجَلِّيهِ فِي الْأَفْعَالِ لَيْسَ بِمُمْكِنٍ وَيَحْتَجُّ فِي ذَلِكَ الْجَوَازِ بِفِعْلِهِ فَمِنْ قَائِلٍ: الْحَقُّ فِي الْكَوْنِ ظَاهِرٌ وَتَحْقِيقُ هَذَا الْأَمْرِ عَجْزٌ وَحَيْرَةٌ</p>
--	--

اعلم^١ أنّ التجليّ الذاتي ممنوع بلا خلاف بين أهل الحقائق في غير مظهر. والتجليّ في المظاهر، وهو التجليّ في صور المعتقدات، كائن بلا خلاف. والتجليّ في المفعولات كائن بلا خلاف. وهما^٢ تجليّ الاعتبار. لأنّ هذه المظاهر، سواء كانت صوراً لمفعولات أو صوراً لمعتقدات، فإنّها جسور يعبر عليها بالعلم. أي يعلم أنّ وراء هذه الصورة أمراً لا يصحّ أن يشهد، ولا أن يعلم. وليس وراء ذلك المعلوم الذي لا يشهد ولا تعلم حقيقة ما يعلم أصلاً.

وأما التجليّ في الأفعال، أعني نسبة ظهور الكائنات والمظاهر عن الذات التي تتكوّن عنها الكائنات وتظهر عنها المظاهر وهو قوله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^٣، فالحقّ -سبحانه- قرّر في اعتقادات قوم وقوع ذلك. وقرّر في اعتقادات قوم منع وقوع ذلك. وهو -سبحانه- قد ذكرنا أنّه يتجلّى في صور المعتقدات. فمن عرف أنّ^٤ أفعال نفسه وغيره مخلوقة لله، مع أنّه يشاهدها عن قدرته، ويعلم أنّها عن القدرة الإلهيّة مع أنّه لا يشهد تعلق قدرته أو قدرة غيره بمقدوره، حالة إيجاده وإبرازه من العدم إلى الوجود، يمنع أن يتجلّى الحقّ في الأفعال إلّا على حدّ ما وقع هنا؛ منع وقوع هذا التجليّ.

١ ص ٧٤ ب

٢ ق: "ومما" وصحت في الهامش بقلم الأصل

٣ [الكهف: ٥١]

٤ ثابتة في الهامش، مع إشارة التصويب

وَمَنْ عَرَفَ أَنَّ أفعالَ نَفْسِهِ مخلوقةٌ له لا للقدرة القديمة، مع أَنَّهُ أيضاً لا^١ يعرفها مشاهدةً، إلَّا حال وجودها، ولا يرى صاحبُ هذا الاعتقاد -إذا أنصف- تعلُّقَ قدرته بإيجادها، وإنما يشهد تعلُّقُ الجارحة بالحركة القائمة؛ قال بوقوع^٢ هذا التجلِّي. ففيه خلافٌ بين أهل هذا الشأن لا يرتفع دنيا ولا آخرة. غير أَنَّ الدنيا تقتضي بحالها أن يتنازعوا في هذا الأمر وغيره، وفي الجتة لا نزاع في ذلك. لأنَّ كلَّ واحد قد قرره الحقُّ على اعتقاده، وأبقى عليه وهمه في تلك الدار، أَنَّهُ متجلِّ له في أفعاله. وأبقى على الآخر علمه أَنَّهُ لا يتجلَّى في أفعاله، مع حصول تجلِّي مَنْ أبقى عليه وهمه، لمن أبقى عليه علمه بالمنع.

فصاحبُ المنع يشاهد من الحقِّ ما يشاهده من يقول بوقوع التجلِّي في الأفعال، فيعرف ما يشهد في ذلك التجلِّي، كما يعرف هنا مَنْ يعقل مفعولاته الصادرة عنه. وذلك الآخر لا يعلم من الله هذا الذي يعلمه من يقول بالمنع. فحصل، من هذا، أَنَّ الأمر مشكل. فهو -سبحانه- المثبتُ لذلك والنافي له فيما خاطبنا به هنا في كتبه وعلى السنة رسله، وقرَّره في أفكار النظَّار لتأخذه العقول على حدِّ ما قرَّره في الأفكار؛ من المنع لذلك، أو وقوعه. وهذا الحجاب لا يرتفع أبداً.

والتكليف محقق من حيث أَنَّ الأفعال مكتسبة، بلا خلاف بين الطائفتين. وإنما الخلاف في الإيجاد عن أيِّ القدرتين كان؟ قال -تعالى-: ﴿وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾^٣ وهو أقوى حجة للقائلين بالوقوع^٤، وهو أقوى حجة للقائلين بالمنع. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾^٥ فقرن الرؤية بـ"إلى" وجعل المرئي "الكيف". فيقول صاحب المنع: لَمَّا لم نشهد هنا ذات الحقِّ وهو يَكَيْفُ مَدَّ الظِّلَّ، ولا رأيناه، وإنما رأينا مَدَّ الظلال عن الأشخاص الكثيفة، التي تحجب الأنوار أن تنبسط على الأماكن، التي تمتد فيها ظلال هذه الأشخاص، علمنا أَنَّ الرؤية في هذا الخطاب إنما متعلِّقها العلم بالكيف المشهود الذي ذكرناه. وأنَّ ذلك من الله -سبحانه- لا من غيره، أي أَنَّهُ

١ ص ٧٥

٢ "قال بوقوع" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ [إبراهيم: ٤٥]

٤ ص ٧٥ ب

٥ [الفرقان: ٤٥]

لو أراد أن تكون الأشخاص الكثيفة منصوبة، والأنوار في جهة منها، تمنع تلك الأشخاص انبساط النور على تلك الأماكن فيستوى منعها ظلالة- أي^١ يقبض تلك الظلال عن الانبساط على تلك الأماكن، ولا يخلق فيها نورا آخر، ولا ينبسط ذلك النور المحجوب على تلك^٢ الأماكن؛ لما قصرت إرادته عن ذلك. كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾^٣ وهو رجوع الظل إلى الشخص الممتد منه ببرز النور، حتى يشهد ذلك المكان. فجعل المقبوض إنما كان قبضه إلى الله، لا إلى الجدار. وفي الشاهد وما تراه العين؛ أن سبب انقباض الظل، وتشميره إلى جهة الشخص الكثيف؛ إنما هو بروز النور.

فما في المسائل الإلهية ماء تقع فيها الحيرة أكثر ولا أعظم من مسألة الأفعال، ولا سيما في تعلق الحمد والذم^٤ (بأفعال المخلوقين)، فيخرجها (ذلك التعلق) أن تكون أفعال المخلوقين لغير المخلوقين حال ظهورها عنهم. وأفعال الله كلها حسنة في مذهب المخالف الذي ينفي الفعل عن المخلوق، ويثبت الذم للفعل بلا خلاف. ولا شك عنده في تعلق الذم بذلك الفعل من الله، وسببه الكسب لما وقع مخالفا لحد الله فيه؛ مأمورا كان بفعله فلم يفعله، أو منهيًا عن فعله ففعله. وهذا فيه ما فيه، وفي مثل هذه المسائل قلت:

حَيْرَةٌ مِنْ حَيْرَةٍ صَدَرَتْ	لَيْتَ شِعْرِي ثُمَّ مَنْ لَا يَحَازُ؟
أَنَا إِنْ قُلْتُ: أَنَا قَالَ: لَا	وَهُوَ إِنْ قَالَ: أَنَا لَمْ يَحَازُ؟
أَنَا مَجْبُورٌ وَلَا فِعْلَ لِي	وَالَّذِي أَفْعَلُهُ بِاضْطِرَارٍ
وَالَّذِي أَسْنَدُ فِعْلِي لَهُ	لَيْسَ فِي أَفْعَالِهِ بِالْحَيَازِ
فَأَنَا وَهُوَ عَلَى نُقْطَةٍ	تَبَتُّ لَيْسَ لَهَا مِنْ قَرَارِ

١ ق: "أن" واستبدلت في الهامش "أي"

٢ "الأماكن.. تلك" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٣ [الفرقان: ٤٦]

٤ ق: "من" وفي الهامش "ما" مع إشارة التصويب

فقد^١ أوقفناك، بما ذكرناه في هذا الباب، على ما يزيدك حيرة فيه. وبعد أن ذكرنا ما ذكرنا، فاعلم أن هذا المنزل هو على الحقيقة منزل حيرة، ومقام غيرة.

ومن علوم هذا المنزل، وهو داخل في باب الحيرة، اتّصاف العدم بالكينونة وهي نقيضه، واتّصاف الحقّ بجعل الموجودات في العدم، وخلق العدم بحيث أن يقال: فعل الفاعل لا شيء، ولا شيء لا يكون فعلا، وقد نسبته الحقّ إليه فقال: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ أن يلحقكم بالعدم ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^٢.

فانظر كيف أضاف الإلحاق بالعدم إلى المشيئة، ولم يصفه إلى القدرة التي يقع الخلق والجعل بها. والكتب الإلهية من هذا مشحونة، ويحتوي عليها هذا المنزل.

والصحيح في ذلك أن الموجودات إذا كانت كما قد ذكر، لها أعيان ثابتة حال اتّصافها بالعدم، الذي هو للممكن، لا للمحال. فكما أبرزها للوجود وألبسها حاله، وعزاها من حال العدم؛ فيسمّى بذلك موجدا، وتسمّى هذه العين موجودة؛ لا يبعد أن يردّها إلى ما منه أخرجها، وهي حالة العدم. فيتّصف الحقّ بأنّه مُعْذِم لها، وتتّصف هي بأنّها معدومة. ولا يتعرّض إلى العلم بأية صفة حصل ذلك^٣. فإن سئلنا؛ ألحقنا حصول الأمرين والحالتين بالمشيئة، ويسلم ذلك الحصان. وإذا سئلنا عن إلحاق تلك العين بالوجود؛ نسبنا ذلك إلى القدرة والمشيئة، ويسلم الحصان لنا ذلك.

فإذا فهمت ما أردناه، فاللحق الكلّ بالمشيئة، وهو الأولى والأوجه، حتى تسلم من النزاع في صنف الخير من ذلك، حتى لا يتصور نزاع فيه من جميع الطوائف. ومن هذا الباب: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ أي أزاله عن أبصارهم. ولكن لا يلزم من ذهابه عن أبصارهم إلحاقه بالعدم، لولا

١ ص ٧٦ ب
٢ [فاطر: ١٦]
٣ ص ٧٧

أَنَّ المفهوم منه أَنَّ الله أعدم النور من أبصارهم ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾^١.

ومن علوم هذا المنزل بَعَثُ الحقّ -تعالى- الجماعةَ لأمر، يقوم به الواحد منهم، أعني من تلك الجماعة. ومن علوم هذا المنزل وجود العلم عن النظرة، والضربة، والرمية. وكيف تقوم هذه الأمور مقام كلام العالم للمتعلم.

وذوقنا من هذا الفن ذوقُ النظرة. فاعلم أنّه كما يتضمّن النظرُ بنور الشمس جميعَ المراتب، على كثرتها وبعدها، في غير زمان مطوّل، بل عينُ زمان اللمحة، زمانٌ بسط النور على المبصرات، عينُ زمان إدراك البصر لها^٢، عينُ زمان تعلّق العلم بما أدركه البصر؛ من غير ترتيب زمني ولا امتداد، وإن كان الترتيب معقولاً مثل ترتيب العلة والمعلول مع تساوقهما في الوجود.

كذلك اللحظة أو الضربة أو الرمية تتضمّن العلوم التي أودع الله فيها. فإذا وقعت من الضارب أو الرامي أو اللاحِظ أدرك من العلم جميع ما في قوّة تلك الضربة، مثل ما أعطت اللحظة بنور الشمس جميع ما في قوّة تلك اللحظة من المبصرات. وليس القصد من الضربة وغيرها؛ فإنّها تتضمّن ما لا نهاية له من العلوم، كما تشرق الشمس^٣ على أكثر مما يدركه البصر. وإنما القصور في قلب المدرك، مثل القصور في البصر عن إدراك جميع ما شرقت عليه الشمس. وهذا كلّهُ في آنٍ واحد، إن كان المدرك ممن يتقيّد بالزمان. كالأرواح التي لا تتّصف بالتحيز، فتدرك ما تدركه في غير زمانٍ مما يدرك في زمان، وفي غير زمان. ولهذه الإشارة بقوله ﷺ: «إِنَّ الحقّ ضربه بيده بين كتفيه، أو في ظهره، فوجد برد الأنامل بين ثديه، أو في صدره، فعلم علم الأولين والآخرين». فسبحان معلّم من شاء بما شاء كيف شاء، لا إله إلا هو العليم القدير.

وكذلك من هذا الباب لما رَمَى (ص) التراب في وجوه الأعداء يوم حنين، فأصابَتْ عيون القوم فانهزموا. فانظر ما تضمّنته تلك الرمية. وما تضمّنته تلك الضربة.

١ [البقرة: ١٧]

٢ ص ٧٧ ب

٣ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٤ ص ٧٨

وأما النظرة فما رَوَّيَها عن أحد، ولا سمعتها عن أحد، لكَيَّ رَأَيْتَها من نفسي. نُظِرْتُ نظرة فعلتُ ما تضمَّنته من العلوم، وأُعطيْتُ نظرة فنظرتُ بها، فَعَلِمَ بها مَنْ نظرتُ إليه، جميع ما تضمَّنته تلك النظرة من العلوم. وهذا هو علم الأذواق. ومن هنا تعلم قول من قال: يسمع، بما به يبصر، بما به يتكلَّم؛ هذا مضى^١.

وأما فائدة ما يقوم به الواحد، تُبَعِّثُ به الجماعة؛ فللإنعام الإلهي بتلك الجماعة، وعناية الحقِّ بهم حيث جعل لهم نصيباً في ذلك الخير، لا لقصور القدرة عن إبلاغ الواحد ذلك الأمر دون الجماعة، إلا أن تكون حقائق النسب. فإنَّ ذلك ترتيب حقيقي لا وضعي. كتقدُّم "الحيِّ" على "العالم"، ودخول "المريد" تحت إحاطة "العالم"، ودخول "القادر" تحت إحاطة "المريد". فلا يقوم "المريد" بما يختصُّ به "القادر"، ولا يقوم "العالم" بما يختصُّ به "المريد"، ولا يقوم "الحيِّ" بما يختصُّ به "العالم"، ولا يقوم "العالم" بما يختصُّ به "الحيِّ"، ولا يقوم "المريد" بما يختصُّ به "العالم"، ولا يقوم "القادر" بما يختصُّ به "المريد". وعَيْنُ "العالم" هو عَيْنُ "الحيِّ" عَيْنُ "المريد" عَيْنُ "القادر". وعَيْنُ "الحياة" هي^٢ عَيْنُ "العلم" عَيْنُ "الإرادة" عَيْنُ "القدرة". وعَيْنُ "الحياة" هي عَيْنُ "الحيِّ" عَيْنُ "العالم" عَيْنُ "المريد" عَيْنُ "القادر". وكذلك ما بقي. فالنسب مختلفة، والعين واحدة. والمعلوم صفة، وحال، وموصوف.

فالجمع في عين الوحدة مندرجٌ حكماً لا عينا. فإنه ما شَمَّ أعيان موجودة لهذا المجموع، وإنما هي عين واحدة، لها نسب مختلفة، تبلغ ما بلغت. فهذا هو السريان الوجودي في الموجودات. فهذا من قيام الواحد بما تقوم به الجماعة، بين موجود ومعقول. فهذا المنزل يتضمَّن ما ذكرناه.

ومن علوم هذا المنزل معرفة استحالات العناصر والمولِّدات، بعضها إلى بعض، بنسبة رابطة بين المستحيل والمستحال إليه. فإن ارتفعت تلك النسبة الرابطة لم يستحل شيء إلى شيء، فإنه منافر له من جميع الوجوه. ولهذا كانت النسبة بين الربِّ والمربوب موجودة، وبها كان ربًّا

١ رسمها في ق: مضى
٢ ص ٧٨ ب

له. ولم يكن بين المربوب وذات الربّ نسبة. فلهذا لم يكن عن الذات شيء^١ كما يقول أصحاب العلل والمعلولات. فلا تتوجّه الذات على إيجاد الأشياء من كونها ذاتا، وإنما تتوجّه على الأشياء من نسبة القدرة إليها^٢، وعدم المانع. وذلك (هو) مسمّى الألوهة.

كذا الطبائع؛ ربّها الله^٣ ترتيبا عجيبا لأجل الاستحالات. فجعل عنصرَ النار يليه الهواء، وعنصر الهواء يليه الماء، وعنصر الماء يليه التراب. فبين الماء والنار منافرة من جميع الوجوه. وبين الهواء والتراب منافرة من جميع الوجوه، طبيعّة. فجعل بينهما الوسائط لكونها ذات وجهين، لكل واحد مما يلي الطرفين مناسبة خاصّة. فإذا أراد الحق أن يحيل الماء نارا، وهو منافر لها، طبعا، أحاله أولا هواء، ثم أحال ذلك الهواء نارا. فما أحال الماء نارا حتى نقله إلى الهواء، من أجل المناسب. وكذلك جميع الاستحالات كلّها في عالم الطبيعة.

وأما في الإلهيات فقد أشرنا إليه في هذه المسألة، وفي هذا الكتاب، في وصف ذات المخلوق بصفة ذات الخالق، ووصف ذات الخالق بصفة ذات المخلوق. ثم تجرّد ذات الخالق عمّا تقتضيه ذات المخلوق، وتجرّد ذات المخلوق عمّا تقتضيه ذات الخالق. فلولا النسبة الموجودة بين الربّ والمربوب ما دلّ عليه، ولا قبل الاتّصاف بصفته، لا هذا ولا هذا. وتلك النسبة كان الحقّ مكلفا عباده وآمرا وناهيا. وبها، بعينها، كان الخلق مكلفا مأمورا ومنهيا. فحقّق ما نهى عنك عليه إن كنت ذا قلبٍ وألقيت^٤ السمع وأنت شهيد لما ذكرناه. فإن لم تكن كذلك فأتكّ خير كثير، وعلم نافع، جليل القدر، عظيم الخطر، لكنّه عظيم الخطر، إلّا أن يعصم الله.

مكرّ إلهي خفي في هذا المنزل

صدر عن الاسم "القاهر" و"القادر"، موجود من عالم الغيب في عالم الحس، بيده حسام القهر صلتا، يطلب به موجودا تعلق باسم رحمانيّ، مثل طلب موسى فرعون، وطلب نمرود

١ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٢ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٣ ص ٧٩

٤ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٥ ص ٧٩ ب

وفراغة الأنبياء للأنبياء عليهم السلام- كل ذلك صفات تقوم للعارف في ظاهره وباطنه،
يكشفها من نفسه.

فإذا صال رجال الاسم "القاهر" التجأ العارف إلى الاسم "الباطن"، فشفع له عند
"القاهر". فتبادر جماعة من الأسماء الإلهية من أجل الاسم "الباطن" تعظيماً له لقربه من
الـ"هُوَ"، وقاموا معه بالاسم القائم على الاسم الظاهر، لئلا ينزل منزلة من الـ"هُوَ". فأقام لهم الاسم
من عالم الغيب جماعة في عالم البرزخ، فإنه أشد قوة في التأثير من عالم الحس، فإنه يؤثر في عالم
الحس ما يؤثره الحس، والحس لا يقدر يؤثر في الخيال.

ألا ترى النائم يرى في الخيال أنه ينكح فينزل منه الماء في عالم الحس، ويرى ما يفزعه فيتأثر
لذلك^١ جسم النائم بحركة أو صوت يصدر منه، أو كلام مفهوم، أو عرق لقوة سلطانه عليه،
ويظهر الخيال في صورة الحس ما ليس في نفسه بمحسوس، ويلحقه بالحس. وليس في قوة
الحس أن يرد المحسوس بعينه متخيلاً. فيحصل لهذا^٢ العارف علوماً من عين تلك الجماعة
البرزخية، يطالع بها على معرفة تلك الشبهة القادحة في سعادته لو ثبتت ومات عليها. ولا بد في
هذا المنزل من هذه الشبهة وهذه الأدلة.

فصل: (المواقف)

واعلم أنه ما من منزل من المنازل، ولا منازلة من المنازلات، ولا مقام من المقامات، ولا
حال من الحالات؛ إلا وبينهما برزخ يوقف العبد فيه يسمى: الموقف. وهو الذي تكلم منه
صاحب "المواقف" محمد بن عبد الجبار النُّقْري -رحمه الله- في كتابه المسمى بـ"المواقف" الذي
يقول فيه: "أوقفني الحق في موقف كذا". فذلك الاسم الذي يضيفه إليه هو المنزل الذي ينتقل
إليه، أو المقام، أو الحال، أو المنازلة. إلا قوله: "أوقفني في موقف وراء المواقف". فذلك الموقف
مسمى بغير اسم ما ينتقل إليه. وهو الموقف الذي لا يكون بعده ما يناسب الأول؛ وهو عند

١ ص ٨٠
٢ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

ما^١ يريد الحق أن ينقله من المقام إلى الحال، ومن الحال إلى المقام، ومن المقام إلى المنزل، أو من المنزل إلى المنازل، أو من المنازل إلى المقام.

وفائدة هذه المواقف أن العبد إذا أراد أن ينقله الحق من شيء إلى شيء، يوقفه ما بين ما ينتقل عنه وبين ما ينتقل إليه، فيعطيه آداب ما ينتقل إليه، ويعلمه كيف يتأدّب بما يستحقّه ذلك الأمر الذي يستقبله. فإنّ للحقّ آداباً لكلّ منزل ومقام وحال ومنازلة، إن لم يلزم الآداب الإلهيّة، العبد فيها، وإلاّ طرد. وهو أن يجري فيها على ما يريده الحق من الظهور، بتجليه في ذلك الأمر أو الحضرة: من الإنكار والتعريف. فيعامل الحقّ بآداب ما يستحقّه.

وقد وردَ الخبرُ الصحيح في ذلك، في تجلّيه سبحانه- في موطن التلبّيس، وهو تجلّيه في غير صور الاعتقادات في حضرة الاعتقادات، فلا يبقى أحد يقبله ولا يقرّ به. بل «يقولون إذا قال لهم: أنا ربكم: نعوذ بالله منك»!. فالعارف في ذلك المقام يعرفه، غير أنّه قد علم منه -بما أعلمه- أنّه لا يريد أن يعرفه في تلك الحضرة، من كان هنا مقيّد المعرفة، بصورة خاصّة يعبدّه فيها. فمن أدب العارف أن يوافقهم في الإنكار، ولكن لا يتلفّظ بما^٢ تلفّظوا به من الاستعاذة منه، فإنّه يعرفه.

فإذا قال لهم الحقّ في تلك الحضرة عند تلك النظرة: «هل كان بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم: فيتحوّل لهم سبحانه- في تلك العلامة»، مع اختلاف العلامات^٣. فإذا رأوها، وهي الصورة التي كانوا يعبدونه فيها، حينئذ اعترفوا به، ووافقهم العارف بذلك في اعترافهم، أدبا منه مع الله وحقيقة. وأقرّ له بما أقرّت الجماعة. فهذه فائدة علم المواقف.

وما تمّ منزّل ولا مقام -كما قلنا- إلّا وبينهما موقف. إلّا منزلان، أو حضرتان، أو مقامان، أو حالان، أو منزلتان -كيف شئت قل- ليس بينهما موقف. وسبب ذلك أنّه أمر واحد، غير أنّه

١ ص ٨٠ ب

٢ ص ٨١

٣ "مع اختلاف العلامات" تاجية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

يتغير على السالك حاله فيه، فيتخيل أنه قد انتقل إلى منزل آخر، أو حضرة أخرى فيحار، لكونه لم ير الحق أوقفه، والتغير عنده حاصل. ولا يدري هل ذلك الغير^١ الذي ظهر فيه؛ هل هو من انتقاله في المنزل؟ أو انتقاله عنه؟ فإن كان هنالك عارف بالأمر عرفه، وإن لم يكن له أستاذ بقي التلبس. فإنه من شأن هذا الأمر أن لا يوقفه الحق كما فعل معه فيما تقدم؛ وكما يفعل معه فيما يستقبل. فيخاف السالك من سوء الأدب، في الحال الذي يظهر^٢ عليه. هل يعامله بالأدب^٣ المتقدم، أو له أدب آخر؟ وهذا لمن أوقفه الحق من السالكين.

فإذا لم يوقفه الحق في موقف من هذه المواقف، ولم يعطه الفصل بين ما ينتقل إليه وعنه، وكان عنده الانتقالات في نفس المنزل الذي هو فيه، وإنه ما ثم عند صاحب هذا الذوق إلا أمر واحد فيه تكون الانتقالات -وهو كان حال المنذري صاحب "المقامات" وعليها بنى كتابه المعروف بـ"المقامات" وأوصلها إلى مائة مقام في مقام واحد، وهو المحبة- فمثل هذا لا يقف ولا يتحير، ولكن يفوته علم جليل من العلم بالله وصفاته المختصة، بما ينتقل إليه. فلا يعرف المناسبة من جانب الحق إلى هذا المنزل؛ فيكون علمه إجمال قد تضمنه الأمر الأول عند دخوله إلى هذه الحضرات. ويكون علم صاحب المواقف علم تفصيل. ولكن يعفى عنه ما يفوته من الأدب، إذا لم يقع منه ويحمل فيه. ولا يؤثر في حاله، بل يعطي الأمور على ما ينبغي؛ ولكن لا يتنزل منزلة الواقف. ولا يعرف ما فاتته؛ فيعرفه الواقف، وهو لا يعرف الواقف.

فهذا المنزل الذي نحن فيه موقف مجهول، لا بل يحار فيه صاحب المواقف. لأن المناسبة بين ما يعطيه الموقف الخاص^٤ به، وبين هذا المنزل بعيدة مما بُني المنزل عليه. وكذلك الذي يأتي بعده. غير أن النازل فيه -وإن كان حائرا- فإنه يحصل له من الموقف في تلك الوقفة، إذا ارتفعت المناسبة بين المنزل والوقفة، أن المناسبة ترجع بين الوقفة والنازل، فيعرف ما تستحقه الحضرة من الآداب، مع ارتفاع المناسبة. فيشكر الله على ذلك.

١ الغير: (هنا) الاسم من التغير
٢ كتب في الهامش بقلم آخر: "تغير" مع حرف خ، وهي كذلك في س
٣ ص ٨١ ب
٤ ص ٨٢ ع

فصاحب المواقف متعوبٌ لكته عالمٌ كبيرٌ، والذي لا موقف له مستريحٌ في سلوكه، غير متعوب فيه. وربما إذا اجتمع، ورأى مَنْ لا موقف له حالٌّ مَنْ له المواقف، ينكر عليه ما يراه فيه من المشقة، ويتخيل أنه دونه في المرتبة؛ فيأخذ عليه في ذلك، ويعتبه فيها، ويقول له: "الطريق أهون من هذا الذي أنت عليه" ويتشيع عليه. وذلك لجهله بالمواقف.

وأما صاحب المواقف، فلا يجهله ولا ينكر عليه ما عامله به، من سوء الأدب، ويحمّله فيه، ولا يعرّفه بحاله، وبما فاتته من الطريق؛ فإنه قد علم أنّ الله ما أَراده بذلك ولا أهله. فيقبل كلامه، وغايته أن يقول له: يا أخي؛ سلّم إليّ حالي، كما سلّمْتُ إليك حالك، ويتركه. وهذا الذي نهيتك عليه من أنفع ما يكون في هذا الطريق، لما فيه من الحيرة والتلبيس^١، فافهم. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

١ ص ٨٢ ب
٢ [الأحزاب : ٤]

الباب الثمانون ومائتان في معرفة منزل ما لي، وأسراره من المقام الموسوي

<p>قُلْتُ: مَا لِي فَقَالَ: مَا لَكَ عِنْدِي قُلْتُ: لَمَّا أَضَفْتَهُ لِي مَلَكًا قَالَ: لَمَّا عَلِمْتُ أَنَّكَ عِنْدِي قُلْتُ: إِنْ كَانَ عَيْنُ إِيَّاكَ إِنِّي وَكَمَا قُلْتُ: إِنْ عِنْدَكَ عِنْدِي وَهُوَ أَوَّلُ^٢ فَإِنَّ ذَاتِي ظَرَفُ</p>	<p>قُلْتُ: مَالِي فَقَالَ: مَالُكَ عِنْدِي لِمَ خَصَصْتَهُ بِقَوْلِكَ: عِنْدِي؟ كَانَ مَا تَحْتَ مَلِكٍ عِنْدَكَ عِنْدِي صَحَّ مَا قُلْتُ: إِنْ عِنْدَكَ عِنْدِي فَلْتَقُلْ نَحْنُ: إِنْ عِنْدَكَ عِنْدِي وَتَعَالَيْتَ أَنْتَ فَالْعِنْدُ عِنْدِي</p>
--	--

هذا منزل عالٍ ليس بينه وبين موقفه مناسبة؛ فترجع المناسبة^٣ إلى الواقف، كما كان في
الذي قبله. من هذا المنزل. قال يعقوب عليه السلام لبنيه: ﴿وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ
كُنْ إِلَّا لِلَّهِ﴾^٤. ومن هذا المنزل قال محمد عليه السلام وقد نزل عليه: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^٥
ف على الصفا، وجاء الناس يهرعون إليه. فقال لأكرم الناس عليه: «يا فاطمة بنت محمد؛
ري لنفسك لا أغني عنك من الله شيئاً» وقال مثل هذه المقالة لجميع الأقربين. وكان عمه أبو
ب حاضراً فنفع في يديه وقال: ما حصل بأيدينا مما قاله شيء. وصدق أبو لهب. فإنه ما نفعه
بإنداره، ولا أدخل قلبه منه شيئاً، لما أراد به من الشقاء. فأنزل الله فيه: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي
ب وَتَبَّ. مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾^٦ فإنه كان معتمداً على ماله. فمن اعتمد على غير الله
أموره خسر.

لحروف المعجمة محملة، وهناك نقطة تحت حرف التاء. وهي واضحة "قلت" في هـ، س

س: أول

٨٣

بوسف: ٦٧

الشعراء: ٢١٤

المسد: ١، ٢

والقائلون بالأسباب إذا اعتمدوا عليها، وتركوا الاعتماد على الله لحقوا بالأخسرين أعمالاً. وإذا أثبتوا الأسباب واعتمدوا على الله، ولم يتعدوا فيها منزلتها التي أنزلها الله فيها، فأولئك الأكبر من رجال الله الذين ﴿لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾^١. وأثبت لهم الحق الرجولة في هذا الوطن. ومن شهد له الحق بأمرٍ فهو على حق في دعواه، إذا ادّعاه.

ومن أثبت الأسباب بإثبات الحق، وركن إليها ركون الطبع، واضطرب عند^٢ فقدتها في نفس الاعتماد على الله، فذلك لمتوسط الرجال إذا وقع الاضطراب في النفس، فإن أحسّ بالفقد واضطرب المزاج فذلك من خصائص الرجال الأكبر. وإن لم يضطرب المزاج ولم يحسّ بالفقد فذلك حال الاعتماد على الله، وهو مقام المتوسطين أصحاب الأحوال.

ومن هذا المنزل قيل للنبي ﷺ في فتح مكة لما وقف بين يديه رجل ممن كان النبي ﷺ يريد قتله. فلما قضى حاجته منه وانصرف قال النبي ﷺ: «لِمَ لَمْ تَقْتُلُوهُ حِينَ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيَّ؟» فقال له أصحابه: هَلَّا أَوْمَأْتِ إِلَيْنَا بِطَرْفِكَ. فقال ﷺ: «مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةٌ عَيْنٌ» وهي حالة لا يُسَلَمُ منها، وغاية أن يسلم منها مَنْ سَلِمَ في الشرّ.

وأما في الخير فإنهم ربما اتّخذوها في الخير طريقاً محموداً، فيومئ الكبير في حقّ الحاضر إلى بعض من يمثّل أمره، أن يحییء إليه بخلعة أو بمال يهبه لذلك الحاضر؛ يكون ذلك إيماء بالعين لا تصريحاً باللفظ، من غير شعورٍ مَنْ يُومَأُ في حقّه بذلك الخير. ولا يقع مثل هذا، وإن كان خيراً، من نبيّ. وسببه أن لا تعتاده النفس. فرمّا تستعمله في الشرّ لاستصحابها إيّاه في الخير. إذ كانت النفس من طبعها أن^٣ تسرقها العادة. وإنما سمّيت خائنة عين لأنّ الإفصاح عمّا في النفس إنما هو لصفة الكلام، ليس هو من صفة العين. وإن كان في قوّة العين الإفصاح بما في النفس بالإشارة. ولكن إنما لها النظر. والذي عندها من صفة الكلام إنما هو أمانة بيدها للكلام. فإذا تصرّفت في تلك الأمانة بالإيماء والإشارة لمن تُؤمّي إليه في أمرٍ ما، فقد خانت الكلام فيما أُمِنَها عليه من ذلك.

١ [النور: ٣٧]

٢ ص ٨٣ ب

٣ ص ٨٤

فلهذا سُمِّيت "خاتنة الأعين" فوصفت بالخيانة. والخيانة التصرف في الأمانة. فإن الأمانة ليست بملك لك، وإنك مأمور بأدائها إلى أهلها.

فإذا اقتضى المنزل الأمر بخير أو شر في حق شخص، وفي قوة العين الإفصاح عن ذلك لمن تشير إليه به، فعلمت أن ذلك صفة للكلام؛ فلم تفعل، وردت تلك الأمانة إلى اللسان؛ فنطق، فقد أدت هذه العين الأمانة إلى أهلها، ولم تخن فيها.

قال تعالى:- ﴿يَعْلَمُ خَاتَنَةُ الْأَعْيُنِ﴾^١ أي يعلم أنها خيانة، وكيف هي خيانة؟ ولم يقل: يعلم ما أشارت به الأعين، وما أومأت. فإن المشار إليه يعلم ذلك فلا يكون مدحا، ولكن لا يعلم كل أحد أنها خيانة، إلا من أعلمه الله بذلك. وقد أعلمنا بها فعلناها؛ فهي في الخير خيانة محمودة، وفي الشر خيانة مذمومة، وما زالت عن كونها خيانة في الحالين.

وبعد أن بينا لك هذا الأمر فتحفظ منها، ما استطعت، أن تفعلها مع الحضور فإنك لست بمعصوم. فاستعمل الحضور عسى تفوز بهذا المقام.

فإن قلت: قد أشارت من شهد لها بالكمال، ومنعت من الكلام، وهي مريم، إلى عيسى أن يسأله عن شأنه. قلنا: بعد ذلك نالت الكمال، لا في ذلك الوقت. ألا ترى زكريا قيل له: ﴿آيُتِكَ إِلَّا نَكَلَمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا زَمْزًا﴾^٢ والرمز (هو) ما يقع بالإشارة، فإن الإشارة صريحة في الأمر المطلوب، بل هي أقوى في التعريف من التلقظ باسم المشار إليه، في مواطن يحتاج المتكلم فيها إلى قرينة حال؛ حتى لو قال شخص لآخر: كلم زيدا بكذا وكذا. وزيد حاضر. احتمال أن يفهم عنه السامع زيدا آخر غير هذا. والمتكلم إنما أراد الحاضر. فإذا ترك التلقظ باسمه وأشار إليه بيده أو بعينه، فقال: كلم هذا، مشيرا إليه، كان أفصح وأبعد من الإيهام. والنكر من الحرف إنما هو لفظ مجمل يحتمل التوجيه فيه إلى أمور، مثل ما رمز الشاعر في التعريف بالنار من غير

١ [غافر: ١٩]

٢ ص ٨٤ ب

٣ [آل عمران: ٤١]

وطائِرةٌ تطيرُ بلا جناحٍ وتأكُلُ في المساءِ وفي الصُّباحِ
وتُمشي في الغُصونِ لها صياحٌ وهزٌّ في الحُسامِ لدى الكِفاحِ
تَقْرُ¹ الأسدُ منها في الفياثي وتغلبُ للصَّوارمِ والزِّراحِ
وتجلسُ بينَ أخادِ العذاري وتكشِفُ ما خفى تحتَ الوِشاحِ
إذا ماتتُ تجارحُ والداهَا فترجعُ حيَّةً عندَ الجراحِ
يريد بالوالدين الزناد، فهذا هو الرمز في النار. وقال الآخر في العين فأحسن²:

وطائِرةٌ تطيرُ بلا جناحٍ تُوقُ الطائرينَ وما تطيرُ
إذا ما مسَّها الحجرُ استكثتُ وتُكرِرُ أنْ يلامِسها الحريرُ
يريد بالحجر الإثم.

واعلم أنَّه من أقام في نفسه معبودا، يعبدُه على الظنِّ لا على القطع، خانه ذلك الظنُّ، وما أغنى عنه من الله شيئا. قال تعالى:- ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾³ وقال في عبادتهم: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾⁴ فما نسب إليهم قطَّ أنهم عبدوا غير الله، إلَّا على طريق الظنِّ لا على جهة العلم. فإنَّ ذلك في نفس الأمر ليس بعلم.

فمن هنا نعلم أنَّ العلم سبب النجاة، وإن شقي في الطريق فالمال إلى النجاة. فما أشرف مرتبة العلم. ولهذا لم يأمر الله نبيّه ﷺ أن يطلب من الله تعالى- الزيادة من شيء إلَّا من العلم، فقال له: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾⁵. فمن فهم ما أشرنا إليه، علِمَ أهل السعادة من أهل الشقاء، ولم تؤثر فيه الأمور العرضية التي توجب الشقاء في الطريق.

١ ص ٨٥

٢ القائل هو الأمير ابن عبد المؤمن (٥٣٢-٦٠٤هـ)

٣ [النجم : ٢٨]

٤ [النجم : ٢٣]

٥ [طه : ١١٤]

٦ ص ٨٥ ب

فلو علم المشرك ما يستحقّه الحق من نعوت الجلال لعلم أنّه لا يستحق أن يشرك به، ولو علم المشرك أنّ الذي جعله شريكا لا يستحق أن يوصف بالشركة لله في ألوهته لما أشرك. فما أخذ إلّا بالجهل من الطرفين، قال تعالى:- ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^١ وقال: ﴿إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^٢.

فلو اقتصر المشرك على الشركة في الفعل لا في الألوهة، لكان في الأمر سعة. فإنّ إضافة الأفعال إلى المخلوقين فيه إشكال، ويُعذر صاحبه من هو ذو فعل. فإذا أضافوا الأفعال إلى مَنْ يعلمون^٣ أنّه ليس بفاعل، فبالجهل أخذوا، وبه وقع التوبيخ. ف قيل لهم: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَحْتُونَ﴾^٤. وقال في حقّ ذي فعل: ﴿وَأَصْلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴾^٥ فنسب الإضلال لفرعون، وما نسبته إلى قومه. فإنّه عندهم ذو فعل. وفي نفس الأمر كذلك. وقوله: ﴿وَمَا هَدَى﴾ أي ما بين لهم طريق الحق فإنّه موضع لبس، لكونه ذا أفعال. فلو كان المعبود جمادا ما وقع اللبس. فإن قيل: فإن اتّخذوا إلها من له فعل بالخاصية من جماد ونبات أيعذرون؟ قلنا: لا يعذرون. فإن خاصيته لا تكون سارية في كلّ شيء، حتى تضاف إليه الأفعال، كما تضاف إلى الله. وبهذا القدر من الجهل أخذوا عبدة المخلوقين ذوي الأفعال، كفرعون^٦ وغيره. فإنّ القدرة التي له لا تزيد على قدرة العابد إياه، فهي قاصرة عن سريانها في جميع الأفعال. فإنّ القدرة الحادثة لا تخلق المتحيّزات، من أعيان الجواهر والأجسام، فعبدوا مَنْ لم يخلق أعيانهم. ولهذا وبّخهم بقوله تعالى:- ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^٧.

فإن قيل: فإن أُقْدِرَ أَحَدٌ على جهة خرق العادة على خلق جوهر، فعَبَدَهُ أَحَدٌ لذلك؛ هل يُعَذَرُ أم لا؟ قلنا: لا يُعَذَرُ، فإنّه يشهده أنّه يقبل الحوادث، ولا يخلو عنها. وما لا يخلو عن

١ [الأنعام : ٣٥]

٢ [هود : ٤٦]

٣ ق: "يعلموا" وفي الهامش "يعلمون" مع إشارة التصويب

٤ [الصفّات : ٩٥]

٥ [طه : ٧٩]

٦ ص ٨٦

٧ [النحل : ١٧]

الحوادث يستحيل أن يتقدّمها على الجملة، وإذا لم يتقدّم الحوادث على الجملة كان حادثاً مثلها. ومن شأن الإله أن يكون أقدم من كلّ ما يحدث على الجملة، فلا بدّ أن يكون الحادث متأخراً عنه بأيّ نسبة كان من نسب التأخّر. فلما فاتته هذا القدر من العلم، وكان جاهلاً به، لم يُعذر وأُخذ بذلك. وأصله إنما كان الجهل بذلك.

فمن استند إلى معبود موضوع، فإنما استند إليه بظنّه لا بعلمه. فلذلك أُخذ به فشقي. إلا أن يعطي المجهود من نفسه في نفي الشريك، فلم يُعطِ فكره ولا نظره ولا اجتهداه نفيه جملة واحدة، ولم يُبعث إليه رسول، ولم تُصل إليه دعوته، فإنّ جماعة من أهل النظر قالوا يُعذر من هذه حالته، وهو مأجور في نفس الأمر، مع أنّه مخطئ، وليس بصاحب ظنّ، بل هو قاطع لا عالم. والقطع على الشيء لا يلزم أن يكون عن علم. وربما يُستروح من قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾^٢ أن الله يعذره.

ولا شكّ أنّ المجتهد الذي أخطأ في اجتهداه في الأصول، يقطع أنّه على برهان فيما أدّاه إليه نظره، وإن كان ليس ببرهان في نفس الأمر، فقد يعذره الله تعالى - لقطعه بذلك عن اجتهداه، كما قطع الصاحب^٣ أنّه رأى دحية، وكان المرئيّ جبريل، فهذا قاطع على غير علم، فاجتهد، فأخطأ؛ فإنّه غير ذاك لما نقصه من التقسيم. فإنّه لو قال: إن لم يكن روحاً تجسّد وإلا فهو دحية بلا شكّ.

فتدبر ما قرّرناه في مثل هذا، فإنّ النبي ﷺ يقول في المجتهد: «إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر» ولم يفصل بين الاجتهاد في الأصول والفروع. وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولاً﴾^٤.

ويلحق بهذا الباب طوائف ممن أوجب أكثر العلماء عليهم العذاب، وحكموا عليهم بالشقاء من

١ ص ٨٦ ب
٢ [المؤمنون : ١١٧]
٣ الصاحب هنا: الصحابي
٤ [الإسراء : ١٥]

دليل واضح يفيد العلم، فأنزلوهم منازل الأشقياء بالظنّ والقطع على غير علم في نفس الأمر. له لا يكون بالحسبان. فثبت، بما ذكرناه، أنّه من ظنّ، لم ينبج من عذاب الله، في الإله.

فإن قيل: يقول الله: «أنا عند ظنّ عبدي بي» قلنا له: هو مذهبنا. فإنّه قال: «بي» فقد . وما قال: أنا^١ عند ظنّ العبد بمن جعله إلها. فتعلّق الظنّ كان عنده بالله، فيما ظنّه من دة أو شقاء. فإنّه عالم بالله، صاحب ظنّ في مؤاخذته على الذنب أو العفو عنه.

وبعد أن تقرّر هذا فلتعلم أنّ الجنّة جنتان: جنّة حسّية وجنّة معنويّة. فالمحسوسة تنعم بها راح الحيوانيّة، والنفوس الناطقة. والجنّة المعنويّة تنعم بها النفوس الناطقة لا غير؛ وهي جنّة يم والمعارف، ما تمّ غيرها.

والنار ناران: نار محسوسة، ونار معنويّة. فالنار المحسوسة تتعذب بها النفوس الحيوانيّة نفوس الناطقة. والنار المعنويّة تتعذب بها النفوس الناطقة لا غير. والفرق بين النعيمين ذابن، أنّ العذاب الحسّي والنعيم الحسّي يكون بالمباشرة الذي يكون عن مباشرته الألم القائم بح الحيواني، والعذاب المعنوي لا يكون بمباشرة للنفوس الناطقة، وإنما هو بما حصل لها من بما فاتها من العمل والعلم المؤدّي إلى سعادة الروح الحيواني الذي يتضمّن سعادة النفس لقة.

وأما نار الفكر الذي يتعلّق ألمه بالحسّ وبالنفوس فهي نار معنويّة؛ فإن حصل العلم عنها بها نعيم جنّة معنويّة، وإن لم يحصل العلم عنها لم يزل صاحبها معذباً ما دام مفكراً ولا نعيم له يّ. وإذا زال الفكر عنه^٢ بأيّ وجه، زال من غير حصول علم. فذلك النعيم الذي تجده س إنما هو الراحة من فقد نار التفكير المسلّط على قلبه، فهي راحة حسّية لا معنويّة، فاعلم .

واعلم أنّ هذا المنزل يتضمّن علم عقل ما ليس بحيوان في إدراك الحسّ العاديّ عن الله - تعالى - ما يأمره به مثل قوله -تعالى-: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾^١ وقوله -تعالى-: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^٢ لجمع من يعقل، وأثبت لها ما أثبت للحَيِّ العالم السميع القادر. وقوله -تعالى-: ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ﴾^٣ فأخبر أنّها مسلّطة. ولا يقبل التسليط إلّا مَنْ يَعْقِل. وأنّها محرّقة بالطبع، فإنّه لو لم تحرق بالطبع ما قبلت الإرسال على الكفّار، إذ لو كان الحرق فيها بغير الطبع لما تصوّرت منها المخالفة؛ لأنّ المخالفة إنّما هو الإحراق، فهو أمر آخر يفتقر وجوده إلى إيجاد موجدّه، والحقّ ما خاطب إلّا النار. والإحراق عرض، والعرض يفتقر إلى وجودٍ في غير عين النار. فإنّه إن وُجد في النار فإنّه لا ينتقل إلى الجسم المسلّط عليه النار، لأنّ العرض لا ينتقل، إذ لو انتقل لخلا عن المحلّ وقام بنفسه، والعرض لا يقوم بنفسه، فمن المحال تحريق الجسم المحرق بالنار، فيكون خطاب النار بالإحراق عبثاً، وقد وقع الخطاب على النار بالتسليط، فعلى مَنْ وقع؟. فبطل أن يكون الحقّ يتكلّم بالعبث، فكيف يخرج هذا الخطاب؟ وعلى مَنْ يقع إذا لم يكن الإحراق للنار بالطبع؟. وهكذا كلّ جمادٍ ونبات وحيوان خوطب؛ لا بدّ أن يكون حيّاً عاقلاً، قابلاً لما يخاطب به، من شأنه أن يعقل ما قيل له: "افعل" قبولاً ذاتيّاً تابعا لوجود عينه. فهذا قد نهيتك على هذا النوع من الإدراك الذي يتضمّنه هذا المنزل.

واعلم أنّ جميع ما يحويه هذا المنزل من العلوم لا يوصل إليها إلّا بالتعريف الإلهيّ، بوساطة روحانيّة الأنبياء لهذا المكاشف، وتلك الأرواح لا يعلمها من الله إلّا بوسائط لغموضها ودقّتها. فمن جملة ما يحويه، علمُ كسر المكسور إلى ما لا نهاية له.

ومعلوم من طريق العقل أنّ المكسور محصور، فهو متناهٍ لنفسه، فكيف يقبل الكسر إلى ما

١ [الأحزاب : ٧٢]

٢ [فصلت : ١١]

٣ [البلد : ٢٠]

٤ ص ٨٨

٥ ق، س: أنه

لا يتناهى. وهذه مسألة تشبّه بمسألة انقسام الجسم إلى ما لا نهاية له، عقلا لا جسّا عند الحكماء لإبطال إثبات الجوهر الفرد، الذي تنتهي إليه قسمة الجسم في مذهب المتكلمين.

فمن هذا المنزل تعرف الحقّ عند مَنْ هو من هاتين الطائفتين، وتطلع من هذا المنزل على علم قيام العذاب، وحمله في غير أجسام المعذّبين، وعذاب المعذّبين به مع كونه غير قائم بهم. وهو من أشكال المسائل؛ كيف يوجب المعنى حكمه لغير مَنْ قام به. فتشبه أيضا هذه المسألة^١ مسألة من يقول: إنّ الله إذا أراد أن يمضي أمرا خلق إرادة لا في محلّ، ثم أراد بها إمضاء ذلك الأمر. فقد أوجب المعنى حكمه لمن لم يقم به عند مثبتتي الصفات أعيانا لها أحكام؛ وهم المتكلّمون.

والفرق بين هذه المسألة وبين مسألتنا أنّ العذاب محمول في أجسام، وحكمه في أجسام آخر، غير الأجسام القائم بها العذاب. والعذاب المحمول في هذه الأجسام لا تتعذّب به، وهو قائم بها. وهي متّصفة به، من كونها محلاّ له، لا من كونها معذّبة به. والوجه الجامع بين المسألتين وجود الحكم المضاف إلى المعنى، في غير المحلّ الذي قام به ذلك المعنى. وهل العلم مثل الإرادة في هذا الباب، وغيره من الصفات، أم لا؟ فيقوم العلم بزيّد ولا يعلم به زيد ويعلم به عمرو. هذا محال عقلا. ولكن هذا المنزل يحكم بوقوع ذلك.

فإن أردت تأنيس النفس لقبول ما أعطاه هذا المنزل في هذه المسألة، فانظر ما أنت مجمع عليه مع إصحائك أنّ الحقّ سبحانه - يتعالى عن الحلول في الأجسام؛ فإنّ الإنسان إنما يبصر بصره القائم بجارحة عينه في وجهه، ويسمع بسمعه القائم بجارحة أذنه، ويتكلّم بالكلام الموجود في تحريك لسانه، وتسكينه^٢ وشفتيه ومخارج حروفه من صدره إلى^٣ شفتيه. ثم إنّ هذا الشخص يعمل بطاعة الله تعالى - الزائدة على فرائضه من نوافل الخيرات، فينتج له هذا العمل نهي سماعه وبصره وكلامه وجميع معانيه: من بطش وسعي التي كانت توجب له أحكامها. فكان ينطلق عليه من أحكامها سميع بصير متكلّم إلى غير ذلك، فصار يسمع بالله بعد ما كان يسمع

١ ص ٨٨
٢ ثابتة أسفل السطر، مع إشارة التصويب
٣ ص ٨٩

بسمعه، ويبصر بالله بعد ما كان يبصر ببصره، مع العلم بأن الله يتقدس أن تكون الأشياء محلاً له، أو يكون هو محلاً لها. فقد سمع العبد بمن لم يقم به، وأبصر بما لم يقم به، وتكلم بما لم يقم به. فكان الحق سمعه، وبصره، ويده.

فهكذا وجود العذاب في المحال التي لم يقيم بها الصفة التي يكون حكمها العذاب، كما قد ثبت أن الصفة تعطي خلاف حكمها في المحل، وأنت القائل به. ولا فرق بين المسألتين، وقد أنشد في ذلك صاحب "محاسن المجالس"¹:

فَهَلْ سَمِعْتُمْ يَصْبُ سَلِيمٌ طَرْفِ سَقِيمٍ
مُنْعَمٌ بِعَذَابٍ مُعَذَّبٌ بِتَعِيمٍ
وأنشد أبو يزيد الأكبر، طيفور بن عيسى البسطامي، يخاطب ربه ﷻ:

أَرَيْدُكَ لَا أَرَيْدُكَ لِلثَّوَابِ وَلَكِنِّي أَرَيْدُكَ لِلْعِقَابِ
وَكُلُّ² مَا رِبِي قَدْ نِلْتُ مِنْهَا سِوَى مَلْئُوزٍ وَجُدِي بِالْعَذَابِ

فطلب اللذة في العذاب. وهذا عكس الحقائق في العقل. ولكن أهل الكشف والنوق وجدوا أموراً أحالها العقل، وإن كنا نعرف نحن ما قاله القائلان في شعرهما. ومن هذا الباب قال الله للنار: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾³ والنار لا تكون برداً في العقل؛ إذ لو كانت برداً لبطلت الحقائق أن تكون حقائق. فقد جاء الذوق في تجليّه بخلاف ما يعطيه العقل. وإن كنا نحن نعرف ما قاله الحق في ذلك. ولمن خاطب به. ولكن جئنا بذلك تأنيساً للمريد ليتحقق أن الله على كل شيء قدير، وأن قدرته مطلقة على إيجاد المحال: لو شاء وجوده كما ذكره في كتابه عن نفسه ما هو محال في العقل بما يعطيه دليله. فقال: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾⁴.

¹ هو أبو العباس بن العريف الصنهاجي (٤٨١-٥٣٦هـ)، أنظر ترجمته في السفر الثاني.

² ص ٨٩ ب

³ [الأنبياء : ٦٩]

⁴ [الزمر : ٤]

فألحقه بدرجة الإمكان بالنسبة إلى المشيئة الإلهية. والعقل قد دلّ على أنّ ذلك محال، لا من كونه لم يُرَدّه. فكانت هذه الآية أولها جَرْحٌ جُرِّحَ به العقل في صحّة دليله ليبطله، ثمّ داوى ذلك الجرح في آخر الآية بقوله: ﴿سُبْحَانَهُ﴾ أي هو المنزه أن يكون لأحديته ثان^١. غير أنّ في قوله: ﴿الْقَهَّارُ﴾^٢ أسراراً من اعتبرها لمن يكون "قهاراً"؟ وجميع الأفعال إنما هي أحكام أسمائه في الكون، فلا فعل لأحدٍ إلّا لله. فالأفعال كلّها من الاسم "القادر" و"القاهر" فما يقهر بالاسم "القاهر" إلّا موجد ذلك الفعل في الكون وهو أثر "القاهر" فما قهر إلّا نفسه، وهو أثر الاسم "القادر" فما قهر إلّا الاسم "القادر" وهو المشارك له في وجود العين. فما قهر "القاهر" "القادر" إلّا بالاسم "القادر" فـ"القادر" نفسه قهر بالاسم "القاهر" إلّا أن يكون القهر بالمنع لا بالإيجاد؛ فيكون عند ذلك القهر مضافاً إلى الاسم "المريد" ولكن ما يمنع إلّا بالاسم "القاهر" للعين التي تهتأث لقبول الوجود، فقهرتها المشيئة، وأخّرتها عن الوجود؛ لأنّ لها الترجيح. فقد حصلت لك بما أوردته من الأنس في قبول هذه المسألة ما فيه كفاية فيما تعطيه طريقة القوم ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ ق: "ثانياً" وكتب تحتها بقلم آخر: "ثان"

٢ ص ٩٠

٣ [الأحزاب: ٤]

الباب الأحد والثمانون ومائتان

في معرفة منزل الصَّمت وإقامة الواحد مقام الجماعة

-من الحضرة المحمّدية-

صَلَاةُ الْعَصْرِ - لَيْسَ لَهَا نَظِيرٌ	لِنَظْمِ الشَّمْلِ فِيهَا بِالْحَنِيبِ
هِيَ الْوُسْطَى لِأَمْرِ فِيهِ دَوْرٌ	مُحْصَلَةٌ عَلَى أَمْرِ عَجِيبِ
وَمَا لِلدَّوْرِ مِنْ وَسْطٍ تَرَاهُ	وَلَا طَرَفَيْنِ فِي عِلْمِ اللَّيْبِ
فَكَيْفَ الْأَمْرُ فِيهِ فَدَتَكَ نَفْسِي	فَخَصَّ الْعَبْدَ بِالْعِلْمِ الْغَرِيبِ

قال ربُّ هذا المنزل: إِنَّ الصلاة الوسطى أجزها مقرون، إذا لم تَصَلِّ في جماعة، بأجر مَنْ وتر أهله وماله. وقد قال العدل عيسى عليه السلام: "قَلْبُ كُلِّ إِنْسَانٍ حَيْثُ مَالُهُ. فَاجْعَلُوا أَمْوَالَكُمْ فِي السَّمَاءِ تَكُنْ قُلُوبُكُمْ فِي السَّمَاءِ" أي تصدّقوا. وإلى هنا انتهت معرفة هذا العدل. وقال الصادق المؤتّى جوامع الكلم، رسولُ الله محمد صلى الله عليه وآله: «الصدقة تقع بيد الرحمن فيريها» فيكون قلب العبد حيث ماله، وأنَّ حيثيته يدُ الرحمن. وأين يد الرحمن من السماء؟! فقد أجمع العدلان على أنَّ المال له من القلب مكانة عليّة، وأمّا الأهل من^٢ زوج وولد فلا خفاء على ذي لُبٍّ أنَّهم منوطون بالفؤاد؛ فأما الزوجة فقد جعل الله بينها وبين بعْلِها المودّة والرحمة والسكون إليها، والسكون صفة مطلوبة للأكابر، وهي الطمأنينة. قال إبراهيم: ﴿بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾^٣ أي يسكن إلى الوجه الذي يحبي به الموتى ويتعيّن لي؛ إذ الوجوه لذلك كثيرة، فسكن سكونا لا يشوبه تحيرٌ ولا تشويش، يعني في معرفة الكيفيّة.

فانظر بماذا قرن النبي صلى الله عليه وآله مَنْ فاتته صلاة العصر، وسبب ذلك أنَّ أوقات أوائل الصلوات الأربع محدودة، إلّا العصر فإنّها غير محدودة. وإن قاربت الحدّ من غير تحقيق. فقربت من التنزيه عن تقييد الحدود.

١ ص ٩٠ ب

٢ ص ٩١

٣ [البقرة : ٢٦٠]

إذ كان المغرب محدوداً بغروب الشمس، وهو محقق محسوس. والعشاء محدود أوله بمغيب الشفق، وهو محقق محسوس، أي شفق كان على الخلاف المعلوم فيه. والفجر محدود أوله بالبياض المعترض في الأفق المستطير لا المستطيل، وهو محقق محسوس. والظهر محدود بزوال الشمس وفيء الظل، وهو محقق محسوس. ولم تأت مثل هذه الحدود في العصر، فتزهت عن الحدود المحققة. فجعل النبي ﷺ وقتها «أن تكون الشمس مرتفعة بيضاء نقية». والحدّ الوارد في ذلك ما يكون في الظهور مثل سائر حدود أوقات الصلوات. فعظم قدرها النبي ﷺ للمناسبة في نفي تحقيق الحدود.

وكذلك حبُّ المال والأهل لا يضبطه حدّ. يقول القائل في الولد^٢:

وإِنَّمَا أَوْلَادُنَا يَتَنَنَّا أَكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ

فأنزل الولد منزلة النفس. وكما لا يفنى الإنسان في حبه نفسه، للقرب المفرط الذي ما يكون مثله قُربٌ إليه ألبتّة، كذلك لا يفنى الإنسان في حبّ ولده ولا ماله ولا أهله، لأنّه منوط بقلبه بمنزلة نفسه للقرب المفرط^٣، يخفى ذلك فيه. فإن اتفق أن يطلق امرأته، وقد كان حبه إيّاها كما في لا يظهر لإفراط القرب، أخذه الشوق إليها وهام فيها، وجنّ عليها لئلا يبعدها عن ذلك القرب المفرط - تعلّق الشوق والوجد بها. ولهذا يفنى العاشق في معشوقه الأجنبي لأنّه ليس له ذلك القرب الظاهر، الذي يحول بينه وبين الاشتياق إليه.

ولقرب الحقّ من قلوب العارفين بالعلم المحقّق الذوقي الذي وجدوه، لهذا صحّوا ولم يهيموا فيه هيمان المحبّين لله، من كونه تجلّى لهم في جمال مطلق، وتجلّى للعلماء به في كمال مطلق. وأين الكمال من الجمال؟ فإنّ الأسماء في حقّ الكامل تتنازع. فيؤدّي ذلك التنازع إلى عدم تأثيرها فيمن هذه صفته. فيبقى منزلها عن^٤ التأثير مع الذات المطلقة، التي لا تقيدها الأسماء ولا النعوت.

١ ص ٩١ ب

٢ هو جطان بن المعلّ الطائي

٣ "القرب المفرط" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٤ س، ه: وحنّ إليها

٥ ص ٩٢

فيكون الكامل في غاية الصحو كالرسل، وهم أكمل الطوائف. لأنّ الكامل في غاية القرب، يظهر به في كمال عبوديته مشاهدا كمال ذات موجد.

وإذا تحققت ما قلناه، علمت أين ذوقك من ذوق الرجال الكامل، الذين اصطفاهم الله بهم، واختارهم منه، ونزّهم عنه. فهم وهو، كهو وهم. فسماه: "العصر" لأنه ضمّ شيء إلى شيء، لاستخراج مطلوب. فضمّت^١ ذات عبدٍ مطلق في عبوديته لا تشوبها ربوبية، بوجه من الوجوه، إلى ذات حقّ مطلق لا تشوبها عبودية أصلا بوجه (من الوجوه)، من اسم إلهي يطلب الكون. فلما تقابلت الذاتان بمثل هذه المقابلة، كان المعتصر- عين الكمال للحقّ والعبد، وهو كان المطلوب الذي له وُجد العصر.

فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد سعدت، وألقيتك على مدرجة الكمال، فازق فيها. ولهذا المعنى الإشارة في نظمنا في أول الباب:

صَلَاةُ الْعَصْرِ لَيْسَ لَهَا نَظِيرٌ لِضَمِّ الشَّمْلِ فِيهَا بِالْحَيْنِ

وبعد أن بانت لك مرتبة الكمال، فلنبين لك من هذا المنزل قيام الواحد مقام الجماعة، وهو عين الإنسان الكامل، فإنه أكمل من عين مجموع العالم. إذ كان نسخة من العالم حرفا بحرف، ويزيد أنه^٢ على حقيقة لا تقبل التضاؤل. حين قبلها أرفع الأرواح الملكية إسرافيل، «فإنه يتضاءل في كلّ يوم سبعين مرة، حتى يكون كالوضع^٣» أو كما قال. والتضاؤل لا يكون إلا عن رفعة سبقت، ولا رفعة للعبد الكلّي، فإنه مسلوب الأوصاف.

فلو أُنْجِ لَئِكَ الرُّوحُ الْمُتَضَائِلُ حَالُ هَذَا الْعَبْدِ الْكَلِّيِّ فِي عِبُودِيَّتِهِ، لَمَا تَكَرَّرَ عَلَيْهِ التَّضَاوُلُ. فافهم ما أشرت به إليك.

وقد نبّهتكَ، بهذا الخبر، أنّ هذا الملك من أعلم الخلق بالله، وتكرار تضاوله لتكرار التجلي، والحق لا يتجلّى في صورة مرتين. فيرى (الملك) في كلّ تجلٍّ ما يؤدّيه إلى ذلك التضاؤل. هذا

١ ق: "فضمت" والترجيع من هـ، س

٢ ص ٩٢ ب

٣ الوضع: طائر صغير كالعصفور.

هو العلم الصحيح الذي تعطيه معرفة الله.

ثم لتعلم أن الله خلق الإنسان في ﴿أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^١ للصورة التي خَصَّ بها، وهي التي أعطته هذه المنزلة. فكان ﴿أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ في حقّه، لا عن مفاضلة "أفعل من كذا" بل هو مثل قوله: "الله أكبر" لا عن مفاضلة^٢. بل الحسن المطلق للعبد الكامل كالكبرياء المطلق الذي للحق. فهو ﴿أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ لا من كذا، كما هو الحق "أكبر" لا من كذا، لا إله إلا هو. ولا عبد إلا المصمت في عبودته. فإن حاد العبد عن هذه المرتبة بوصف مّا ربّاني، وإن كان محموداً من صفة رحمانية وأمّالها، فقد زال عن المرتبة التي خلّق لها، وحُرم من الكمال والمعرفة بالله على قدر ما اتّصف به من صفات الحق. فليقلل^٣ أو يكثر.

واعلم أن للإنسان حالتين: حالة عقلية نفسية، مجرّدة عن المادة، وحالة عقلية نفسية مدبرة للمادة. فإذا كان في حال تجريده عند نفسه، وإن كان متلبساً بها جسّاً، فهو على حالته في ﴿أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾. وإذا كان في حال لباسه المادة في نفسه كما هو في جسّه، فهو على حالته في خسر، لا ربح في تجارته ﴿فَمَا رِبْحُ تِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾^٤، وهو قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾^٥ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾^٦ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾^٧ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾^٨ ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾^٩.

فإذا قال الإنسان الكامل: "الله" نطق بنطقه جميع العالم، من كلّ ما سِوى الله، ونطق بنطقه أسماء الله كلّها، المخزونة في علم غيبه، والمستأثرة التي يخصّ الله -تعالى- بمعرفتها بعض عباده، والمعلومة بأعيانها في جميع عبادته. فقامت تسييحته مقام تسييح ما ذكرته. فأجره غير

١ [التين : ٤]

٢ "أفعل من كذا.. مفاضلة" ثابتة في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب

٣ ص ٩٣

٤ [البقرة : ١٦]

٥ [الحج : ٦٦]

٦ [إبراهيم : ٣٤]

٧ [العاديات : ٦]

٨ [العصر : ٢]

٩ [الأحزاب : ٧٢]

ممنون. وسنومئ إلى تحقيق هذا في المنزل التاسع والثمانين ومائتين.

وبعد أن نبهتكم على معرفة قيام التوحيد بالواحد القائم مقام الجماعة، في الخير والشر.. فإنه قال تعالى- في هذا المقام في الخير والشر:- ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾^١ ومنزلتنا في هذا البيان، لأصحابنا من أهل هذا الشأن، ومنزلة القابلين لما يبتناه، وغير القابلين^٢، ما أردف الله به هذه الآية من تعريف الأحوال فقال: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾. فلنبين إيمان العصاة المعبر عنه بالتوبة، وما يلزمه، وذلك أن الإيمان الأصلي هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو شهادتهم له سبحانه- بالوحدانية في الأخذ الميثاق. فكل مولود يولد على ذلك الميثاق. ولكن لما حصل في حصر- الطبيعة بهذا الجسم محل النسيان، جهل الحالة التي كان عليها مع ربه ونسيها، فافتقر إلى النظر في الأدلة على وحدانية خالقه، إذا بلغ إلى الحالة التي يعطيها النظر. وإن لم يبلغ هذا الحد، فإن حكمه حكم والديه: فإن كنا مؤمنين أخذ توحيد الله تعالى- منهم تقليدا، وإن كنا على أي دين كان ألحق بهما.

فمن كان إيمانه تقليدا جزما كان أعصم وأوثق في إيمانه ممن أخذه عن الأدلة- لما يتطرق إليها إن كان حاذقا فطنا قوي الفهم- من الحيرة والدخل في أدلته، وإيراد الشبهة عليها، فلا تثبت له قدم ولا ساق يعتمد عليها، فيخاف عليه. فإذا تقدم إيمانه بتوحيد الله شرك ورثه عن أبيه، أو عن نظره، أو عن الأمة التي هو فيها، فذلك^٣ الإيمان هو عين إيمانه الميثاق لا غيره، وإنما حال بينه وبين العبد حجاب الشرك، كالسحابة الحائلة بين البصر- والشمس، فإذا انجلت ظهر الشمس للبصر. كذلك ظهور الإيمان للعبد عند ارتفاع الشرك، إذ كان المشرك مقرا بوجود الحق.

فإن قلت: فما حكم المعطل؛ هل يكون إيمانه يوجد في الوقت، أم حاله حال المشرك؟ قلنا:

١ [المائدة : ٣٢]

٢ ص ٩٣ ب

٣ "القابلين.. القابلين" حروفها المعجمة مائلة. ولذا يمكن أن يكونا كذلك: "القائلين.. القائلين" كما هو في س

٤ ص ٩٤

لأقرب إلى الإيمان من المشرك. فإنه لا بد لكل إنسان أن يجد في نفسه، مستنيداً في
 به إلى أمر ما لا يدري ما هو، فيقال له: ذلك هو الله. فإن حدث له بعد ذلك: هل هو
 ز أو أكثر من واحد؟ كان في محل النظر في ذلك، أو يقلد من يعتقد فيه من الموحدين. فما
 بان محدث، بل هو مكتوب في قلب كل مؤمن. فإن زال في حق المؤبد الشقاء، فإنما تزول
 آية المعبود لا وجوده. وبالتوحيد تتعلق السعادة، وبفيه يتعلق الشقاء المؤبد. ولهذا الإشارة
 تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾^١ في الأخذ الميثاق ﴿آمِنُوا﴾ لقول الرسول إليكم من عندنا.
 أن الإيمان كان عندهم ما وُصفوا به.

وأما نسبة الأعمال إلى هذا المنزل فهو على ما تقرر. وذلك أن النبي ﷺ قال: «بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ
 مِ الْأَخْلَاقِ» ومكارم الأخلاق أعمال وأحوال^٢ إضافية. لأن الناس الذين هم محل مكارم
 لاق على حالين: حرّ وعبد. كما أن الأخلاق محمودة، وهي التي تسمى مكارم الأخلاق،
 مومة وهي التي تسمى سفاسف الأخلاق.

والذين تصرف معهم مكارم الأخلاق وسفاسفها اثنان وواحد: فالواحد هو الله، والآخر
 ك إذا جعلتها منك بمنزلة الأجنبي، وغيرك وهو كل ما سوى الله.

وكل ما سوى الله على قسمين -وأنت داخل فيهم-: عنصري وغير عنصري. فالعنصري
 يف الخلق معه جسدي، وغير العنصري تصرف الخلق معه معنوي.

فالأعمال المعبر عنها بالأخلاق على قسمين: "صالح" وهو مكارمها، "وغير صالح" وهو
 سافها. قال تعالى- في القسم الواحد: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾^٣. وقال في الآخر: ﴿عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ
 تَسْأَلُنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^٤. فعلمه الأدب. وإن من
 ب أن تسأل عن علم ما لا يعلم. فإذا علم فإن كان من أهل الشفاعة والسؤال فيه، سأل

[نساء: ١٣٦]

٩٤ ب

[كهف: ٨٨]

[د: ٤٦]

فيه، وإن لم يكن لم يسأل فيه. ولكن غلبت عليه رحمة الأبوة؛ وهي شفقة طبيعية عنصرية، فصرّفها في غير موطنها، فأعلمه الله أنّ ذلك من صفات الجاهلين. والجهل لا يكون معه خير، كما أنّ العلم لا يكون معه شرّ.

فقول النبي ﷺ: «بُعِثْتُ^١ لأتمم مكارم الأخلاق» يريد أنّه يعلم ما هي، وكيف تُصرف، وأين تُصرف.

فلتعلم أنّ المخاطبين بها كما ذكرنا لك: حرّ، وعبد. فللعبد منها شرّ، وللحرّ منها شرّ. فإذا أضفت الخلق إلى الله -تعالى- فكلّ ما سوى الله عبد لله. قال -تعالى-: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾^٢.

وإذا أضفت الخلق بعضه إلى بعض، فهو بين حرّ وعبد. فأما حظّ العبد من الأخلاق، فاعلم أنّ السيّد على الإطلاق قد أوجب وحرّم، فأمر ونهى، وقد أباح فحّر، وقد رجّح فندب وكرّه. وما ثمّ قسم سادس.

فكلّ عمل يتعلّق به الوجوب من أمر من السيّد، الذي هو الله، بعمل، أو ندب إلى عمل، فإنّ العمل به من مكارم الأخلاق مع الله ومع نفسك إن كان واجبا، وإن كان مندوبا إليه فهو من مكارم الأخلاق مع نفسك. فإن تضمنت منفعة الغير -ذلك العمل- كان أيضا من مكارم الأخلاق مع غيرك. وترك هذا العمل إذا كان على هذا الحكم من سفساف الأخلاق.

وكلّ عمل يتعلّق به التحريم أو الكراهة فالتقسيم فيه كالتقسيم في الواجب والمندوب إليه على ذلك الحدّ. فترك ذاك^٣ العمل لاتصافه بالتحريم أو الكراهة من مكارم الأخلاق، وعمله من سفساف الأخلاق. وترك العمل فيه عمل روحاني لا جسماني لأنّه ترك، لا وجود له في العين.

وأما العمل الذي تعلّق به التخيير وهو المباح، فعمله^٤ من مكارم الأخلاق مع نفسك، دنيا

١ ص ٩٥

٢ [مرجم: ٩٣]

٣ س، ه: ذلك

٤ ص ٩٥ ب

لا آخرة. فإن اقترن مع العمل كونك عملته لكونه مباحا مشروعا، كان من مكارم الأخلاق مع الله ومع نفسك، دنيا وآخرة. وكذلك حكمه في ترك المباح على هذا التقسيم سواء.

فجميع الأقسام تتعلّق بالعبد، وقسم المباح يتعلّق بالحرّ، وقسم المكروه والمندوب إليه يتعلّق بالحرّ، وفيه من روائح العبوديّة شَمّة لا حقيقة. فهذا قد حَصَرَ لك هذا المنزل منازل الشقاء والسعادة، وأبأنها لك معيّنة. أي عيّنت لك من أين تعلمها؟ وهو معرفة الشرع الذي أنت عليه.

فإن كان الإنسان ممن لم تبلغه الدعوة، فمكارم الأخلاق في حقّه ما قرّرها العقل من وجود الغرض، والكمال، وملاءمة المزاج: كشكر المنعم الذي هو من مكارم الأخلاق عقلا وشرعا، وكفر النعمة من سفاسف الأخلاق عقلا وشرعا. وما كَلَّفَ الله نفسا إلّا وسعها، سواء بلغتها الدعوة أو لم تبلغها. فإنّ للشرع في عملها حكما في نفس الأمر. ويعنى عنه فيما أتته من سفاسف الأخلاق، حيث لم تبلغها الدعوة. والعفو عن ذلك من مكارم الأخلاق الإلهيّة. فالحقّ أولى بصفات الكرم من العبد، بل هي له حقيقة. وفي العبد بعناية التوفيق.

ومما يتعلّق بهذا المنزل من المكارم: التعاون على شكر المنعم، والتعاون على^١ تلقّي البلاء من المبلي؛ بأن لا يستند في ارتفاع البلاء عنه إلّا لمن أنزله به، وهو الله -تعالى-. فإن أنزله بالغير فهو من سفاسف الأخلاق، وإن أنزله بالله كان من مكارم الأخلاق. والعبد في الحالتين طالب رفع البلاء عنه. والبلاء عبارة عن وجوده وإحساسه بالألم لا غير.

وفي هذا المقام يغلط كثير من أهل الطريق، فيحبسون نفوسهم عن الشكوى إلى الله فيما نزل بهم. والشبهة في ذلك لهم أنّهم يقولون: لا نعترض عليه فيما يجريه علينا، فإنّه يؤثّر في حال الرضا عنه. فيقال لهم: قد حصل مقام الرضا بمجرد إحساسه، وعدم طلبه رفعه. وذلك حدّ الرضا، لا استصحابه. فإنّ النفس كارهة لوجود الألم. ولذا عبّرنا عن البلاء بالألم، لا بسببه. وينبغي للعبد أن يسأل الله -تعالى- أن يرفع عنه ما نزل به، لما يؤدّي به إليه من كراهة فعل الله به. ولا بدّ من كراهته طبعاً. لأنّ الألم يوجب حكمه لنفسه. والفعل في إنزاله إنّما هو لله.

فيتضمّن كراهة الألم كراهة وجوده. ووجود الألم لم يكن لنفسه، وإنما أوجده الله في هذا العبد. فتتعلّق الكراهة حالا وضمنا بالجناب العزيز. فلهذا وقع من الأكبر: رَبِّ ﴿مَسْنِي الضُّرِّ﴾^١، والتعلّم بالسؤال في أن لا يقع منه في المستقبل، ما لم يقع في الحال بقوله قالوا: ﴿وَلَا نُحْمَلُنَا مَا^٢ لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾^٣.

ويتعلّق به من سوء الأدب مقاومة القهر الإلهي، ومقاومة العبد السيّد في أمر ما من سفساف الأخلاق؛ إذ ليس ذلك من صفات العبودة. فيستعين العبد إذا كان ضعيفا بأخيه المؤمن في ذلك، وتجب على الآخر معونته بالتعليم والتعزية. فإنّ «المؤمن كثير بأخيه». وإذا انفرد الإنسان بهمة عظم عليه، وإذا وجد من يلقيه إليه ليقاسمه فيه، ويستريح عليه، ويخفّ عنه؛ فأعانه الآخر بحسن الإصغاء إليه فيما يلقي إليه من همّه، وجوابه إياه بما يسره في ذلك، ومشاركته بإظهار التألم لما ناله، فذلك الصديق الصادق المعين كما قيل:

صَدِيقِي مَنْ يُقَاسِمُنِي هُمُومِي وَيَرْمِي بِالْعَدَاوَةِ مَنْ رَمَانِي
وقال الآخر^٤:

إِذَا الْحِمْلُ الثَّقِيلُ تَقَسَّمَتْهُ رِقَابُ الْخَلْقِ خَفَّ عَلَى الرِّقَابِ
فهذا قد بيّنا لك بعض ما يحويه هذا المنزل بالإجمال لا بالتفصيل، مخافة التطويل. فما تركنا منه شيئا ولا (=إلا) أعلمناك منه بشيء. وهكذا فعلنا في كلّ منزل -إن شاء الله تعالى-: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٥.

١ [الأنبياء : ٨٣]

٢ ص ٩٦ ب

٣ [البقرة : ٢٨٦]

٤ هو السري الزقاء (ت ٣٦٦هـ)

٥ [الأحزاب : ٤]

الباب الثاني والثمانون وماثمان^١ في معرفة منزل تزاور الموتى وأسراره من الحضرة الموسوية

إِذَا جَهِلْتُ أَزْوَاحَنَا عِلْمُ ذَاتِهَا فَذَلِكَ مَوْتُ وَالْجُسُومُ قُبُورُ
وَإِنْ عَلِمْتُ فَالْحَشْرُ فِيهَا مُحَقَّقُ وَكَانَ لَهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نُشُورُ
فَمَا الْعِلْمُ إِلَّا بَيْنَ نُورٍ وَظُلْمَةٍ وَكُلُّ كَلَامٍ دُونَ ذَلِكَ زُورُ

اعلم أنّ الموت عبارة عن مفارقة الروح الجسد، الذي كانت به حياته الحسّية. وهو طارئ عليها بعد ما كانا موصوفين بالاجتماع، الذي هو علّة الحياة. فكذلك موت النفس بعدم العلم.

فإن قلت: إنّ العلم بالله طارئ الذي هو حياة النفوس، والجهل ثابت لها قبل وجود العلم؛ فكيف يوصف الجاهل بالموت، وما تقدّمه علم؟ قلنا: إنّ العلم بالله سبق إلى نفس كلّ إنسان في الأخذ الميثاقي، حين أشهدهم على أنفسهم، فلما عمرت الأنفس الأجسام الطبيعية في الدنيا، فارقها العلم بتوحيد الله، فبقيت النفوس ميّنة بالجهل بتوحيد الله. ثم بعد ذلك أحيّا^٢ الله بعض النفوس بالعلم بتوحيد الله، وأحيّاها كلّها بالعلم بوجود الله؛ إذ كان من ضرورة العقل العلم بوجود الله، فهذا سميّناه "ميّنا" قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا﴾ يعني بما كان الله قد قبض منه روح العلم بالله ﴿فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ فردّ إليه علمه، فحي به، كما تردّ الأرواح إلى أجسامها في الدار الآخرة، يوم البعث. وقوله: ﴿كَمْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾^٣ يريد مقابلة النور الذي يمشي به في الناس، وما هو عين الحياة. فالحياة: الإقرار بالوجود، أي بوجود الله. والنور المجعول: العلم بتوحيد الله، والظلمات: الجهل بتوحيد الله، والموت: الجهل بوجود الله. ولهذا لم يذكر الله في الآية عتّا في الأخذ الميثاقي إلا الإقرار بوجود الله، لا بتوحيده. ما

١ ص ٩٧
٢ ص ٩٧ ب
٣ [الأنعام: ١٢٢]

تعرّض للتوحيد فيها فقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾^١ فأقرّوا له بالربوبية، أي أنّه سيّدهم. وقد يكون العبد مملوكا لاثنين بحكم الشركة، فأَيّ سيّد قال له: أَلَسْتُ بِرَبِّكَ. فلا بدّ أن يقول العبد "بلى" ويصدق.

فلهذا قلنا: إنّ الإقرار إنّما كان بوجود الله ربّا له، أي مالكا وسيّدا. ولهذا أردف الله في الآية حين قال: ﴿فَأَخْبَيْنَاهُ﴾ فلم يكتفِ حتى قال: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ يريد العلم بتوحيد الله، لا غيره. فإنّه العلم الذي يقع به الشرف له والسعادة. وما عدا هذا لا يقوم مقامه في هذه المنزلة. فتأمّل^٢ ما قلناه. فقد علمت أنّ ورود الموت على النفوس إنّما كان عن حياة سابقة؛ إذ الموت لا يردّ إلّا على حيّ، والتفرّق لا يكون إلّا عن اجتماع.

وبعد أن علمت هذا، فاعلم أنّه من خصائص هذا المنزل؛ أنّ علم الواحد بالكثرة يوجب له الجهل بنفسه، لأنّ الكثرة مشهودة له. وذلك أنّ الروح لا يعقل نفسه إلّا مع هذا الجسم، محلّ الكمّ والكثرة، ولم يشهد نفسه قطّ وحده، مع كونه في نفسه غير منقسم، ولا يعرف إنسانيّته إلّا بوجود الجسم معه.

ولهذا إذا سئل عن حدّه وحقيقته، يقول: جسم متغذّ، حسّاس، ناطق. هذا هو حقيقة الإنسان وحدّه الذاتي النفسيّ. فيأخذ أبدا في حدّه، إذا سئل عنه من كونه إنسانا، هذه الكثرة. فلا تُعقل أحديّته في ذاته، وإنّما تُعقل أحديّة الجنس لا الأحديّة الحقيقيّة. والذي يحصل له بالاكْتِسَاب: أنّه واحد في عينه؛ علم دليل فكريّ لا علم ذوقي شهوديّ كشميّ. وكذلك العلم بالله إنّما متعلّقه العلم بتوحيد الألوهة لمسمّى "الله" لا توحيد الذات. فإنّ الذات لا يصحّ أن تُعلم أصلا. فالعلم بتوحيد الله علم دليل فكريّ، لا علم شهود كشميّ.

فالعلم بالتوحيد لا يكون ذوقا أبدا، ولا تعلّق له إلّا بالمراتب. وأين التوحيد في الذات، مع ما

١ [الأعراف: ١٧٢]

٢ ص ٩٨

قد ورد من الصفات المعنوية، واختلاف^١ الناس فيها، واختلاف أعيانها بالحدّ والحقيقة؟ وأنّ هذه ليست عين هذه؟ هذا في العقل وفي الشرع. ثمّ انفراد التعريف الإلهيّ باليد، والعين، والقدم، والأصابع، وغير ذلك، وهذه كلّها تنافي توحيد الذات، ولا تنافي توحيد الألوهة. ولهذا ورد عن^٢ الشارع في قوله ﷺ: «إذا بويع لخليفين فاقتلوا الآخر منهما» لأنّ أحديّة المرتبة لا تقبل الثاني، ولا تحتل الشركة. لأنّ المطلوب الصلاح لا الفساد، والإيجاد لا الإعدام. وقال - تعالى:- ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^٣ فوحّد الإله. وما قال: لو كانت ذات الإله تنقسم لفسدتا. ما تعرّض لشيء من ذلك. وإنّ الإله عند المتكلمين: مجموع ذوات؛ فإنّ الصفات أعيان زائدة موجودة، قائمة بذات الحقّ، وبالمجموع يكون إلها. فأين التوحيد الذي يزعمونه؟.

وكذلك العقلاء من الفلاسفة؛ الإله عندهم مجموع نسب؛ فأين الوحدانيّة عندهم؟ فإنهم يصفونه بالعلم والحياة واللذة والابتهاج بكماله. فالوحدة أمرٌ يُسمع، واسمٌ على غير مسمّى حقيقيّ. إذا أنصفت^٤ فلا إله إلا الله الواحد في ألوهيته، القهار للمنازعين له في ألوهيته من عباده والمزاحمين له في أفعاله. وما عدا هذين الصنفين فلهم الله الواحد الغفار.

وبعد أن علمت هذا^٥، فلا تحجبك هذه الكثرة عن توحيد الله -تعالى- ولكن يثبت لك متعلّق توحيدك، وما تعرّضنا إلى الذات في عينها، لأنّ الفكر فيها ممنوع شرعا. قال رسول الله ﷺ: «لا تفكّروا في ذات الله» وقال -تعالى:- ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾^٦ يعني أن تفكّروا فيها، فتحكموا عليها بأمر أنّها كذا وكذا -وما حجر الكلام في الألوهة- ولا تُدرك (الذات) بفكر. ومشاهدتها من حيث نفسها، ممنوعة عند أهل الله، وإنما لها مظاهر تظهر فيها، بتلك المظاهر تتعلّق رؤية العباد. وقد وردت بها الشرائع. وما بأيدينا من العلم به إلا صفات تنزيه، أو صفات أفعال. ومن زعم أنّ عنده علما بصفة نفسية ثبوتية، فباطل زعمه. فإنّها كانت تحدّه ولا حدّ لذاته.

١ ص ٩٨

٢ من س فقط

٣ [الأنبياء: ٢٢]

٤ "إذا أنصفت" ثابتة في الهامش، مع إشارة التصويب

٥ ص ٩٩

٦ [آل عمران: ٢٨]

فهذا باب مغلق دون الكون، لا يصح أن يفتح. انفرد به الحق سبحانه.

وإذا كان الحق على ما أخبر الرسول ﷺ عن علمه بما علمه الله، فقال: «اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم غيبك» فعنده أسماء لا يعلمها إلا هو؛ هي راجعة إليه. وقد منع، باستثناؤه، أنه لا يعلمها أحدا من خلقه. وأسماءه ليست أعلاما ولا جوامد، وإنما أسماءه على طريق المحمّدة والمدح والثناء؛ ولهذا كانت "حسنى" لما يفهم من معانيها بخلاف الأسماء الأعلام التي لا تدلّ إلا على الأعيان المسماة بها خاصة، لا على جهة المدح ولا جهة الذمّ. وأعظمها عندنا الاسم "الله" الذي لا تقع فيه المشاركة. فأين التوحيد مع هذا التعريف الذي يزعمه هذا الزاعم، أنه قد حصل على علم التوحيد النفسي؟!

وإذا لم يشهد له شرع ولا عقل ولا كشف، وما تمّ غير هؤلاء وهم عدلّ، فكيف بك بما خرج عن هؤلاء؟ فالزم ما كلفته من زيارة الموقى، وهو اللحق بهم، والانخراط في سلوكهم، وهو العجز عن إدراك الأمر على ما هو عليه. وإنما نحن متصرفون في أفعال المقاربة، وهي: كاد وأخواتها. فيقال: كاد العروس يكون أميرا. وما هو أمير في نفس الأمر. وكاد زيد يحجّ، أي قارب الحجّ. وقال تعالى: ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكْذِبْ رَاهَا﴾^١ فوصفه بأنه ما رآها، ولا قارب رؤيتها. فإنه نفى القرب بدخول "لم" على "يكاد" وهو حرف نفى وجزم يدخل على الأفعال المضارعة للأسماء، فينفىها.

ويتعلّق بهذا المنزل علم الزجر والردع لمن قال من الناس: إنّه قد علم ذات الحق، أنّه لا ينكشف له جماله، بما زعم أنّه عالم به، إلا في الدار الآخرة. فيعلم هناك أن الأمر على خلاف ما كان يعتقد من علمه، وأنّه لا يعلم دنيا ولا آخرة. قال تعالى: ﴿وَيَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾^٢ فعمّ^٣، فبدا لكل طائفة تعتقد أمرا ما مما الأمر ليس عليه نفى ذلك المعتقد. وما

١ ص ٩٩ ب

٢ [النور: ٤٠]

٣ [الزمر: ٤٧]

تعرّض في الآية بما انتفى ذلك: هل بالعجز، أو بمعرفة النقيض؟ وكلا الأمرين كائن في الدار الآخرة. كمن يقول بإنقاذ الوعيد لمن مات عاصيا على غير توبة. فيغفر الله له يوم القيامة. فقد بدا له من الله ما لم يكن يعلمه من التجاوز، وزال علمه بالمواخذه. فكل طائفة يبدو لها من الله بحسب مسألته.

فلو كان العلم في نفس الأمر علم يقين، لما تبدّل. وإنما هو حساب وظن قد احتجب عن صاحبه بصورة علم، فهو يقول: إنه يعلم. والحق يقول له: تظن وتحسب. وأين مقام من مقام؟ فما كل أمر يعلم، ولا كل أمر يُجهل. فأعلم العلماء من علم ما يعلم أنه يعلم، وما لا يعلم أنه لا يعلم. قال ﷺ: «لا أحصي ثناء عليك» فقد علم أنه ثم أمر لا يحاط به. وقال الصديق: "العجز عن درك الإدراك إدراك" أي أنه أدرك أن ثم أمرا يعجز عن إدراكه. فهذا علم لا علم، فيعلم الإنسان يوم القيامة عجز فكره عن إدراك ما حسب أنه أدركه، غير أنه معذب بفكره بنار اصطلامه. فإن حجة الشرع عليه قائمة. إذ قد أبان له وأعرب عما ينبغي له أن يفكر فيه، كما قال: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حِنَّةٍ﴾^١ أي أنه يوصل إلى معرفة^٢ الرسول بالدليل. وبهذه الآية يستدل على أنه لا بد من أن ينصب الله -تعالى- على يد هذا الرسول دليلا يصدقه في دعواه، ولو لم يكن كذلك ما صدق قوله: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ ولا تكون الفكرة إلا في دليل على صدقه أنه رسول من عند الله. والدليل هو المنظور فيه الموصول إلى المدلول. فلولا ما نصب الأدلة، ما شرع للعقلاء التفكير ولا طالبهم. وكذلك في معرفتهم به سبحانه- فقال لما ذكر أمورا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^٣ فإذا تعدى بالفكر حدّه، وفكر فيما لا ينبغي له أن يفكر فيه، عذب يوم القيامة بنار فكره. ثم إن الإنسان يشغله الفكر فيما لم يشرع له التفكير فيه، عن شكر المنعم على النعم التي أنعم الله عليه بها. فيكون صاحب عذابين: عذاب الفكر فيما لا ينبغي، وعذاب عدم الشكر على ما أنعم به عليه.

١ ص ١٠٠
٢ [الأعراف: ١٨٤]
٣ ص ١٠٠
٤ [الرعد: ٣]

ولا نعمة أعظم من نعمة العلم، وإن كانت نعم الله لا تُحصى من حيث أسبابها الموجبة لها. وإنما النعيم على الحقيقة وجود اللذة في نفس المنعم عليه بها، عند أسباب كثيرة لا تُحصى.. محصورة في أمرين: في وجود ما تكون به اللذة، وفي عدم ما يكون بعدمه اللذة. وهي أمور نسبية؛ كوجود لذة خائف من عدوٍّ يتوقعه، فيهلك ذلك العدو، فيجد^١ هذا من اللذة عند هلاكه ما لا يقدر قدرها، وذلك لوجود الأمن مما كان يحذره. فالأسباب لا تُحصى كثرة، واللذة واحدة؛ وهي النعمة المحققة. كما أنَّ الألم هو العذاب المحقق، وأسبابه لا تُحصى.. فسَمِّي الشيء باسم الشيء، إذا كان مجاوراً له، أو كان منه بسبب.

واعلم أنَّ الزيارة مأخوذة من الزور، وهو الميل. فمن زار قوماً فقد مال إليهم بنفسه. فإن زارهم بمعناه فقد مال إليهم بقلبه. وشهادة الزور: الميل إلى الباطل عن الحق. فزيارة الموتى الميل إليهم، تعشُّقاً لصفة الموت أن تحلَّ به. فإنَّ الميت لا حكم له في نفسه، وإنما هو في حكم مَنْ يتصرَّف فيه، ولا يُتصوَّر من الميت منع ولا إياية، ولا حمد ولا ذم، ولا اعتراض، بل هو مسلم تسليم حالٍ ذاتيٍّ. كذلك ينبغي لزاره أن يكون حاله مع الله، حال الميت مع مَنْ يتصرَّف فيه. وإذا بلغ إلى هذا المقام على الحدِّ المشروع فيه، لا على الإطلاق، حينئذ يبلغ مبلغ الرجال. ولا يكون موصوفاً بهذه الصفة على الإطلاق، إلَّا في معناه لا في جسسه الظاهر والباطن. بل ينبغي له أن يكون حيّاً في أفعاله الظاهرة والباطنة، في^٢ الأمور التي تعلّق بها النهي الإلهي، ويكون ميتاً بالتسليم لموارد القضاء عليه في كلِّ ذلك، لا للمقضي. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ ص ١٠١

٢ ص ١٠١ ب

٣ [الأحزاب : ٤]

الباب الثالث والثمانون ومائتان في معرفة منزل القواصم وأسرارها من الحضرة المحمدية

<p>تَذَكَّرْ مِنْ آيَاتِ آيِ الْقَوَاصِمِ وَأَفْلَحَ مَنْ تَحْيِيهِ آيِ الْقَوَاصِمِ وَلَكِنَّهَا جَاءَتْ عَلَى يَدِ قَاسِمٍ^١ بِقَضَمَةِ قَهَّارٍ وَعِصْمَةِ عَاصِمِ وَبَيْنَ شَخْصٍ مُلْحَقٍ بِالْبَهَائِمِ</p>	<p>إِذَا كُنْتَ مَشْغُوفًا بِحُبِّ الْمَعَاصِمِ فَإِنَّ لَهَا عَنْ ذَلِكَ زَجْرًا وَعِصْمَةً وَهَذِي أُمُورٌ لَمْ أَتْلُهَا بِفِكْرَةٍ وَيُعْطِي إِلَهَ الْخَلْقِ عَدْلًا وَمِنَّةً فَكَمْ بَيْنَ شَخْصٍ بِالْمَلَأَيْكِ مُلْحَقٍ</p>
---	---

اعلم^٢ أنه لما وصلتُ إلى هذا المنزل في وقت معراجي الذي عرج بي ليريني من آياته - سبحانه - ما شاء، ومعِيَ المَلَكُ، قرعتُ بابه. فسمعتُ من خلف الباب قائلاً يقول: من ذا الذي يقرع باب هذا المنزل المجهول الذي لا يُعرف إلا بتعريف الله؟ فقال المَلَكُ، عبد الحضرة: عبدك^٣ محمد بن نور^٤. ففتح فدخلتُ فيه، فعزّفتُ الحقَّ جميعاً ما فيه، ولكن بعد سنين من شهودي إيّاه، فكان ذلك شهوداً صُورِيّاً من غير تعريف. ثم بعد ذلك وقع التعريف به. ولما عزّفتُ بأنّه منزل مجهول قَصَمَ ظهري، ولما وقع التعريف به رأيته كلّهُ قواصم، إلا أن يعصم الله مما رأيْتُ، فحُفْتُ، فسكّن الله رُوعِي بما جَلَى لي.

فرايتُ في هذا المنزل تحوُّل الصور الحِسِّيَّة في الصور الجسَمِيَّة، كما يتشكّل الروحانيون في الصور، فتخيّلتُ أنّ تلك الصور الأول ذهبَتْ. فحقّقْتُ النظر فيها، فلم أدركها حتى أُعْطِيتُ القُوَّة عليها، فتحوّلْتُ فأدركْتُ المطلوب، فإذا هو على نوعين في التحوّل: النوع الواحد أن تعطى قُوَّة تؤثر بها في عين الرائي ما شئتُهُ مِنَ الصور التي تحبُّ أن تظهر له فيها، فلا يراك إلا عليها،

^١ هو محمد عليه الصلاة والسلام

^٢ ص ١٠٢

^٣ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

^٤ نور: اسم والدته الشيخ

وأنت في نفسك على صورتك ما تغيّرت، لا في جوهرك ولا في^١ صورتك. إلا أنّه لا بدّ أن تُخضّر تلك الصورة التي تريد أن تظهر للرأي فيها في خيالك، فيدركها بصرُ الرأي في خيالك كما تخيلتها، ويحجبه ذلك النظر في الوقت عن إدراك صورتك المعهودة، هذا طريق.

وطريقة أخرى يتضمّنها هذا المنزل؛ وذلك أنّ الصورة التي أنت عليها عرضٌ في جوهرك، فيزيل الله ذلك العرض، ويلبسك ما أردت أن تظهر به من صور الأعراض؛ من حيّة أو أسدٍ أو شخص آخر إنسانيّ، وجوهرك باقٍ، وروحُك المدبّرُ جوهرك، على ما هو عليه من العقل وجميع القوى. فالصورة صورة حيوان أو نبات أو^٢ جمادٍ، والعقل عقل إنسان، وهو متمكّن من النطق والكلام. فإن شاء تكلم، وإن شاء لم يتكلم. بأيّ لسان شاء الحق أن ينطقه به، فحكمه حكم عين الصورة في المعهود.

ومن هذا الباب تعرف نطق الجمادات والنبات والحيوان وهي على صورها، وتسمّعها كناطق الإنسان. كما أنّ الروح إذا تجسّد -أو الروحانيّ- في صورة البشر؛ تكلم بكلام البشر لحكم الصورة عليه. وليس في قوّة الروحانيّ أن يتكلم بكلام غير الصورة التي يظهر فيها، بخلاف الإنسان وهو في غير صورة الإنسان. وهذا منزل المسوخ، من هذه الحضرة تمسخ^٣ الصور الحسيّة في الدنيا والآخرة.

ومن هذا المنزل تمسخ البواطن. فترى الصوّرَ أناسيّ وفي الباطن غير تلك الصورة: من ملكٍ أو شيطان بصورة حيوان مناسب لما هو باطنه عليه: من كلب أو خنزير أو قرد أو أسد، وكلّ ذلك يخالف ما تطلبه إنسانيّته؛ إمّا عالٍ وإمّا دُون.

ومسخ البواطن قد كثر في هذا الزمان، كما ظهر المسخ في الصور الظاهرة في بني إسرائيل، حين جعلهم الله قردة وخنازير. ولا بدّ في آخر الزمان أن يظهر المسخ في هذه الأمة،

١ ص ١٠٢ ب

٢ ق: و

٣ ص ١٠٣

٤ س، ه: الصورة

ولكن في اليهود منها لا في المسلمين. فإنَّ الإيمان يحفظهم. فما يمسح من هذه الأمة إلا يهودي، أو منافق يظهر الإسلام ويخفي اليهودية.

وإنما ألحقنا اليهود بهذه الأمة، لأنَّ أمة النبي ليست قبيلته، وإنما أمته جميع من بعث إليهم. ومحمد ﷺ بعث إلى الناس عامة. فجميع الناس أمته من جميع الملل. فمنهم من آمن، ومنهم من كفر، ومنهم من أسلم. وأما دخول الجن في دينه ﷺ فكان دخولهم في دينه مثل ما كان دخول من لم يُبعث إليه نبي في وقته في دين نبي وقته. مع أنَّ ذلك النبي ما بعث إليه، إذا لم يكن ذلك الداخل ممن بُعث إليه^١ نبي آخر؛ تجري أحكامه على من بُعث إليه بما بُعث به. فإنَّ لكل نبي شريعة ومنهاجاً، ومنها جاء. فهكذا كان إيمان الجن برسول الله ﷺ.

وأما ما ذكرناه من مسح البواطن، فقول النبي ﷺ يخبر عن ربه في صفة قوم من أمته: «إنهم إخوان العلانية، أعداء السرية» «ألستهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين». فهذا هو مسح البواطن؛ أن يكون قلبه قلب ذئب، وصورته صورة إنسان. فالله العاصم من هذه القواصم.

وطريقة أخرى في التحوّل في الصورة، وهي أن تبقى صورة هذا الشخص على ما كانت عليه، وتلبس نفسه صورة روحاني، تجسّد ذلك الروحاني في أي صورة شاء هذا الشخص أن يظهر للرأي فيها، ويغيب هذا الشخص في تلك الصورة. وهي عليه كالهواء الحافّ به. فتقع عين الرأي على تلك الصورة الأسدية أو الكلبية أو القردية أو ما كانت، كل ذلك بتقدير العزيز العليم.

وطريقة أخرى؛ وهي أن يشكّل الهواء الحافّ به على أي صورة شاء، ويكون الشخص باطن تلك الصورة، فيقع الإدراك على تلك الصورة الهوائية المشكّلة^٢ في الصورة التي أراد أن يظهر فيها، ولكن إن وقع من تلك الصورة نُطق فلا يقع إلا بلسانه المعروف عند الرأي؛ فيسمع

النعمة فيعرفها، ويرى الصورة فينكرها، لا يتمكن لمن هذه حالته أن يزول عن نعمته. وهذه قوّة الجنّ لمن يعرفهم؛ فإنّهم يظهرون فيما شاءوه من الصور، والنعمة منهم نعمة جنّ، لا يقدرّون على أكثر من ذلك، ومن لا معرفة له بهذا القدر فلا معرفة له بالجنّ.

إلا أنّ تمّ أقواما تلعب الجنّ بعقولهم، فتخيّل لهم في عيونهم صورا مثل ما يخيّل الساحر الحبال في صور حيات ساعية، فيحسبون أنّهم يرون الجنّ وليسوا بجنّ، وتكلّمهم تلك الصور فيما يخيّل إليهم، وليست الصور بمتكلمة، بخلاف تجسّد الجنّ في أنفسهم. فمن عرف من العارفين نعمات كلّ طائفة، عرف ما رأى، ولم يطرأ عليه تلبس فيما رآه.

وقد رأينا جماعة بالأندلس ممن يرون الجنّ من غير تشكّل، وفي تشكّلهم. منهم فاطمة بنت ابن المشني -من أهل قرطبة- وكانت عارفة بهم من غير تلبس. ورأيت طائفة بمدينة فاس ممن كانت الجنّ تخيّل لهم صورا في أعينهم، وتخطّطهم بما شاءوا لتفتتهم، وليسوا بجنّ ولا بشكل جنّ؛ منهم أبو العباس الرقاق بمدينة فاس. وكان قد لبّس عليه الأمر في ذلك، فكان يخيّل إليه أنّ الأرواح الجنيّة تخطّطه، ويقطع بذلك^١. وسبب ذلك: الجهل بنعمتهم. فكان إذا قعد عندي وحضر مجلسي يهت، ثمّ يصف ما يرى. فأعلم أنّه يخيّل له. وكان يصل في ذلك إلى حدّ الملاعبة والمصاحبة والمحادثة، وربما يقع بينه وبين ذلك الذي يشاهده مخاصمة في أمور ومناكرة^٢. فنضّر الجنّ من طريق آخر، وهو يتخيّل أنّ تلك الصور منها صدّر الضرر. وغلب عليه ذلك -رحمه الله-. وكان أبو العباس الدهان وجميع أصحابنا يشاهدون ذلك منه. فمن عرف النعمات لم تلبس عليه صورة أصلا. وقليل من يعرف ذلك، ويغترّون بصدق ما يظهر من تلك الصور في أوقات. فهذا قد بيّنا لك مراتب التحوّل في الصور من هذا المنزل.

وفيه من هذا الظهور في الصور عجائب جمّة تُبهر العقول. وأعظمها تغيّر المزاج إلى مزاج آخر، مع بقاء الجوهر -لا بدّ منه- الحامل لهذه الصورة. فإن لم يبق الجوهر فما تحوّل قطّ، ولكن

١ ص ١٠٤ ب
٢ س: "ومناكرة"، ه: "ومناكرة"، وفي ق وسط بين الكلمتين

جوهراً آخر في صورته ما تبدّل، ولا هو ذلك؛ كما أنّ زيدا ليس عمراً.

ومن هذا المنزل أيضاً وَزَنَ أبي بكر الصديق بالأمة فرجح. هذا منزل حضرة الوزن بين
قين، من كلّ ما سوى الله. ومن عرف ما في هذا المنزل، وشاهد حكمه، ورفعته له
بن الخلق^١ على ما وضعهم الله عليه من الحال والمقام، عَرَفَ فضل الملائكة بعضهم على
، وفضل الناس بعضهم على بعض، وفضل الجنّ بعضهم على بعض، وفضل الحيوان بعضه
بعض، وفضل النبات بعضه على بعض، وفضل الجماد بعضه على بعض، والمفاضلة بين
نكة والبشر، وبين الجنّ والبشر، وبين الجماد والنبات والبشر، ويعرف مفاضلة كلّ جنس
بغير جنسه. ومن هنا يُعرف فضل الحجر الأسود مع كونه جماداً، وهو يمين الله. فانظر هذه
-وهو جماد- وانظر في فرعون وأبي جهل -وهو إنسان-.

ومن هذا المنزل إذا وقفت على هذه المفاضلات، رأيت الجنة فيمن تسري من هؤلاء
ناس، وأنواع الأجناس، وأنواع الأنواع إلى آخر درجة، وهي أشخاص النوع الأخير^٢.
اهد أيضاً سريان النار في الأجناس بين حرور وزمهير، وفي أنواع الأجناس، وأنواع
ع، حتى تنتهي إلى أشخاص النوع الأخير، فتحكم على كلّ من تشاهده بما تشاهده، فإنك
تشاهده بماله لا بوقته.

هنا يقع تلبيس من حضرة خيالية في مقابلة هذه الحضرة. فيشاهد ما يعطيه شاهد الوقت،
كم عليه بالمال. وهو تلبيس شيطاني من^٣ الصفة التي ذكرناها آنفاً؛ من كون الجنّ
يأطعن تخيّل للناس صوراً عنهم وعن غيرهم، وليس بحقيقة. وهذه المسألة التبس الأمر فيها
أبي حامد الغزالي وغيره. ومن التبس عليه الأمر في ذلك من الشيوخ الذين أدركناهم أبو
بن سيّد بون بوادي إشت، فكان يقول هو وأمثاله: إنّ الإنسان إنما يطرأ عليه التلبيس ما
في عالم العناصر، فإذا ارتقى عنها وفتحت له أبواب السماء، عُصِمَ من التلبيس، فإنّه في عالم

الحفظ والعصمة من المردة والشياطين، فكلُّ ما يراه هنالك حقٌّ. فلنبيّن لك الحقّ في ذلك ما هو.

وذلك أنّ الذي ذهبَتْ إليه هذه الطائفة، القائلون بما حكيناه عنهم، من رفع التلبّيس فيما يرونه، لكونهم في محالٍّ لا تدخلها الشياطين؛ فهي محالٌّ مقدّسة مطهّرة، كما وصفها الله. وذلك صحيح أنّ الأمر كما زعموه. ولكن إذا كان المعراج فيها جسماً وروحاً، كمعراج رسول الله ﷺ. وأمّا مَنْ عُرج به بخاطره وروحانيّته بغير انفصالٍ موتٍ، بل بفناء أو قوّة نظر يعطى إيّاها، وجسدهُ في بينته، وهو غائب عنه بفناء، أو حاضر معه لقوّة هو عليها، فلا بدّ من التلبّيس إن لم يكن لهذا الشخص علامة إلهيّة بينه وبين الله، يكون^١ فيها على بينة من ربّه، فيما يراه ويشاهده ويخاطب به. وإن لم تكن له علامة يكون بها على بينة من ربّه، وإلّا فالتلبّيس يحصل له، وعدم القطع بالعلم في ذلك إن كان منصفاً. وقد يكون الذي شاهده حقّاً، ويكون معصوماً محفوظاً في نفس الأمر، ولكن لا علم له بذلك. فإذا كان على بينة من ربّه؛ حينئذ يأمّن التلبّيس، كما أمّنته الأنبياء عليهم السلام- فيما يلقي إليهم من الوحي في بيوتهم.

وذلك أنّ الشيطان لا يزال مراقباً لحال هذا المريد المكاشف، سواء كان من أهل العلامات أو لم يكن. فإنّ له حرصاً على الإغواء والتلبّيس، ولعلمه بأنّ الله قد يخلد عبده بعد عصمته بما يلقي إليه. فيقول: عسى، ويعيش بالترجّي والتوقّع. وإن عصم باطن الإنسان منه، ورأى أنوار الملائكة قد حفّت بهذا العبد، انتقل إلى حسّه؛ فيظهر له في صورة الحسّ أموراً عسى- يأخذه بها، عمّا هو بسبيله مع الله في باطنه. وهذا فعّله مع كلّ معصوم محفوظ بأنوار الملائكة حسّاً في باطنه. وأمّا إن كان معصوماً في نفس الأمر وليس على باطنه حفظة من الملائكة، فإنّ الشيطان يأتي إلى قلبه. وهذا الشخص، بكونه معصوماً في نفس الأمر بالبيّنة التي هو عليها من ربّه، لا يقبل منه ما يلقي إليه. هذا إن لم يكن متبحّراً في العلم، ويكون صاحب مقام مقصور عليه.

١ ص ١٠٦

٢ ص ١٠٦ ب

وَأَمَّا إِنْ كَانَ صَاحِبُ تَمْكِينٍ وَتَبَحُّرٍ فِي الْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ، أَخَذَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَإِنَّهُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ. إِنْ كَانَ مُحْمُودًا فَقَلَبَ عَيْنَهُ فِي مَجَرَّدِ الْأَخْذِ؛ حَيْثُ أَخَذَهُ مِنَ اللَّهِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الْوَاسِطَةِ، مِمَّا بِحُلَّتِهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الطَّرْدِ وَالْبُعْدِ، فَيَنْقَلِبُ (الشَّيْطَانُ) خَاسِئًا حَيْثُ أَرَادَ أَمْرًا فَلَمْ يَتِمَّ لَهُ؛ كَانَ فِيهِ زِيَادَةُ سَعَادَةٍ لِهَذَا الشَّخْصِ. وَلَكِنْ مِنْ حِرْصِهِ عَلَى الْإِغْوَاءِ يَعُودُ إِلَيْهِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ. إِنْ كَانَ الَّذِي أَتَاهُ بِهِ مَذْمُومًا، قَلَبَ عَيْنَهُ فَصَارَ مُحْمُودًا فِي حَقِّهِ، بَأَن يَصْرِفَهُ عَلَى الْمَصْرِفِ ضَيِّ، فَيَنْقَلِبُ خَاسِئًا حَيْثُ أَرَادَ أَمْرًا فَلَمْ يَتِمَّ لَهُ؛ بَلْ كَانَ فِيهِ سَعَادَةٌ لِهَذَا الشَّخْصِ.

فَإِنْ كَانَ حَالُ هَذَا الشَّخْصِ الْأَخْذَ مِنَ الْأَرْضِ، أَقَامَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَرْضًا لِيَأْخُذَ مِنْهَا. فَإَمَّا أَنْ هُوَ خَاسِئًا، وَيَفْرَقُ بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، وَإَمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَبَحِّرًا؛ فَيَشْكُرُ اللَّهَ حَيْثُ أَعْطَاهُ أَيْضًا أَرْضًا خَيْلَةً، كَمَا أَعْطَاهُ أَرْضًا مُحْسُوسَةً. وَيَنْظُرُ سِرًّا اللَّهَ فِيهَا، وَيَأْخُذُ مِنْهَا مَا أَوْدَعَ اللَّهُ فِيهَا مِنْ سِرِّهِ الَّذِي لَمْ تَخْطُرْ بِبَالِ إبْلِيسَ، وَيَرُدُّهَا اللَّهُ لِهَذَا الشَّخْصِ زِيَادَةً فِي مُلْكِهِ.

وَإِنْ كَانَ حَالُهُ السَّمَاءَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقِيمُ لَهُ سَمَاءً مِثْلَ السَّمَاءِ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهَا، وَيُذَرِّجُ لَهُ السَّمُومَ الْقَاتِلَةَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. فَيَعَامِلُهُ الْعَارِفُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي مُعَامَلَتِهِ لَهُ بِالْأَرْضِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَقَامَ لِبَسِّ عَلَيْهِ، وَتَجَرَّعَ تِلْكَ السَّمُومَ الْقَاتِلَةَ، وَلَحِقَ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا.

وَإِنْ كَانَ حَالُهُ فِي سَدْرَةِ الْمُنْتَهَى، أَوْ فِي مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، جَلَّى لَهُ صُورَةُ سَدْرَةِ مِثْلِهَا، أَوْ وَرْدَةٍ مِثْلَ صُورَةِ ذَلِكَ الْمَلِكِ، وَتَسَمَّى لَهُ بِاسْمِهِ، ثُمَّ أَلْقَى إِلَيْهِ مَا عَرَفَ أَنَّهُ يُلْقِي إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ نَامِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، لِيَلْبَسَ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّلْبِيسِ فَقَدْ ظَفَرَ بِهِ عَدُوُّهُ، وَإِنْ كَانَ صَوْمًا خَفِظَ مِنْهُ، فَيَطْرُدُهُ وَيَرْمِي مَا جَاءَ بِهِ، أَوْ يَأْخُذُهُ مِنَ اللَّهِ دُونَهُ. وَيَشْكُرُ اللَّهَ عَلَى مَا لَدَيْهِ وَمَا زَادَهُ.

ثُمَّ يَرْتَقِي هَذَا الشَّخْصُ إِلَى حَالٍ هُوَ أَعْلَى، فَإِنْ كَانَ حَالُهُ الْعَرْشُ أَوْ الْعِمَاءُ أَوْ الْأَسْمَاءُ لِهَيْئَةٍ، أَلْقَى إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ بِحَسَبِ حَالِهِ، مِيزَانًا بِمِيزَانٍ. فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّلْبِيسِ كَانَ كَمَا

ذكرناه، وإن لم يكن انقسم أمره إلى ما ذكرناه. فقد أعلمتكم أنّ الشيطان لا يجلي للشخص إلا على ما هي عليه حالته في صورة ذلك على السواء، على ما استقرّ في ذهنه، مما قرّرتة الشريعة.

ألا ترى ابن صياد لما أظهر له إبليس العرش -إذ كان حاله- وأبصر ذلك العرش على البحر، لأنّه رأى الله تعالى- يقول: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾^١ فجلى له العرش^٢ على البحر، وهو قاعد عليه، يأخذ عنه ابن صياد، ويتخيّل أنّه يأخذ عن الله. فإنّ الله قد قال على ما أخبره به رسول الله ﷺ في قوله: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾. فقال له رسول الله ﷺ: «ماذا ترى؟ قال: أرى العرش. قال: أين؟ قال: على البحر. فقال له رسول الله ﷺ: ذلك عرش إبليس».

وخبأ له رسول الله ﷺ سورة "الدخان" من القرآن، فقال له رسول الله ﷺ: «ما خبأت لك؟ فقال: الدخ» والدخ هي لغة في الدخان. فقال له رسول الله ﷺ: «اخسأ فلن تعدو قدرك» يعني إنّك ممن لبس عليه الأمر. فإنّه ﷺ ما خبأ له إلا سورة الدخان، وهي تحوي على الدخان وعلى غيره. فما خبأ له الدخان. فأثاه باسم السورة، لا بما خبأ له، وما قال: سورة الدخان. وإنما قال: الدخ. ولم يأت في هذه السورة إلا الدخان لا الدخ، وإن كان هو بعينه. فلم يفرّق ابن صياد بين سورة الدخان وبين الدخان، فجهل.

فلهذا قال له رسول الله ﷺ: «اخسأ فلن تعدو قدرك» حيث جاء من هذه السورة بما يناسب إبليس الذي عرّفه بذلك. وهو أنّ الشيطان مخلوق من النار؛ فما رأى^٣ من تلك الخبيثة إلا ما يناسبه، وما عرف أنّها سورة الدخان. فألقى إلى ابن صياد في روعه هذا القدر. وذلك أنّ النبي ﷺ تلفّظ باسم السورة عندما عيّنها في نفسه، فسرّقها الشيطان واختطفها من لفظه. ولو أضرها رسول الله ﷺ في نفسه، ما عرفها إبليس، فإنّه ليس له على قلبه ﷺ اطلاع ولا استشراق، بخلاف قلب الولي. ولهذا، هو النبيّ معصوم من الوسوسة، في حال نزول الوحي وفي غيرها، لا فرق.

١ [هود: ٧]

٢ ص ١٠٧ ب

٣ ص ١٠٨

ألا ترى الشيطان لما علم أنّ رسول الله ﷺ بهذه المثابة، والعناية من الله، في عصمة قلبه من استشراف إبليس عليه، جاءه في الصلاة في قبلته بشعلة نار مخيَّلة، فرمى بها في وجهه، وغرضه أن يحول بينه وبين الصلاة، لما يرى له فيها من الخير، فإنّه يحسده بالطبع. فتأخّر النبي ﷺ إلى خلف ولم يقطع صلاته، وأخبر بذلك أصحابه. وأمّا الوليّ فقد يلقي إليه في قلبه، وقد يسمع منه ما يحدث به نفسه، فيطمع أن يلبس عليه حاله، كما ذكرناه. فمن كان على بينة من ربه فقد سعاد، وارتفع الإشكال.

ولا بدّ للبيّنة التي يكون عليها أن تكون بيّنة له، وإن لم تكن بيّنة فلا يقدر أن يحكم بها، فإنّه قد تكون علامة لا بيّنة. فيتخيّل أنّ العلامة هي البيّنة، وليس كذلك. فإنّ العلامة إذن^٢ لم تكن بيّنة؛ وهو التحقّق بها، وبها يقطع النّبّيون والأولياء، فيما يردّ عليهم من الله.

ولقد أخبرني أبو البدر التماشكي البغدادي، وهو من الفقراء الصادقين؛ من أنظفهم ثوبا وأحسنهم عبارة. قال لي: جمع بيني وبين الشيخ زغيب الرحي^٣ مجلس، وكان من العارفين، غير أنّه لم يبلغ، فيما نقل إلينا، مبلغ العارفين المكملين في شغلهم، أنّه قال له عن رجل الوقت: إنّهُ رأى خلعة قد خرجت له من الحضرة، وقد أعطي علامة في ذلك الرجل، وإلى الآن فما رآه، لأنّه لم يَر تلك العلامة. فقال له أبو البدر -رضي الله عن جميعهم-: يا شيخ؛ ألم ترّ بعد ذلك رجالا كثيرة؟ فقال له: نعم. قال: وكانوا من الأكابر؟ قال: نعم، ولكن ما رأيت تلك العلامة في واحد منهم. فقال له أبو البدر: وما يدريك أنّ واحدا من أولئك الرجال الذين رأيتهم كان هو المقصود بتلك الخلعة، وتعرّب عليك حتى لا تعرفه؟ فقال له زغيب: قد يكون ذلك.

فهذا صاحب علامة، ولكن ما هو على بينة في علامته. فإنّ العلامة إنّما هي في الناظر^٤ لا تزول عنه، وهو الذي يكون بها على بينة من ربه في نفسه. فإذا جُعِلت له العلامة في غيره كان

١ ص ١٠٨ ب
٢ رسمها في ق: إذا
٣ س: رغيّب الرحي، ه: رغيّب الرحي
٤ رسمها قريب أيضا من: الباطن

ذلك الغير حاكما لها؛ إن شاء ظهر له فيها وإن شاء لم^١ يظهر. فلذلك قال زغيب ما قال في العلامة، ولم يبين من كان محلّ العلامة: هل هو، أو ذلك الرجل؟. فلما أقرّ بوقوع ما قال له أبو البدر في الدخول عليه في علامته، علمنا قطعاً -إذا صدّقنا زغيباً في دعواه- أنّ العلامة كانت في غيره؛ فإنّه من هو على بينة من ربه فعلامته فيه ما تكون في غيره. فلذلك قد يمكن أن يصحّ ما قال أبو البدر أن يكون الرجل قد دُخِلَ عليه فيمن رأى من الرجال وتغرّب عليه. فاعتراض أبي البدر على هذا العارف اعتراض صحيح محرّر في الطريق، وإقرار زغيب في ذلك إقرار صادق يدلّ على صدق دعواه. إلّا أنّه قد يكون هذا الشيخ من ليس على بينة، وقد يكون من أهل البينة، إذ لم يقع في دعواه لفظ البينة، وعدل إلى العلامة التي يدخلها الاشتراك.

وأما الشيخ أبو السعود بن الشبل، شيخ أبي البدر المذكور، فالموصوف من أحواله أنّه كان على بينة من ربه، إلّا أنّه كان أعقل أهل^٢ زمانه. ولولا ما حكى عنه أبو البدر المذكور أنّه انتهر شخصاً في ذكر عبد القادر (الجيلاني) بغیظ لا بسكون وهدوء، وعرف أنّه يعرف عبد القادر كيف كان حاله في أهله، وحاله في قبره، لكان عبداً محضاً. ولكن عاش بعد هذا. فقد يمكن أنّه صار عبداً محضاً لأنّه لم ينتهر هذا الشخص لكونه^٣ أتى أمراً محرّماً في الشرع، وإنما وُصِفَ أحوال عبد القادر، وعظم منزلته. فلو أنّه وقع في محذور شرعي، وانتهره، وغضب عليه، لم يخرج ذلك عن أن يكون عبداً محضاً. فسبحان من أعطى أبا السعود ما أعطاه، فلقد كان واحداً زمانه في شأنه^٤. نعم لو كان هذا الذاكر تلميذاً له لتعيّن عليه انتهاره إيّاه، لأنّ انتهاره من تربيته؛ فإن كان من تلامذته فذلك الانتهار لا يخرج عن عبوديته. فإن كان ذلك الانتهار من أبي السعود عن أمر إلهيّ خوطب به في نفسه^٥ لمصلحة الوقت في حقّ من كان، أو لغيره من الله على مقام قد أساء هذا المتكلّم فيه الأدب، فانتهاره ذلك مما يحقق عبوديته، لا يخرج عنها. وهذا هو الظنّ

١ ص ١٠٩

٢ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٣ ص ١٠٩ أ ب

٤ "فلقد... شأنه" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٥ "خوطب.. نفسه" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

بجال أبي السعد لا الذي ذكرناه أولاً.

وإنما ذكرنا ذلك وهذا وما بينهما لنستوفي الكلام على المقام بما يقتضيه من الوجوه على كمالها. فلا بد أن يكون هذا الشيخ على واحد منها ولم نحكم عليه بواحد منها. فأفدنا الواقف على هذا الكتاب معرفة هذا المقام وأحواله، وأن الله ما أخبرني بجال من أحوال أبي السعد حتى نلحقه بمنزلته، والله أعلم أي ذلك كان. إلا أنني أقطع أن ميزانه بين الشيخ كان راجحاً. نفعا الله بمحبته، ومحبة أهل الله^١. وقد أوردنا من هذا المنزل بعض ما يحويه من القواصم، فإنها كلها مخوفة ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

^١ "نفعا.. الله" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
^٢ [الأحزاب : ٤]

الباب ١ الرابع والثمانون ومائتان في معرفة منزل المجارة الشريفة وأسرارها من الحضرة المحمدية

تَجَارَتْ جِيَادُ الْفِكْرِ فِي حَلْبَةِ الْفَهْمِ تَخَصَّلُ فِي ذَاكَ التَّجَارِي مِنْ الْعِلْمِ
بِأَسْرَارِ ذَوْقٍ لَا تُشَالُ بِرَاحَةٍ تَعَالَتْ عَنِ الْحَالِ الْمَكْيُفِ وَالْكَمِّ
أَغَارَ عَلَى جَيْشِ الظَّلَامِ صَبَاحُهَا فَأَسْفَرَ عَنْ شَمْسِي وَأَعْلَنَ عَنْ كَثْمِي
وَأُوزِيَ زِنَادَ الْفِكْرِ نَارًا تَوَلَّدَتْ مِنَ الصَّرْبِ بِالرُّوحِ الْمَوْلَدِ عَنْ جِشْمِي
فَقُمْتُ عَلَى سَاقِ الثَّنَاءِ مُمَجِّدًا فَجَاءَتْ بِشَارَاتِ الْمَعَارِفِ بِالْحَثْمِ
فُسُبْحَانَ مَنْ أَحْيَا الْفُؤَادَ بِنُورِهِ وَخَصَّصَنِي بِالْأَخْذِ عَنْهُ وَبِالْفَهْمِ

من هذا الباب قوله تعالى:- ﴿أَوَلَيْكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾^٢. والناطق الذي يقوم للذاكرين في قلوبهم، وما هو بحكمهم من دوام الذكر الذي يكونون عليه، من غير أن تتخلله فترة، فيسمعون ناطقا في قلوبهم يذكر الله فيهم وهم سكوت، أو في حديث من أحاديث النفوس، وما يعرفون من ينطق فيهم، فذلك الناطق هو القائل لموسى ﷺ: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾^٤. ويسمى هذا النطق: نطق القلب، وهو الناطق عندهم^٥.

وطائفة تقول: إنه ملك خلقه الله من ذكره الذي كان عليه وأسكنه فيه، ينوب عن هذا العبد في ذكره في أوقات غفلاته المتخللة بالذكر. فإن استمرت غفلاته، وترك الذكر، فقد هذا الناطق. ومن الناس من يرى فيه أن الحق أسمع نطق قلبه الذي في صدره، الذي هو عليه دائما، خرقة عادة، كرامة لهذا الشخص من الله، حيث أسمع نطق قلبه ليزيد إيماننا بنطق

١ ص ١١٠

٢ ص ١١٠ ب

٣ [المؤمنون: ٦١]

٤ [طه: ١٤]

٥ "وهو الناطق عندهم" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

جوارحه، كما قال: ﴿لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾^١ بما جاء من نطق جوارحهم في آخر الزمان، وفي الدار الآخرة.

قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذ به فعل أهله، وحتى يكلم الرجل عذبه سوطه». وقال الله -تعالى-: ﴿وَتَكَلَّمْنَا بِأَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^٢ وقال: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَشْتَرُونَ﴾^٣ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾^٤، وقال هؤلاء يوم القيامة لجلودهم: ﴿لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ فقالت الجلود: ﴿أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^٥.

ومن زاد على مرتبة هذا الذاكر الذي سمع نطق قلبه بسمعه، أسمع الله نطق جسده كله، بل نطق جميع الجمادات والنباتات والحيوانات.

فأما الحيوانات فقد يسمع نطقها ويفهم ما تقول بغير طريق الذكر، بل بخاصية لحم حيوان أو مرقه لحمه، يُطْلَعُ أَكْلُهُ أو شارب مرقته على غيوب ما يحدث الله في العالم من الحوادث الجزئية والعامة، ويسمع ويفهم ما تنطق به جميع الحيوانات.

وقد رأيت من رأى من أكل من لحم هذا الحيوان، وشرب من مرقته، فكانت له هذه الحالة. فكان من رآها منه يتعجب. ويكون هذا الحيوان في البرية التي بين مكة والعراق، لكن خارجا عن طريق الركب بأيام في غيضة عظيمة. وشكل هذا الحيوان شكل امرأة تتكلم باللسان العربي، يخرج إليها عرب تلك البرية -وهم قبيلة معروفة- في كل سنة يوما معلوما يأتون إلى تلك الغيضة بأيديهم الرماح، فيقفون على أفواه سكك تلك الغيضة، وتدخل طائفة منهم في الغيضة، يتفرقون^٦ فيها بالصياح، ويلجئون في الطلب على هذا الحيوان لينفروه، فيخرج هذا الحيوان عند

١ [الفتح : ٤]

٢ [يس : ٦٥]

٣ ص ١١١

٤ [فصلت : ٢٢]

٥ [فصلت : ٢١]

٦ ص ١١١ ب

ذلك هاربا شاردا أمامهم على بعض تلك الأفواه. فإن تمكن منه الواقف على تلك السكة طعنه بالرمح فقتله، وإن فاته وتوغل في البرية رجعوا إلى مثل ذلك اليوم من السنة المستقبلية. هكذا في كل عام.

فإذا ظفروا به قطعوه واقتسموا لحمه على الحي كلة، وطبخ كل واحد منهم قطعه، وأكلها وشرب مرقها، وأطعم منها من شاء من أهله وبنيه. وإن كان عندهم غريب ممن قد انقطع من الركب، وتاه وحصل عندهم، وصادف ذلك اليوم، منعه من أكل لحمها أو شرب مرقها، إلا أن يتناوله بسرقة من غير علم منهم. فإن علموا به استفرغوه جبرا بالقيء المفرط، فينتقص فعل ذلك اللحم منه ولا يذهب بالكليّة، وتبقى عليه بقية من علم الغيوب. فسبحان من أخفى علم ما أودعه في مخلوقاته عن بعض مخلوقاته، لا إله إلا هو العليم الحكيم.

وكل ما ذكره، من ذكره، في معنى هذا الناطق وحقيقته فصحيح. فإنه قد يكون هذا الناطق عين قلبه، وقد يكون ملكا يُخلق من ذكره، وقد يكون روحا يستلزمه، وقد يكون ما أومأنا إليه.

والفرقان بين ما أومأنا إليه، وبين ما قاله غيرنا في تعيينه: أنه^١ يجادته ويخاطبه بما شاء من التعريفات الإلهية والكونية، أي بما يتعلق بمعرفة الله، وبما يتعلق بالمخلوقين إذا استمر على ذكره، ودام على طاعة ربه. وهو الذي قال لصاحب "المواقف" ما حكاه عنه في مواقفه من القول، إن لم يكن هو - رحمه الله - قد تبه على مراتب علوم؛ بـ "قال لي، وقلت له". فإن بعض العارفين قد يفعل هذا، إذ لم يروا قائلا في الوجود غير الله: حالا ولفظا، وكله علم محقق. غير أنه إذا كان تعبيرا عن مراتب علوم. فيتوهم السامع منه - إذا قال صاحب هذا المقام: قال لي، وقلت له - أن الحق يكلمه.

فإن سأله السامع عرّفه بالأمر، فإنهم أهل صدق، إذا كان السائل مؤمنا بما يقولونه أهل

طريق الله. فإن كان متردداً في إيمانه بذلك، فإنه يسكت عنه في ذلك، إن كان ممن لا تلزمه طاعته شرعاً. فإن كان ممن تلزمه طاعته شرعاً، وليست عنده أهلية لذلك، قال له: إنما هي عبارات أحوال، ونطق حال، لا نطق مقال. كما تقول الأرض للوتد: لم تشقني؟ فيقول لها الوتد: سلي^١ من يدقني، يعني الدقماق^٢ الذي يدق به الوتد. وهذا لسان حال معلوم، يضرب مثلاً معروفاً بين الناس.

ثم لتعلم -بعد أن يثبت لك^٣ هذا- أن المسارع إلى الخيرات السابق لها إن كان يريد المشاهد الإلهية والعلوم الربانية، فليكثر سهر الليل، وليكثر فيه الجمعية دائماً. فإن لاحت له أنوار متفرقة يتخللها ظلمة، ما بين كل نور ونور، ولا يكون لتلك الأنوار بقاء، تكون سريعة الذهاب؛ فتلك أول علامات القبول والفتح. فلا يزال تظهر له تلك الأنوار الشريفة بالمجاهدات، والمسارة فيها وإليها، إلى أن يطلع له نور أعظم؛ فإنه يكشف به الموانع التي تمنع الناس من ثيل هذه العلوم، ويكشف أسراراً في مقاماتها، ليس فيه منها شيء، ولا هو موصوف بها.

فيكشف له عن أعماله التي كان عليها من أذكاره ورياضاته ومجاهداته قد أنشأها الله خلقاً روحانياً، تتسابق إلى أخذ تلك الأسرار، كما سبق هو بها فيأخذها، وتكسو عاملها بها جزاء وفاقاً له، حيث كان سبباً لوجود أعيان ذلك الخلق، الذين هم عين أفعاله البدئية: من نطق وحركة. وكان الحضور أرواح تلك الصور العملية. فيتصف العامل عند ذلك بالعلم بتلك العلوم والأسرار. هكذا يشاهدها^٤ إذا أشهدها. وقد يجد تلك العلوم من خلف حجاب الغيب، ولا يطلع على الأمر كيف كان، وهو كما ذكرناه. قال القائل:

جَيْشٌ إِذَا عَطَسَ الصَّبَاحُ عَلَى الْعِدَا كَأَنَّهُ إِغَارَةٌ خَيْلِهِ تَشْمِينَا

ويشاهد مواقف بين صور تلك العلوم وبين صور هذه الأعمال، من أجل انتظار الإذن

١ ق: سل

٢ الدقماق: من أدوات النجار، مصنوع من الخشب

٣ ص ١١٢ ب

٤ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٥ ص ١١٣

الإلهي في ذلك. فإن كان العامل ممن قد أراد الله أن يفتح له في الدنيا في حصول هذه الأسرار، وَرَدَ الإِذْنُ الإِلهيَّ بذلك، فَفُتِحَ على هذا العامل في باطنه بعلوم شتى. فيقال: فلان قد فُتِحَ عليه. وإن كان الله يريد أن يخبئ له ذلك إلى الدار الآخرة لمصلحة يرى له في منع ذلك؛ لم تُمَكَّنْ صور^١ الأعمال من خلع تلك العلوم على العامل، لكن تلبسها الأعمال إلى أن ينتقلب العامل إلى الدار الآخرة، فيجدها مخبوءة له في أعماله، فيلبسها خلعا إلهية.

فيقال في هذا العامل في الدنيا: إنَّه ما فتح له مع كثرة عمله. ويتعجب المتعجبون من ذلك، لأنَّهم يتخيَّلون أنَّ الفتح أمرٌ لازم. وكذلك هو أمر^٢ لازم تطلبه الأعمال وتناله. ولكن متى يكون ذلك صفة للعامل: هل في الدنيا أو في الآخرة؟ ذلك إلى الله.

فإذا رأيتَ عاملَ صدق، أو عرفتَ ذلك من نفسك، ولم تَرَ يَفْتَحْ لك في باطنك مثل ما فُتِحَ لمن تراه على صورتك من العمل، فلا تَتَّهِمْ. فإنه مُدْخَرٌ لك، واطرح عن نفسك التهمة في ذلك، فلا تَتَّهِمْ. ولا تجعل نفسك من أهل التَّهم. وقل كما قلت في ذلك:

وَلَا أَنَا مَنُ اتَّهَمَ	مَا أَنَا مِن أَهْلِ التَّهَمِ
أَقُولُ مِنْ بَعْدُ: "نَعَمْ"	وَإِنِّي إِنْ قُلْتُ: "لَا"
فَأِنِّي بَحْرٌ خِضَمُ	وَلَا أَقُولُ عَكْسَ ذَا
يَبْتُ السَّمَاحَ وَالكَرَمَ	وَإِنِّي ابْنُ حَاتِمٍ
مَنْصُوبَةٍ مِثْلَ الْعَلَمِ	فَكَمْ لِي ^٣ مِنْ مَّائِثَةٍ
فِي عَرَبٍ وَفِي عَجَمٍ	لِيُهْتَدَى ^٤ بِضَوْئِهَا
مَذْكُورَةٌ بِكُلِّ فَمٍ	مَعْلُومَةٌ مَشْهُورَةٌ
سَارِيَةٌ وَكَمْ وَكَمْ	مَخْبُوبَةٌ مَشْكُورَةٌ

وما أحسن قول القائل في مثل ما قلت:

١ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٢ ص ١١٣ ب

٣ رسمها في ق: ل

٤ ص ١١٤

وَإِنِّي إِذَا أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لَمْخُلْفٍ إِنْغَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي

وهذا من الكرم الإلهي أنه جعل مانعا في مقابلة الوعيد وإنفاذه، وهو العفو والتجاوز. ولم يجعل للوعد بالخير مانعا من اسم إلهي. وإذا كانت حالة العبد من الكرم بهذه المثابة، فالجناب الإلهي أحق بهذه الصفة.

وإنما نبّهت على أنني ابن حاتم من أجل الكرم الذي جُبلت عليه، ولي فيه الأصل المؤنل. مثل ما قيل:

إِنَّ الْجِيَادَ عَلَى أَغْرَاقِهَا تَجْرِي
وَالْأَعْرَاقُ هِيَ الْأُصُولُ؛ جَمْعُ عِرْقٍ. وَهُوَ الْأَصْلُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ.

واعلم أنّ العارفين يعاملون المواطن بحسب ما تقتضيه، وغير العارفين ليس كذلك. فالعارف إن أظهر للناس ما منّحه به ربّه من المعارف والأسرار، لا^١ يظهر ذلك إلّا من أجل ربّه، لا على طريق الفخر على أبناء جنسه. فحاشاه من ذلك. كما قال ﷺ حين أمر أن يعرف الناس بمنزلته: «أنا سيّد ولد آدم» هذا الذي قيل له: "قل". ثم قال من نفسه: «ولا فخر». يقول: إنّي ما قصدت بهذا الكلام الفخر، ولكن عرّفتكم بالمقام الإلهي عن الإذن.

وأما إذا كان تعريف العارف منزلته للناس عن غير أمر إلهي، ولا إذن ربّاني، فإنّه هوى نفس بتأويل ظهر له، وهي زلّة وقعت منه، ينبغي له أن يتعوّذ بالله من شرّها. فإنّ المواطن الدنياوي لا يقتضي-الفتح، ولا التعريف بالمقام، إلّا للأنبياء خاصة إذا أرسلوا. وأما الأولياء فحضرتهم العبوديّة المحضة. فهم في ستر مقامهم؛ وحالهم لربّهم لا لأنفسهم-أي من أجل ربّهم- وأنهم حاضرون في ذلك مع ربّهم. وإن كان العارف من حيث إنسانيّته ونفسه، محبّا في الشئ عليه بمنزلته من سيّده، ليظهر بذلك الشفوف على أبناء جنسه، وهو معذور. فأيّ فخر أعظم من الفخر بالله. ولكنّ العبد الخالص، له الدين الخالص. والدين الخالص هو ما يجازيه به ربّه، من

ثأته عليه بلسان الحق وكلامه، لا بلسان المخلوقين.

فهو يحبّ الثناء من الله، ليُعْلَمَ بإعلام^١ الله إياه، أنّه ما أخلّ بشيء مما يقتضيه مقام العبوديّة، وتستحقّه الربوبيّة، ليكون من نفسه على بصيرة. فقد أحبّ ما تقتضيه إنسانيّته ونفسه من حبّ الثناء، ولكن من الله لا من المخلوق، ولا من نفسه على نفسه عند المخلوقين؛ فإنّه على غير بصيرة فيه، ولا إذن من ربّه في ذلك. كما أنّه يحبّ المال لما يستلزمه من الغنى عن الافتقار إلى المخلوقين. فمن كان غناه برّبّه فهو ماله؛ إذ المال ليس محبوباً لنفسه، ولا لادّخاره من غير توهم رفع الحاجة بوجوده، فاعلم ذلك.

فجميع النفوس محبّة للمال في الظاهر، وهو الغنى في المعنى. فبأيّ شيء وقع الغنى في نفس العبد؛ فهو المال المحبوب عنده، بل لكلّ نفس، وفي ذلك قلت:

بِالْمَالِ يَتَقَادُ كُلُّ صَغْبٍ	مِنْ عَالَمِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ
يَحْسِبُهُ عَالَمَ حِجَابًا	لَمْ يَعْرِفُوا لَذَّةَ الْعَطَاءِ

ومنها، أعني من هذه القصيدة:

لَا تَحْسَبِ الْمَالَ مَا تَرَاهُ	مِنْ عَسَجِدٍ مُشْرِقِ الرِّاءِ
بَلْ هُوَ مَا كُنْتَ ^٢ يَا بُنَيَّ	بِهِ غَنِيًّا عَلَى السَّوَاءِ
فَكُنْ يَرْبُ الْعُلَى غَنِيًّا	وَعَامِلِ الْحَقِّ بِالْوَفَاءِ

ومن هذا المنزل تعلم يا بنيّ ما أكنّته القلوب من الأمور، وما يجري فيها من الخواطر، وما تُحدّث به نفوسها على طريق الإحصاء لها فيما مضى. حتى أنّ المتحقّق بهذا المنزل يعرف من الشخص جميع ما تضمّنه قلبه، وما تعلّق به إرادته، من حين ولادته وحركته لطلب الشدي، إلى حين جلوسه بين يديه، مما لا يعرفه ذلك الشخص من نفسه لصغره، ولما طرأ عليه من النسيان وعدم الالتفات لكلّ ما يطرأ في قلبه وما تحدّث به نفسه لإقْدَم الزمان. فيعرفه صاحب

١ ص ١١٥

٢ ص ١١٥ ب

٣ ق: "أنت" وفوقها بقلم الأصل: "كنت"

هذا المنزل منه معرفة صحيحة، لا يشك ولا يرتاب فيها، لا من نفسه ولا من كل من هو بين يديه، أو حاضر في خاطره، وهو حال يطرأ على العبد.

وهذا المنزل، قد^١ سمعنا من أحوال أبي السعود بن الشبل أنه كان له. حدثنا صاحبنا أبو البدر -رحمه الله- أن الشيخ عبد القادر ذكر بين يدي أبي السعود، وأُطِيب في ذكره والثناء عليه وأُفْرِط. فقال له الشيخ أبو السعود: كم تقول أنت تحب أن نعرفنا بمنزلة عبد القادر -كلمته- له- والله إنني لأعرف حال عبد القادر: كيف كان مع أهله، وكيف هو الآن في قبره. وهذا لا يُعلم إلا من هذا المنزل. ولكن لا يحصل له هذا التحصيل الكامل إلا في الرجوع من الحق إلى رؤية المخلوقين، بعين الله وتأنيده، لا بعينه وقوته.

ومن هذا المنزل، أيضا، يُعلم كم حشر يُحشر فيه الإنسان. فاعلم أن الروح الإنساني أوجده الله، حين أوجده، مدبرا لصورة طبيعية حسية له، سواء كان في الدنيا، أو في البرزخ، أو في الدار الآخرة، أو حيث كان. فأول صورة لبسها، الصورة التي أخذ عليه فيها الميثاق بالإقرار بربوبية الحق عليه. ثم إنه حُشِر من تلك الصورة إلى هذه الصورة الجسميّة الدنيويّة، وحُسِن بها في رابع شهر من تكوين صورة جسده في بطن أمه إلى ساعة موته. فإذا مات حُشِر إلى صورة أخرى من حين موته إلى وقت^٢ سؤاله. فإذا جاء وقت سؤاله حُشِر من تلك الصورة إلى جسده الموصوف بالموت، فيحيا به.

ويؤخذ بأسماع الناس وأبصارهم عن حياته بذلك الروح، إلا من خصّه الله تعالى- بالكشف على ذلك، من نبي أو ولي من الثقلين. وأمّا سائر الحيوان فإنهم يشاهدون حياته وما هو فيه عينا. ثم يحشر بعد السؤال إلى صورة أخرى في البرزخ يمسك فيها، بل تلك الصورة هي عين البرزخ. والنوم والموت في ذلك على السواء، إلى نفخة البعث، فيبعث من تلك الصورة ويحشر إلى الصورة التي كان فارقتها في الدنيا إن كان بقي عليه سؤال، فإن لم يكن من

أهل ذلك الصنف حُشِر في الصورة التي يدخل بها الجنة.

والمسؤول يوم القيامة إذا فرغ من سؤاله، حُشِر إلى الصورة التي يدخل بها الجنة أو النار. وأهل النار كلهم مسؤولون. فإذا دخلوا الجنة واستقروا فيها، ثم دُعُوا إلى الرؤية وبادروا، حُشِرُوا في صورة لا تصلح إلا للرؤية. فإذا عادوا حُشِرُوا في صورة تصلح للجنة. وفي كل صورة ينسى صورته التي كان عليها، ويرجع حكمه إلى حكم الصورة التي انتقل إليها وحُشِر فيها. فإذا دخل سوق الجنة ورأى ما فيه من الصور، فأية صورة رآها واستحسنها حُشِر فيها. فلا يزال في الجنة دائماً يُحشَر من صورة إلى صورة، إلى ما لا نهاية له، ليعلم بذلك الاتساع الإلهي.

فكما لا تتكرر عليه صور التجلي، كذلك يحتاج هذا المتجلي له أن يقابل كل صورة تتجلي له بصورة أخرى تنظر إليه في تجليه. فلا يزال يُحشَر في الصور دائماً، يأخذها من سوق الجنة. ولا يقبل من تلك الصور التي في السوق، ولا يستحسن منها إلا ما يناسب صورة التجلي الذي يكون له في المستقبل، لأن تلك الصورة هي كالاستعداد الخاص لذلك التجلي. فاعلم هذا، فإنه من لباب المعرفة الإلهية.

ولو تقطعت لعرفت أنك الآن كذلك، تُحشَر في كل نفس في صورة الحال التي أنت عليها. ولكن يجيبك عن ذلك رؤيتك المعهودة. وإن كنت تحس بانتقالك في أحوالك التي عنها تتصرف في ظاهرك وباطنك، ولكن لا تعلم أنها صُورٌ لروحك، تدخل فيها في كل آن، وتُحشَر فيها، ويبصرها العارفون صوراً صحيحة ثابتة ظاهرة العين.

وهذا المنزل منزل الخبرة. والمهمين عليه الاسم "الرب". وهذه الصور إنما تطلبها الخبرة لإقامة الحجة عليها في موطن التكليف. فالعارف يقدم^٢ قيامته في موطن التكليف، التي يؤول إليها جميع الناس، فيزين على نفسه أعماله، ويحاسب نفسه هنا قبل الانتقال. وقد حرّض الشرع على ذلك، فقال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا». ولنا فيه مشهد عظيم، عايناه، وانتفعنا بهذه

١ ص ١١٧

٢ ص ١١٧ ب

المحاسبة فيه؛ فلم تُعد علينا في الموطن الذي يحاسب الناس فيه. وما أخذت هذا المقام إلا من شيخنا أبي عبد الله بن المجاهد، وأبي عبد الله بن قسوم، بأشبيلية، فإنه كان حالهما. وزدت على ابن قسوم في ذلك، بمحاسبة نفسي- بالخواطر. وكان الشيخ لا يحاسب نفسه إلا على الأفعال والأقوال لا غير. وهذا القدر كافٍ في التعريف بما يتضمّنه هذا المنزل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١. قيل لي: قل في آخر كل منزل: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

الباب الخامس والثمانون ومائتان
في معرفة منزل مناجاة الجماد، ومن حصل فيه
حصل من الحضرة المحمدية والموسوية نصفها، فاعلم^١

تُناجيني ^٢ العَنَاصِرُ مُفَصِّحَاتٍ	بِمَا فِيهَا مِنَ الْعِلْمِ الْغَرِيبِ
فَأَعْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ شُفُوفَ جِسْمِي	عَلَى نَفْسِي وَعَقْلِي مِنْ قَرِيبِ
فَيَا قَوْمِي عُلُومُ الْكَشْفِ تَعْلُو	بِمَا تُعْطِي عَلَى عِلْمِ الْقُلُوبِ
فَإِنَّ الْعَقْلَ لَيْسَ لَهُ مَجَالٌ	بِمَيْدَانِ الْمَشَاهِدِ وَالْغُيُوبِ
فَكَمْ لِلْفِكْرِ مِنْ خَطَأٍ وَعَجْزٍ	وَكَمْ لِلْعَيْنِ مِنْ نَظَرٍ مُصِيبِ
وَلَوْلَا الْعَيْنُ لَمْ يَطْهَرْ لِعَقْلٍ	دَلِيلٌ وَاضِحٌ عِنْدَ اللَّيْبِ

أما قولنا: "وكم للعين من نظر مصيب" فإنما جئنا به صِنْعَةً شِعْرِيَّةً لما قلنا قبل في صدر البيت. وإنما المذهب الصحيح أَنَّ العين لا تخطئ أبداً لا هي ولا جميع الحواس؛ فإن إدراك الحواس الأشياء إدراك ذاتي، ولا تؤثر العلل الظاهرة العارضة في الذاتيات. وإدراك العقل على قسمين: إدراك ذاتي^٣ هو فيه كالحواس لا يخطئ، وإدراك غير ذاتي وهو ما يدركه بالآلة التي هي الفكر، وبالآلة التي هي الحس.

فالخيال يقلد الحس فيما يعطيه. والفكر ينظر في الخيال، فيجد الأمور مفردات، فيحب أن ينشئ منها صورة يحفظها العقل، فينسب بعض المفردات إلى بعض. فقد يخطئ، في النسبة، الأمر على ما هو عليه وقد يصيب. فيحكم العقل على ذلك الحد؛ فيخطئ ويصيب. فالعقل مقلد، ولهذا انتصف بالخطأ. ولما رأت الصوفية خطأ النظار عدلوا إلى الطريقة التي لا لبس فيها ليأخذوا الأشياء عن عين اليقين، ليتصفوا بالعلم اليقين. فإن الجاهل قد يتصف بالعلم فيما جمهله،

١ س، هـ - فاعلم

٢ ص ١١٨

٣ ص ١١٨ ب

ولا يتَّصف باليقين. ولهذا جاز أن يضاف العلم إلى اليقين، وليس من إضافة الشيء إلى نفسه، لا لفظاً ولا معنى.

فأمّا اللفظ فإنّ لفظة اليقين ما هي لفظة العلم، فجازت الإضافة. ومن طريق المعنى: إنّ اليقين عبارة عن استقرار العلم في النفس. والاستقرار ما هو عين المستقرّ، بل الاستقرار صفة للمستقرّ، وهي حقيقة معنويّة لا نفسيّة. فليست عين نفس العلم، فجازت الإضافة.

وإنما قلنا: إنّ الجاهل قد يتَّصف بالعلم فيما^١ هو جاهل به، فهو قوله -تعالى-: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى﴾^٢ فذكر ﴿أَعْلَمُ﴾ في الصنفين. إنما شرحنا بهذا الكلام ما قلناه في شعرنا. فهو يتضمّن شرح ما في هذا المنزل، فلهذا أوردناه.

فلنرجع إلى ما يعطيه هذا المنزل، فنقول والله المؤيد:

اعلم أنّ من هذا المنزل تسبيح الحصى في كفّ النبي ﷺ. ومن هذا المنزل كلّمة كتف الشاة، ومن هذا المنزل أحبّه جبل أحد، ومن هذا المنزل سلّم عليه الحجر، ومنه يشهد للمؤدّن مدى صوته من رطب ويابس، ومنه هرب الحجر بثوب موسى ﷺ حتى أبصرث بنو إسرائيل عورته بريئة مما نسبوا إليه، فقال: ﴿فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾^٣، ومنه قالت السماوات والأرض لما تعلق بهما الأمر الإلهي^٤: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^٥ ولما كان طلب حمل الأمانة عرضاً لا أمراً، لهذا أبت القبول، لعلمها أنّها تقع في الخطر؛ فلا تدري ما يؤول إليه أمرها في ذلك. وحكم هذا المنزل في الشرع واسع. فلنذكر -بتأييد الله- بعض ما يتضمّنه هذا المنزل -إن شاء الله تعالى-.

١ ص ١١٩

٢ [النجم: ٢٩، ٣٠]

٣ [الأحزاب: ٦٩]

٤ "لما تعلق... الإلهي" ثابتة في الهامش

٥ [أفصلت: ١١]

فأول^١ علم يتضمّنه هذا المنزل علم الحركات المعقولة والمحسوسة. فاعلم أنّ الحركات، وهي المعاني التي تكون عنها الانتقالات؛ واختلف أصحابنا فيها: هل هي ذوات موجودة في عينها؟ أم هي نسب؟ وهي عندنا نسب. وهذه النسب تعطي من الأحكام بحسب ما تُنسب إليه: فلها نسبة في المتحيّزات تخالف نسبتها في غير المتحيّزات، ونسبة في الأجسام تخالف نسبتها في الجواهر. وما من موجود إلّا ولها فيه نسبة خاصّة، وإن كانت نسبة. قال رسول الله ﷺ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل» وهو موصوف - سبحانه - بأنّه على عرشه مستوي، بالمعنى الذي أراده. ﴿وَهُوَ﴾ - سبحانه - ﴿مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^٢ كما يليق به، وهو أقرب من جبل الوريد إلينا، وهو تعالى - «في العماء ما فوقه هواء وما تحته هواء». فهذا كلّه يدلّك على ما يراد بالانتقالات. فقد^٣ يكون ظهور حكم صفة على صفة، وقد يكون الانتقال من حال إلى حال، وقد يكون من حيّز إلى حيّز، وقد يكون من مكان إلى مكان^٤، وقد يكون من منزلة إلى منزلة.

فقد أعلمتُك أنّ الانتقال سارٍ في جميع الموجودات على ما تستحقّه ذواتها، فتختلف كيفيات النسب، وكلّه راجع إلى حكم الحركة. ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾^٥ وقوله: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^٦.

ثمّ لتعلم، بعد أن قرّرنا هذا، أنّ الحركة في المتحرّكات على قسمين: طبيعيّة وهي كالنمو في الناميات، وعرضيّة. والعرضيّة اختياريّة وغير اختياريّة. فالاختياريّة لا توجد إلّا في الحيوان، وغير الاختياريّة تكون في الحيوان وغيره. وقسريّة وهي التي تقع من غير المتحرّك سواء اقتضاها طبعه أو لم يقتضها طبعه. فالجماد والنبات الحركة القسريّة فيه لا يقتضيها طبعه، وغير الجماد تكون فيه

١ ص ١١٩ ب

٢ [الحديد : ٤]

٣ رسمها في ق أقرب إلى: يعد

٤ هناك إشارات فوق كلمات الجملة "وقد يكون من مكان إلى مكان" ربما يفهم منها شطبها

٥ ص ١٢٠

٦ [الرحمن : ٣١]

٧ [الرحمن : ٢٩]

على خلاف ما يقتضيه اختياره. وقد يكون المحرّك من جنس المحرّك وقد لا يكون. وقد تكون الحركة قسريّة عن حركة قسريّة، وقد تكون لا عن حركة قسريّة. فالأولى كتحريك الرياح الأغصان، والثانية رمي الإنسان الحجر علوّاً في الهواء.

ويَدِقُّ الكلام في هذه المسألة ويخفى، فإنّها مسألة عظيمة القدر، وما هي من العقول ببال، ولها تعلّق بباب التولّد مثل حركة الخاتم لحركة الإصبع، وحركة الكُمّ لحركة اليد. وللحركة سلطان عظيم حكمها مشهود في الأجسام ولوازمها، ومعقول في المعاني، وما لا يُعرف حدّه. فلها السريان الائمّ في الموجودات. وأوّل حكم لها في كلّ ما سيّوى الله خروج الأعيان، وانتقالها من ' حالة العدم إلى حالة الوجود. ولا يصحّ استقرار من موجود أصلاً، فإنّ الاستقرار سكون، والسكون عدم الحركة، فافهم.

وبعد أن تقرّر هذا، فإنّ الحركة التي في هذا المنزل التبس على الناس أمرها؛ فما عرفوا هل هي طبيعيّة؟ أو قسريّة؟ أو طبيعيّة قسريّة؟ أو طبيعيّة لا قسريّة؟ أو قسريّة لا طبيعيّة؟ وإنما تُصوّر الخلاف ممن لم يشهد هذا المنزل، ولا دخل فيه. وهي عندنا حركة طبيعيّة اختياريّة لإظهار أسرار عن أمر إلهيّ. واختلفوا في السبب الموجب لهذه الحركة: هل السبب سبب الحياة؟ أو سببها عالم الأنفاس؟ أو لا سبب لها إلّا الأمر الإلهيّ؟

فاعلم أنّ الأمر في ذلك وجود الأمر الإلهيّ في عالم الأنفاس، فتوجّه على هذا الكون فحرّكه، فقبل الحركة بطبعه. كتوجّه الهواء على الأشجار ليحرّكها بهبّوبه. فالشاهد يرى حركة الأغصان لهبوب الرياح، والعلم يرى أنّه لولا ما أخلّت الأغصان أحيازها لم تجد الرياح حيث تهبّ. فلها الحكم فيها بوجه، وليس لها حكم فيها بوجه.

وكان المقصود من تحريك الهواء الأشجار إزالة الأبخرة الفاسدة عنها لئلا تودع فيها ما يوجب العلل والأمراض في العالم، إذا تغذّت به تلك الأشجار، فيأكلها الحيوان أو تفسد هي في نفسها

بتغذّيها بذلك. فكان هبوب الرياح لمصالح العالم، حيث^١ يطرد الوخم عنه ويصفيّ الجو، فتكون الحياة طيبة.

فالريح سبب مقصود غير مؤثر في مسبّبه، وإنما الأثر في ذلك لناصب الأسباب، وجاعلها حجابا عنه ليتبين الفضل بين الخلائق في المعرفة بالله، ويتميّز مَنْ أشرك مَنْ وَحَّد. فالمشرك جاهلٌ على الإطلاق؛ فإنّ الشركة في مثل هذا الأمر لا تصحّ بوجه من الوجوه، فإنّ إيجاد الفعل لا يكون بالشركة.

ولهذا لم تلتحق المعتزلة بالمشرّكين، فإنّهم وحدّوا أفعال العباد للعباد، فما جعلوهم شركاء، وإنما أضافوا الفعل إليهم عقلا، وصدقهم الشرع في ذلك. والأشاعرة وحدّوا فعل الممكنات كلّها من غير تقسيم لله عقلا، وساعدتهم الشرع على ذلك، لكن ببعض محتملات وجوه ذلك الخطاب. فكانت حجج المعتزلة فيه أقوى في الظاهر. وما ذهب إلى الأشاعرة في ذلك أقوى عند أهل الكشف من أهل الله. وكلا الطائفتين صاحب توحيد. والمشرك إنما جملناه لكون الموجود لا يتّصف إلّا بإيجاد واحد، والقدرة ليس لها في الأعيان إلّا الإيجاد. فلا يكون الموجود موجودا بوجودين. فلا يصحّ أن يكون الوجود عن تعلق قدرتين؛ فإنّ كلّ واحدة منهما إنما تعطي الوجود للموجود. فإذا أعطته الواحدة منهما وجوده، فما^٢ للأخرى فيه من أثر؛ فبطل -إذا حققت- الشركة في الفعل، ولهذا هو غير مؤثر في العقائد. فالمشرك الخاسر المشروع مَقْتُهُ هو مَنْ أضاف ما يستحقّه الإله إلى غير الله؛ فعبده على أنّه إله؛ فكأنّه جعله شريكا في المرتبة، كاشتراك السلطانين في معنى السلطنة، وإن كان هذا لا يحكم في ملك هذا، ولكن كلّ واحد منهما سلطان حقيقة.

وبعد أن عرفت ما يتعلّق من العلم بالحركة على قدر ما أعطاه الوقت من التعريف بذلك. فلنبين من هذا المنزل لم وُجِدَت هذه الحركة الخاصّة؟ فاعلم أنّه وُجِدَت لإظهار ما خفي في

الغيب من الأخبار التي يثقل كونها على الخلق، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾^١ وقال في شأن الساعة: ﴿ثَقُلْتُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^٢ وذلك أن الغيب إذا ثقل عليه الأمر، وضاق عنه ولم يتسع له، استراح على عالم الشهادة، فتنفس الغيب تنفس الحامل المثقل، فأبرز في عالم الشهادة ما كان ثقل عليه حمله.

وهو في المعنى كما يثقل على الإنسان كتم سرّه وحمل همّه، إذا لم يجد من يستريح عليه من إخوانه. فإذا وجد أخا يبتّ إليه من همّه الذي هو فيه وثقل عليه، ما يجد في بّته له راحة بما أخذه منه صاحبه، فكأنّه قاسمته فيه، فحُفّ عليه. فإن كان ما وقع له به الهمّ تحت قدرة من^٣ يبتّه إليه من إخوانه، ففضى حاجته، أزال ذلك الثقل عنه بالكليّة. فمثل هذا هو الثقل الذي يكون في الغيب، فيستريح على الشهادة. وسبب ذلك كونه ليس له، إنما هو أمانة عنده للشهادة. وإذا كان المطلوب من ذلك الأمر الشهادة، فإنما هو عند الغيب أمانة، فيكون الغيب مكلفًا بحفظها، وأدائها في وقتها إلى الشهادة، فبالضرورة يثقل عليه.

ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا﴾^٤ يعني لنفسه ﴿جَهُولًا﴾ يعني بقدرها. فهي ثقيلة في المعنى، وإن كانت خفيفة في التحمل. فكانت السماوات والأرض والجبال في هذه المسألة أعلم من الإنسان. ولم تكن في الحقيقة أعلم، وإنما الإنسان لما كان مخلوقا على الصورة الإلهية، وكان مجموع العالم اغترّ بنفسه، وبما أعطاه الله من القوّة بما ذكرناه، فهان عليه حملها. ثم إنّه رأى الحقّ قد أهله للخلافة من غير عرض عليه مقامها، فتحقّق أنّ الأهلّة فيه موجودة. ولم تنفوّ السماوات على الانفراد، ولا الأرض على الانفراد، ولا الجبال على الانفراد، قوّة جمعيّة الإنسان. فلهذا ﴿أَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ وما علم الإنسان ما يطراً عليه من العوارض

١ [الزمر: ٥]

٢ [الأعراف: ١٨٧]

٣ ص ١٢٢

٤ [الأحزاب: ٧٢]

٥ ص ١٢٢ ب

في حملها. فيستَمي بذلك العارض خائناً، فإنه مجبول على الطمع والكسل؛ وما قَبِلَها إلا مِن كَوْنِه عَجولاً.

فلو فسح الحقُّ له في الزمان حتى يفكّر في نفسه، وينظر في ذاته، وفي عوارضه، لَبَانَ له قدر ما عرض عليه، فكان يأبى ذلك كما أبته السماء وغيرها ممن عرضت عليه.

ولقد روينا فيما روينا عن الحسن البصري أنّ رجلاً قدم من سفر، فقصد دار الحسن، فلَمَّا خرج إليه الحسن قال له: إني قدمت من مدينة كذا، وحَمَلَنِي فلانٌ صديقك السلام عليك، فهو يسلم عليك. فقال له الحسن: متى قَدِمْتَ؟ قال: الساعة. قال: هل مشيت إلى بيتك قبل أن تأتيني؟ قال: لا، هذا دخولي على حالتي إليك لأؤدّي أمانتك. قال: يا هذا؛ أما إنك لو مشيت إلى بيتك قبل أن تأتيني ومَتَّ، مَتَّ خائناً.

فالعاقل من لا يَعدُّ، ولا يحمل أمانة. وحكم الأمانة إنما هي لمن تُوصَل إليه لا لمن يَحْمِلُك إياها قال تعالى:- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾^١. ولا شك ولا خفاء أنّه في طبع كل شيء القلق مما يثقل عليه حتى يخرج عنه لكونه ليس له ما ثقل عليه، وإنما هو أمر زائد. فإذا كان ذلك الأمر له، زال ذلك الثقل، وفرح به حيث صار ملكه، وظهرت له سيادته عليه.

ألا ترى أنّ^٢ الإنسان إذا أودعت عنده مالا، كيف يجد ثقله عليه، ويتكلّف حفظه وصيانيته. فإذا قال له رب المال: قد وهبته لك، وأخرجته عن ملكي، وخرجت عنه. كيف يرجع حمل ذلك المال عنده خفيفاً، ويُسرُّ به سروراً عظيماً، ويعظم قدر ذلك الواهب في نفسه. كذلك العبد، أوصاف الحقّ عنده أمانة، لا يزال العارف، بكونها أمانة عنده، تثقل عليه بمراقبته كيف يتصرّف بها، وأين يصرفها، ويخاف أن يتصرّف فيها تصرّف المَلَك. فإذا ثقل عليه ذلك ردّها إلى صاحبها، وبقي ملتزماً خفيفاً بعبوديته، التي هي ملك له، بل هي حقيقته. إذ الزائد عليه قد زال عنه، وحصل له الشاء الإلهي بأداء أمانته سالمة. فقد أفلح من لم يتعدّد قدره، كما يقال في المثل:

١ [النساء: ٥٨]

٢ ص ١٢٣

"ما هلك امرؤ عرف قدره".

ومن هذا المنزل يُعلم متعلّق الاستفهام حيث كان. وذلك أنّ الاستفهام لا يكون إلا مع عدم العلم في نفس الأمر، أو مع إظهار عدم العلم لتقرير المستفهم من استفهامه على ما استفهمه، مع علم المستفهم بذلك. فيقول المستفهم: أي شيء عندك؟ وما لك ضريت فلانا؟ فَعَلَّةُ الاستفهام عن الأمور: عَدَمُ العلم. والباعث على الاستفهام يختلف باختلاف المستفهم. فإن كان عالماً بما استفهم عنه، فالمقصود به إعلام^١ الغير، حيث ظنّوا وقالوا خلاف ما هو الأمر عليه. مثل قوله تعالى - لعيسى عليه السلام: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^٢ بحضور من نسب إليه ذلك، من العابدين له من النصارى. فيتبرأ^٣ عيسى، بحضورهم، من هذه النسبة فيقول: ﴿سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾. فكان المقصود توبيخ من عبّده من أمته وجعله إلهاً. فقد وقع في الصورة صورة الاستفهام، وهو في الحقيقة توبيخ.

ومثل هذا في صناعة العريّة إذا أعربوه في الاصطلاح، يعربونه همزة تقرير وإنكار، لا استفهام. وإن قالوا فيه همزة استفهام، والمراد بها الإنكار. فلهم في إعراب مثل هذا طريقتان. فينبغي للعبد أن لا يظهر بصفة تؤدّيه إلى أن يستفهم عنه فيها ربه، لما تعطيه راحة الاستفهام في المستفهم من نفي العلم، وذلك الجنب مقدّس منزّه عن هذا.

فاحذر من هذا المقام، ولا تُعصم من مثل هذا إلا بأن تكون عبوديتك حاكمة عليك، ظاهرة فيك على كلّ حال. فإن استفهمك الحق عن شيء فيكون ذلك ابتداء منه، لا سبب لك فيه، وهو سبحانه - لا يحكم عليه بشيء، فإنّه إن شاء استفهم وإن شاء لم يستفهم، مع نسبة العلم إليه تعالى - فيما يستفهم عنه، لا بدّ من ذلك.

وللاستفهام أدوات مثل "ما" و"أي" و"الهمزة"، فيخصّ هذا المنزل من الأدوات بـ"ما"

١ ص ١٢٣ ب
٢ [المائة: ١١٦]
٣ س، ه: فتبرأ
٤ ص ١٢٤

خاصّة دون "مَن". وغيرُها من الأدوات، ليس لغيرها من أدوات الاستفهام في هذا المنزل دخول. وما وقفتُ إلى الآن على سبب اختصاص هذا المنزل بها دون غيرها، وهي في الحكم فبمن تدخل عليه حكم "مَن" و"الهمزة"، فإنّها تدخل على الأسماء والأفعال والحروف. وما ثمّ إلّا هذه الثلاث مراتب، فعَمَّتْ. فكان لهذا المنزل عمومُ الاستفهام. ولا يصحّ أن تظهر في هذا المنزل على هذه الحالة إلّا أداة "ما" لأنّ معانيه تطلبها، وقد يُستفهم بالإشارة.

ومن هذا المنزل إفشاء الأسرار وخفيّ الغيوب لطلب الموطن لها. فيعلم الإنسان، من هذا المنزل، المواطن التي ينبغي أن يبدي فيها مما عنده من الغيوب، ويعرف أنّ موطن الدنيا لا يقتضي ذلك. ولهذا لم يظهر من ذلك على الملاميّة شيء. وأعني بالغيوب هنا كلّ غيب لا يطلبه الموطن. وأمّا الغيوب التي يطلبها كلّ موطن، فلا بدّ أن يخرج غيب كلّ موطن في موطنه إلى الشهادة. وهذا حال الملاميّة إلّا أن يقترن بإبراز ذلك أمرٌ إلهي. ولا يقترن به أمرٌ قطّ إلّا أن يطلبه حال ما من الأحوال، وأمّا من غير حال يطلبه فلا.

ولهذا جهل الناس مقادير أهل الله -تعالى- عند الله، وبهذا سُموا أمناء. فإذا اقتضى الموطن إبراز غيبه، فالعارف أوّل من يبادر إلى ذلك، ويسارع فيه. وإن لم يفعل كان غاشّاً خائناً لا يصلح لشيء. فإن سبق بإظهاره غيره، تعيّن عليه ذلك الوقت إخفاؤه، وأن لا يُطلع أحدا من الخلق على ما عنده فيه؛ إذ قد ناب غيره فيه منابه. فلم يبق لهذا العارف في إظهار ذلك منه إلّا حظّ نفيس لا غير. وهذا ليس من شأن خصائص الحقّ وأهله. فإن جاءه وحي من الله بذلك، مع أنّه قد ظهر على يد غيره، فليبادر لأمر الله فيه، وليظهره. ويكون فيه كالمؤيّد للأوّل.

واعلم أنّه ما من جنس من أجناس المخلوقين إلّا وقد أوحى إليه: من ملكّ وجنّ وإنسان وحيوان ونبات وجماد. فذكر من الحيوان: النحل، ومن الجماد: السماء والأرض. وإن كان الكلّ عندنا أحياء، ولكن نجري على المعهود المتعارف في الحسّ الغالب. وقال -تعالى-: ﴿وَإِنْ مِنْ

شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ^١ وقال: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^٢ وقال: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾^٣ وقال: ﴿لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾^٤ وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾^٥ أي بلحنهم.

والوحي على ضرب شتى، ويتضمنه هذا المنزل. فمنه ما يكون متلقى بالخيال^٦، كالمبشرات في عالم الخيال، وهو الوحي في النوم. فالمتلقى خيال، والنازل كذلك، والوحي كذلك. ومنه ما يكون خيالا في حسّ على ذي حسّ. ومنه ما يكون معنى يجده الموحى إليه في نفسه من غير تعلّق حسّ ولا خيال بمن نزل به. وقد يكون كتابة. ويقع كثيرا للأولياء، وبه كان يوحى لأبي عبد الله قضيب البان، ولأبي زكريّا البجائي، بالمعزة، بدير النقيرة^٧، ولبقي بن مخلد، تلميذ أحمد بن حنبل صاحب "المسند" ولكن كان أضعف الجماعة في ذلك؛ فكان لا يجده إلا بعد القيام من النوم مكتوبا في ورقة.

ومما يتضمن هذا المنزل خلق الأعراض صورا، ذوات، قائمة، متحيّزة في رأي العين. فاعلم أنّ الإنسان إذا جاء الله به إليه، جمعه عليه جمعية لا تفرقة فيها، حتى يهبه الله تعالى- في ذلك ما يريد أن يهبه مما سبق في علمه. فإذا خرج عن ذلك المشهد، وعن تلك الحالة؛ خرج بما حصل له؛ وكان قد حصل له أمرا كليّا مجملا غير مفصّل. فيبدو له عند الخروج مفصّل الأعيان، لكلّ جزء منه صورة تخصّه. فيخرج عن حال جمعيّته إلى حال تفرّقه، فتبادر صور الأعمال إليه دفعة واحدة، وتتعلّق كلّ صورة منها بمن كان أصلا في وجودها؛ فإمّا له وإمّا عليه. فيتعلّق بعينه صور^٨ نظره، وبأذنه صور تعلّق سمعه، وكذلك سائر حواسّه في ظاهره.

١ [الإسراء : ٤٤]

٢ [فاطر : ٢٤]

٣ [الأنعام : ٩]

٤ [الإسراء : ٩٥]

٥ [إبراهيم : ٤]

٦ ص ١٢٥

٧ بئر النقيرة: في جبل قرب المعرة وبهذا الموضع قبر الشيخ أبي زكريّا يحيى المغربي وكان من الصالحين. [معجم البلدان (٢ / ٢٨٩)]

٨ ص ١٢٥ ب

ويتعلّق بباطنه صور أعمال باطنه من أعمال فكره وخياله، وسائر قواه الباطنة فيه. فإن كانت الصور العمليّة توجب فرحاً؛ فرح بذلك وعنده، وإن كانت صور الأعمال توجب حزناً وغماً؛ كان الإنسان بحسب ما توجهه الصورة. فإن كان من صورة ما يوجب هذا، ويوجب هذا، كان فرح الجزء الذي له صورة العمل المفرح، فرحاً من حيثيته لا من حيث النفس المكلفة؛ فيتنعم ذلك الجزء الإنسانيّ بقدر ذلك، ويحزن الجزء الآخر بصورة عمله أيضاً. والنفس في هذه الحالة تفرح بحكم التبعيّة لفرح هذا، وتحزن بحكم التبعيّة لحزن هذا، في حال واحدة، بإقبالين مختلفين. كما كانت تسمع في حال النظر، في حال البطش، في حال السعي، في حال اللمس، في حال الشم، في حال الطعم. ولا يشغلها واحد عن الباقي مع أحديّة المدرك. كذلك ينعم من طريق، ويحزن من طريق. فهو الفرح المحزون، وهو الراح المغبون، إلى أن يدخل الجنّة. وهذا من أعجب المشاهد، وقليل واجده في هذه الدار، من أهل الطريق لعدم كشفهم وتحقّقهم، وقلة علمهم بذلك. ﴿وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب السادس والثمانون ومائتان
في معرفة منزل مَنْ قيل له: "كُنْ" فأبى، فلم يكن،
من الحضرة المحمدية

شَمْسُ الْفَنَاءِ بَدَتْ فِي كَافٍ تَكْوِينِي	لَعَلِمَهَا أَنَّهَا بِالنُّورِ تُقْنِينِي
وَقَدْ أَشَارَتْ وَلَمْ أَعْلَمْ إِشَارَتَهَا	بِأَنَّ فِي ذَلِكَ الْإِنْتَاءِ تَغْنِينِي
فَكُنْتُ وَأَوَّا لِعَيْنِ الْعِلْمِ ظَاهِرَةً	خَفِيَّةَ الْعَيْنِ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ
فَصَلْتُ فِي اللَّوْحِ أَسْرَارًا مُتَوَجِّةً	قَدْ كَانَ أَجْمَلَهَا الرَّحْمَنُ فِي النَّونِ

من هذا المنزل قَيِّدَتْ جزءاً سَمِّيَتْهُ "الفناء في المشاهدة". فلنذكر الآن ما يتضمَّنه هذا المنزل على ما يحوي عليه من الأصول، فإنَّ البسط فيه يطول. فاعلم أنَّ مظهر هذا المنزل اسمه "النور". ولكنَّ الأنوار على قسمين: نورٌ ما له شعاع، ونورٌ شعشعائي. فالنور الشعشعائي إن وقع فيه التجلِّي ذهب بالأبصار. وهو الذي أشار إليه رسول الله ﷺ حين قيل له: يا رسول الله؛ هل رأيت ربَّكَ؟ فقال ﷺ: «نور أُنِّي أراه». يقول: نور كيف أراه؛ يريد النور الشعشعائي. فإنَّ تلك الأشعة تذهب بالأبصار، وتمنع من إدراك مَنْ تنبثق منه تلك الأشعة. وهو أيضاً الذي أشار إليه ﷺ بقوله: «إنَّ لله سبعين حجاباً من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» والسبحات هنا هي أنوار حقيقته، فإنَّ وجه الشيء حقيقته. وأمَّا النور الذي لا شعاع له فهو النور الذي يكون فيه التجلِّي، ولا شعاع له، ولا يتعدَّى ضوءه نفسه، ويدركه المبصر في غاية الجلاء والوضوح بلا شك. وتبقى الحضرة التي يكون فيها هذا الذي كُشِفَ له في غاية من الوضوح لا يغيب عنه منها شيء، في غاية الصفاء.

وفي هذا التجلِّي يقول النبي ﷺ: «ترون ربَّكم كما ترون القمر ليلة البدر». فمن بعض ما

يريد، بهذا التشبيه الذي وقع بالرؤية؛ إدراك ذات القمر لضعف^١ أشعة القمر أن يمنع البصر من إدراك ذاته. والصحيح في ذلك أنه يريد به^٢ إذا كُشف ليلة بَدْرِهِ، فإنه عند ذلك يدرك البصر ذات القمر التي لا تقبل الزيادة ولا النقصان، فهو إدراك محقق لذات القمر^٣. ثم قال في نفس الحديث: «أو كما ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها سحب». وفي ذلك الوقت يكون نورها أقوى فتظهر الأشياء كلها بها، فيدرك البصر كل ما وقع عليه من الأشياء إدراكه حين كشفت له هذه الشمس. وإذا أراد أن يحقق النظر إلى ذات الشمس في هذه الحال لا يقدر.

فأوقع التشبيه أن هذا التجلي ليس يمنع أن يرى الناس بعضهم بعضا، أي لا يُفني. فلهذا أوقع التشبيه برؤية القمر ليلة البدر وبرؤية الشمس، وما اقتصر على واحد منها، وأكد البقاء في هذا المشهد بقوله: «لا تضارون ولا تضامون» من الضيم، والضم الذي هو المزاحمة. ومن الضير والإضرار.

ولما دخلت هذا المنزل وقع لي فيه^٤ التجلي في النور الذي لا شعاع له، فرأيت علماء. ورأيت نفسي به، ورأيت جميع الأشياء بنفسي، وبما تحمله الأشياء في ذواتها من الأنوار التي تعطيها حقائقهم، لا من نور زائد على ذلك.

فرأيت^٥ مشهدا عظيما حسيا، لا عقليا. وصورة حقيّة لا معنى. ظهر في هذا التجلي اتساع الصغير لدخول الكبير فيه مع بقاء الصغير على صغره والكبير على كبره، كالجمل يلج في سم الخياط. يشاهد ذلك حسا لا خيالا، وقد وسّعه ولا تدري كيف، ولا تنكر ما تراه. فسبحان من تعالى عن إدراك ما تكيّفه العقول وفضّل إدراك البصر عليها ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

١ ص ١٢٧

٢ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ "لذات القمر" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٤ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٥ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٦ ص ١٢٧ ب

فأظهر عجز العقول بهذا التجلي الذي أظهر به قوّة الأبصار وفضلها على العقول، وأظهر في تجليّه في النور الشعشعاني عجز الأبصار وقوّة العقول وفضلها على الأبصار، ليتّصف الكلّ بالعجز، وينفرد الحقّ بالكمال الذاتي. فمن عاين هذا المنزل يرى من العجائب والآيات ما لا يمكن أن يحويه غيره.

وأول هذا المنزل، عند دخولك فيه، ترى نفسك مظهرًا للحقّ. فإذا رأيتّه تتحقّق من نفسك أنّه ليس هو، وهو آخر هذا المنزل. فيتضمّن أوّله "هو" مشاهدة. ويخاطبك في هذا التجليّ بأنّه "ليس هو" فإنّه من التجليات التي لا تفني عين المشاهد؛ فتجمع بين الرؤية والخطاب. وآخر هذا المنزل يتضمّن الـ"هو"، وهو في الغيب من غير رؤية، وهو^٢ متعلّق بنظر العقل. فأول هذا المنزل بصريّ وآخره عقليّ وما بينهما. وهذا منزل يتضمّن أيضا ما نذكره.

فاعلم أنّ الأسرار التي يمنحها الحقّ عبده من أهل هذه الطريقة على قسمين: منها أسرار تعطيك بذاتها أن تظهرها في الأكوان من غير حرج في ذلك عليك، ولا تحتاج في إظهارها للغير إلى إذن إلهيّ. وأسرار لا تعطيك بذاتها هذا الحكم وهي على قسمين: قسم منها تحتاج في إظهاره إلى إذن إلهيّ، فإن أظهرته عن غير إذن قوبلت، ووقع الحرج والجناح عليك في إظهاره. وقد وقع لي مثل هذا؛ ولكن بحمد الله قوبلت بالعتاب لا بالعقاب، رحمة من الله بي وعناية. وأسرار آخر لا يعطيها الحقّ لأحد بواسطة؛ فلو طلبت الإذن فيها، إذا أطلعك الحقّ عليها، أن توصلها؛ ما أذن لك؛ فإنّها أذواق لا تعرفها من غيرك بمجرد العبارة عنها؛ فإنّها مما ينفرد الحقّ بإيصالها من الحقّ إلى العبد، كما يفعل بالأحوال. فلو رام أحد أن يعبر عن الشوق الذي يجده إلى من اشتاق إليه؛ ما أطاق ذلك، ولا وصل إلى فهم الآخر منه شيء، إلّا أن يقوم الشوق به مثل ما قام بصاحبه، فيعرف عند ذلك حقيقة مسمّى هذا اللفظ. وكذلك ما في

معناه، وكلّذة الجماع، التي حُرِّمَها العُتَيْن، لا يتمكن لمن قامت به أن يُوصِّلَها بالتعريف^١ إلى العُتَيْن. وكذلك كلّ علم يتعلّق بالحواس لا يمكن للعقل أن يصل إلى معرفته بنفسه ولا بالعبرة عنه إلّا أن يُحسّ به الآخر.

فالذي يختصّ بهذا المنزل معرفة الأسرار التي يتوقّف إظهارها من قامت به وأعطيته على الإذن الإلهي^٢. ومعرفة الأسرار الإلهية المستورة خلف حجاب الصوّر التي لا تظهر إلّا لمن كان على بيّنة من ربّه في ذلك. فإذا شَهِدَت البيّنة لها عند العبد قِبَلَهَا فلا يحتاج إلى شاهد مثل ما يحتاج في غيرها. فإذا حصل العبد في هذا المقام، ووهبه الحقّ من هذه الأسرار وَهَبَ تَجَلٍّ، وأطلع على أمور غامضة من العلم بالله؛ سترها في نفسه، وكتّمها عن غيره؛ وفاء بحقّ الأمانة وحفظها، ومعرفة بقدرها ومنزلتها.

ويطلع على هذه الأسرار مَعْنًا، مَنْ يَنْسَبُ بعض الأفعال إلى غير الله من المعتزلة والفلاسفة وأهل الشرك الذين عبدوا غير الله مع عبادة الله. فقد ينفردون في أوقات مع الله دون الشريك، وذلك في أوقات الضرورات المهلكة التي يقطعون فيها أن آلهتهم لا تغني عنهم فيها شيئًا، فيلجؤون إلى الله في رفعها. فمن تلك الحقيقة المستورة^٣ فيهم، في حالٍ لا يكونون فيه تحت اضطراب حسّيّ، من ذلك الوجه ينالون هذه الأسرار. وإن كانوا أشقياء فإنّ ثَلَمَهُم إِيَّاهَا مما يزيد في شقاوتهم، حيث عرفوا من بيده الاقتدار وعدلوا عنه، وعملوا لغيره مما نصبوه، بأيديهم وأيدي مَنْ هو من جنسهم، إلها، وظهر لهم عجزه، وتنادوا على غيِّهم كما قال تعالى: ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْتَهُونَ﴾^٤.

واعلم أنّ بيّنة الله في عبادته على قسمين: القسم الواحد هو البيّنة الحقيقيّة، وهو قوله - تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾^٥ يعني في نفسه. وأمّا مَنْ تُقَامُ له البيّنة في غيره فقد يمكن

١ ص ١٢٨ ب

٢ ص ١٢٩

٣ [البقرة: ١٥]

٤ [هود: ١٧]

أن يقبلها، ويمكن أن لا يقبلها. والذي يقبلها إن قبلها تقليدا لم تكن في حقه آية بيّنة ولا تنفعه، وإنما يكون التقليد فيما يجيء به الرسول من الأحكام لا من البيّنات والشواهد على صدقه. وإن لم يقبلها تقليدا، فما قبلها إلّا أن يكون هو على بيّنة من ربه في أن تلك آية بيّنة على صدق دعوى من ظهرت على يديه فيما ادّعاه. فعلمت من هذا أن الشيء لا ينفعك إلّا إذا كان فيك، ولا يضرّك إلّا إذا كان فيك. ولهذا نقول في كثير من كلامنا: إنّ حقيقة العذاب هو وجود الألم فيك، لا أسبابه. سواء وقعت الأسباب فيك، أو في غيرك.

فلا تعوّل في الأشياء إلّا أن تقوم لك منك^١؛ وأقلّها أن يقوم بك التصديق بما يتحقّقون به، أهل طريق الله، بأنّه حقّ وإن لم تذقه، ولا تخالفهم، فتكون على بيّنة من ربّك، ولا بدّ، في كونهم صادقين. وبذلك البيّنة التي أنت عليها توافقهم في ذلك، فأنت منهم في مشرب من مشاربهم. فإنهم أيضا ممن يوافق بعضهم بعضا فيما يتحقّقون به في الوقت، وإن كان لا يدرك هذا ذوقا ما أدركه صاحبه؛ فيقرّ له به، ويسلمه له، ولا ينكره؛ لارتفاع التهمة.

ومجالسة هؤلاء الأقوام لغير المؤمن بهم خطرٌ عظيم وخسران مبین، كما قال بعض السادة، وأظنّه رويما: "من قعد معهم، وخالفهم في شيء مما يتحقّقون به في سرائرهم، نزع الله نور الإيمان من قلبه". فلا يزال الإنسان على الحالة التي هو عليها حتى يقوم له الشاهد بالخروج عنها. فمن كان في حاله الكتم كتم، ومن كان في حاله الإظهار أظهر وأفشى. ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِيهِ فَرِيضَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾^٢ من هؤلاء الفرق. فالله يجعلنا وإياكم ممن هو على بيّنة من ربه.

فإن تلاه شاهد فحسن، ومزيد طمأنينة، وتقوية للنفس فيما هي بسبيله. وإن لم يكن ذلك، ففي كونه على بيّنة من ربه كفاية. فإن الشاهد إن لم يكن فيه المشهود له^٣ على بيّنة أنّه صادق فيما يشهد له به، وإلّا فلا يقبله في باطنه، كالشاهد مع صاحب الدّعوى، إذا كان في دعواه

١ ص ٢٩ ب
٢ [الإسراء: ٨٤]
٣ ص ١٣٠

محققاً؛ فهو على بينة في نفسه من ربه أنه صادق، ولكن الحاكم يطالبه بالشاهد. فإذا شهد الشاهد له، علم المشهود له أنه صادق في شهادته، بينته التي هو عليها، أنه على حق في دعواه. وإن كان المدعي ليس بصادق في دعواه، فهو على بينة من نفسه ومن ربه أنه غير صادق فيما ادّعه. فإذا طلبه الحاكم بالشاهد، فأتى بشاهد زور، فشهد له أنه صادق في دعواه، فالمدعي على بينة من نفسه ومن ربه، أن ذلك الشاهد الذي شهد له زور، وشهد بالباطل، ولا يقبله في نفسه، وإن قبله الحاكم. فأول ما يتجرّح شاهد الزور عند من شهد له بما يعلم المشهود له أن الأمر على خلاف ما شهد له به. فلهذا قلنا: إن الشاهد لا نلتزمه إذ كنا لا نقبله، ولا نتحقق صدقه ولا كذبه، إلا حتى نكون في ذلك على بينة من الله، فاعلم ذلك.

واعلم، بعد أن تقرر هذا، أن الأمر الذي كفى عنه الحق بأنه بينة لك من عنده، هو سفير من الله إلى قلبك من خفي غيوبه مختص بك من حضرة الخطاب الإلهي، والتعريف من الله أنه من عنده، فخذ به وانظر ما يقبله: فاقبله، وما يدلّ عليه: فاعتمد عليه، وما ينفيه: فأنفيه، كما يفعل صاحب الفكر في دليله. غير أن صاحب الفكر قد يتخذ دليلاً ما ليس بدليل في نفس الأمر، وقد يتخذ دليلاً ما هو دليل في نفس الأمر، ولكن بالنظر إلى قوة العقل فقد أعطى ما في قوته. فلا يكون أبداً من حيث هو عقل إلا أن ذلك دليل، وهو دليل.

وصاحب البينة من ربه على نور من الله وصرائط مستقيم، لا يعلم الأشياء بها إلا على ما تكون عليه الأشياء، لا يقبل الشبه إلا شُبهاً، ذوقاً من صورته، لا يتمكّن له أن يلبس فيها عليه - بخلاف أصحاب الأفكار -. والذي يعطيه هذا السفير: منه ما يعطيه ما هو مختص به، ومنه ما يعطيه ما هو مطلوب له ولغيره، ومنه ما هو مطلوب لغيره، ولا يعطيه ما ليس له ولا لغيره. ومما يعطيه: ما هو له مقيم، وما ليس له بمقيم. فالمقيم كالمقامات، وغير المقيم كالأحوال.

ثم إن أصحاب هذا المقام يتفرقون فيه ويتنوعون على نوعين: منهم من يُعصم من تأثير هواه، ومنهم من لا يُعصم من تأثير هواه فيه. مع أن كل واحد من الطائفتين على علم مُحقق.

فبيّنتهم التي هم عليها أنّه معصوم وأنّ هواه ليس له عليه سبيل، وأنّه غير معصوم وأنّ هواه قد أثر فيه لما سبق في علم الله فيه، وهل ينفعه هذا العلم عند الله في سعادته أم لا؟ فعندنا: إنّّه نافع، وعند غيرنا: إنّّه غير نافع. وإنما وقع الخلاف في مثل هذه المسألة بوجود الكشف عند الواجد، وعدم الكشف عند المخالف، مع الاستناد إلى أمر معارض إمّا عقليّ وإمّا سمعيّ.

ثمّ إنّ الله -تعالى- أمر عباده بالإقامة على ما خلقهم له من الذلّة والافتقار إليه ببواطنهم عامّة، وبظواهرهم على طريقة مخصوصة بيّنها لهم الشارع، وهي جميع الأفعال المقرّبة إلى الله، سواء اقترنت بها، في الصورة الظاهرة، عزّة أو ذلّة، وربويّة أو عبوديّة. بخلاف الباطن؛ فإنّ الباطن يجري على الأمر المحقّق الذي هو في نفسه عليه، والظاهر يجري على ما تقتضيه المصلحة في الوقت بك أو بغيرك. فإنّ ظهر ربويّة وعزّة في ظاهر العبد العارف كما ذكرناه لمصلحته؛ فإنّ الميل في الباطن إلى الذلّة والعبوديّة موجود عنده، وهو المعتمد عليه. وذلك عارض ولا سيما في موطن التكليف.

ومن هذا المنزل ينشئ العبد الأعمال صوراً قائمة يكون فيها خلّاقاً بالفعل، ولكن مما تقع له به السعادة عند الله. فلا يزال ينشئ تلك الصورة حتى يراها قائمة بين يديه جسّاً ينظر إليها، ويفرح بها. وجميع ما يظهر من تلك الصورة مما تقتضيه السعادة فإنّما^٢ هو لمنشئ هذه الصورة، وهو هذا العبد. فهي له كرأس المال، وما يكون عنها كالأرباح. والأرباح إنّما تعود منفعتها على ربّ المال، لا على نفس المال.

ومن هذا المنزل، أيضاً، يظهر الجود الذاتي الذي لا يمكن دفعه، لا اختيار للعبد فيه. فيعطي من نفسه لربّه ما سأله فيه أن يعطيه، مما لو لم يسأله فيه لأعطاه إياه. وهذا من كرم الله. حيث علم أنّه لا بدّ أن يعطيه ذلك، لأنّه أمر تقتضيه ذاتك. فسألك في ذلك أن يجازيك على امتثال أمره في ذلك، كما سألك فيما يمكن أن تعطيه وفيما يمكن أن تأباه. فأجرى هذا مجرى هذا، جوداً

منه. وليقوم جزاء ما أعطيته عن أمره، مما هو عطاء ذاتي، في مقابلة ما منعته وخالفته فيه أمره، مما ليس هو عطاء ذاتيًا، بل إمكانيًا؛ وهي جميع الأعمال المشروعة. فلهذا أمرك بما لا يمكنك الانفكاك عنه، كما لا يمكن للسراج أن يمنع ضوءه، ولكن يُتصوّر أن يقال له: اعط الأَبصار ضوءك ليدركوا به الأشياء. فتجازي من حيث ذلك.

وذلك أن تعلم أنّ حضرة "كن" تتضمّن روحا وجسما، وقد يرتبطان وقد لا يرتبطان. فإذا ارتبطا؛ كان هذا الجسمُ حيّا على هذه الصورة من الكاف والواو والنون. وإذا كان حيّا؛ انفعّل عنه ما يتوجّه عليه لارتباط الروح به، وهو الإذن الإلهي، كالنفخ من^١ عيسى -عليه السلام- في الطائر، مقارنة للإذن الإلهي، الذي هو النفخ الإلهي. فاندرج النفخ الإذني الإلهي الذي به حي الطائر، وارتبط روحه في النفخ الجسماني القائم بعيسى.

فإذا وُجد جسم "كن" من غير ارتباط الروح به لم يكن عنه شيء أصلا، إذ الميت لا يضاف إليه فعل أصلا، ولا يقوم لعقل فيه شبهة. بخلاف الحي، والصورة الجسميّة فيها واحدة. وإذا انفرد روح "كن" دون جسميّته انفعّلت عنه الأشياء، ومن جملة الأشياء جسميّة "كن" الذي هو في عالم الحروف. فإذا علمت ما أضعناه لك في هذا الكلام وقفت على أمر عظيم من قوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^٢ ذلك الأمر ولا بدّ.

ويقول الحق سبحانه - لعباده في كلامه العزيز: ﴿اقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^٣ و﴿اضْبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾^٤ و﴿جَاهِدُوا﴾^٥ ولا يقع شيء من ذلك؛ لأنّه قال لهم: اخلقوا، وليس من شأنهم أن يخلقوا. فتعلّق بهم جسم "كن" لا رُؤُوسها. فكانت ميتة يحرم عليهم استعمالها. فإذا تعلّق الإذن الإلهي الذي هو "كن" الحيّة بإيجاد عين الجهاد أو الرباط أو الصلاة أو أي شيء كان من أفعال العباد، تكوّن في حين التوجّه علينا. وليس من شأن الأفعال أن تقوم بنفسها. فكانت الصلاة

١ ص ١٣٢

٢ [النحل : ٤٠]

٣ [الأعام : ٧٢]

٤ [آل عمران : ٢٠٠]

٥ [المائدة : ٣٥]

تَظْهَرُ فِي^١ غَيْرِ مُضَلٍّ، والصَّيَامُ فِي غَيْرِ صَائِمٍ، وَالْجِهَادُ فِي غَيْرِ مُجَاهِدٍ، وَهُوَ لَا يَصَحُّ. فَلَا بَدَّ مِنْ ظُهُورِهَا فِي الْمَجَاهِدِ وَالْمُضَلِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَإِذَا ظَهَرَ فِيهِ نَسَبُ اللَّهِ الْفِعْلَ إِلَيْهِ، وَجَازَاهُ عَلَيْهِ مِنْهُ مِثَّةً وَفَضْلًا. لِأَنَّهُ مَا ظَهَرَ عَيْنَ لِلصَّلَاةِ إِلَّا فِي الْمُضَلِّ. فَلَوْ لَمْ يَنْسَبِ الْفِعْلَ إِلَيْهِ؛ لَكَانَ قَدْحًا فِي الْخَطَابِ وَالتَّكْلِيفِ، وَمَبَاهِتَةً لِلْحَسِّ. وَكَانَ لَا يُوَثِّقُ بِالْحَسِّ فِي شَيْءٍ. فَحَسَمَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ بِمَا نَسَبَ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ لِمَنْ أَظْهَرَهَا فِيهِ، وَأَضَافَهَا إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُمْ بِهَا. وَلَيْسَ خَلْقُهَا لَهُمْ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ -تَعَالَى-.

فَانْظُرْ مَا أَعْجَبَ هَذَا الْأَمْرَ مَعَ مَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ التَّنَاقُضِ الْحَقِّقِ. وَالْإِيمَانِ بِالطَّرِيقَتَيْنِ الْمُتَنَاقِضَتَيْنِ فِيهِ وَاجِبٌ. وَالْإِطْلَاعُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْكَشْفِ، مَعَ وَجُودِ الْإِيمَانِ بِهِ؛ تَأْيِيدٌ عَظِيمٌ، وَقُوَّةٌ لِمَنْ أُعْطِيَ ذَلِكَ. فَإِنَّ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ زَلَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَشْفِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَأَصْلُهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ^٢﴾. وَالْعِلْمُ كَانَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصَاحِبَهُ الضَّلَالُ، وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ. وَهَذَا قَدْ وَجَدَ فِيهِ ذَلِكَ. فَلَا يَخْلُو إِذَا أَنْ ضَلَّ بِعِلْمٍ، أَوْ لَا بِعِلْمٍ. وَالْأَمْرُ فِيهِ إِشْكَالٌ.

ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَنْزِلَ يَتَضَمَّنُ الْجُزْأَ عَلَى الْأَعْمَالِ، يَعْنِي جُزْأً مِنْ ذِكْرَانِهِ فِي هَذَا الْمَنْزِلِ^٣، مِنْ الْكَاتِمِينَ لِأَسْرَارِ الْحَقِّ الَّذِينَ أَمِنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهَا مِمَّا لَا يُظْهِرُونَهَا إِلَّا عَنْ إِذْنِ إِلَهِيٍّ، وَمِنْ ذِكْرَانِهِ مِنَ الطَّوَائِفِ مَعَهُمْ^٤. فَجَزَاؤُهُمُ: الْجَلَالُ، وَالْعِظَمَةُ، وَالْهِيبَةُ. وَفِي الدُّنْيَا: الْخَوْفُ وَالْقَبْضُ وَالْوَحْشَةُ. وَفِي الْأَحْوَالِ: الْإِصْطِلَامُ. وَفِي الْمَحَبَّةِ: الْغَلِيلُ، وَالْإِشْتِيَاقُ، وَالشَّوْقُ، وَالْكَمْدُ، وَالْخَشْيَةُ. وَالتَّحَقُّقُ بِذَلِكَ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ بِحَسَبِ ذَلِكَ الْمَوْطِنِ مِنَ الدَّوَامِ وَعَدَمِ الدَّوَامِ، إِلَّا أَنَّهُ فِي ظُهُورِ كَوْنِهِ لَا تَتَخَلَّلُهُ غَفْلَةٌ وَلَا فِتْرَةٌ أَصْلًا. فَإِذَا زَالَ الْمَقَامُ زَالَ الْحَالُ لِيُزَوَّالَهُ. هَذَا جُزْأٌ مِّنْ حِفْظِ الْأَمَانَةِ، وَلَمْ يَظْهَرِهَا إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ.

وَجُزْأٌ مِّنْ أَظْهَرِهَا بِإِذْنِ اللَّهِ: الْإِقَامَةُ فِي جَوَارِ اللَّهِ، مِنْ اسْمِهِ "الرَّبُّ" لَا غَيْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ. وَمَعْرِفَةُ الْعُلُومِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهِ هُوَ تَحْتَ حَيْطَتِهِ، وَدُونِ مَنْزِلَتِهِ، لَا بَيْنَ هُوَ فَوْقَهُ. وَأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ

١ ص ١٣٢ ب

٢ [الجانبية : ٢٣]

٣ "في هذا المنزل" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٤ ص ١٣٣

لهم دائماً، والمقام لهم دائماً في الدنيا والآخرة، ولهم: الجمال والأنس. ومن الأحوال: الرضا. ومن المحبة: الوصلة، والتعاقب، والالتذاذ بلثم المحبوب وضمه.

ومن خصائص هذا المنزل أن صاحبه لا يبذل المجهود من نفسه في أعماله، بل أعماله دون قوته وطاقته، ويقبل الله منه ذلك. فإنه ممن اتقى الله حق تقاته، ما هو ممن اتقى الله استطاعته. وصاحب هذا المقام لا يتصور منه أن يطلب من الحق ما لم يعطه، مما هو جائر أن يحصل له. ويمنعه من ذلك الحياء من الله، حيث لم يبذل المجهود من^١ نفسه فيما كلفه من الأعمال على جهة الندب. فهو قانع بما أعطاه ربه، ولا يجد حسرة فوب لما فاتته، مع^٢ علمه بما فاتته، لأن حاله الالتذاذ، في ذلك الوقت، بما هو فيه من النعيم. وقد بينّا أصول هذا المنزل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ ص ١٣٣ ب

٢ ق: "من" والترجيح من ه، س

٣ [الأحزاب : ٤]

الباب السابع والثمانون ومائتان
في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراره
من الحضرة المحمدية

شَخْصُ الزَّمَانِ لَهُ نَفْسٌ تُدَبِّرُهُ غَيِّدًا مُعْطَرَةً مِنْ عَالَمِ الْأَمْرِ
جِيَمٌ وَعَيْنٌ وَفَاءٌ مِنْ مَنَازِلِهَا جَاءَتْ بِهِ رُسُلُهُ فِي مُحْكَمِ الذِّكْرِ
لَهَا صَلَاتَانِ مِنْ عِلْمِ الْغُيُوبِ وَمَا لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ذَاكَ الْفَجْرُ، وَالْفَجْرِ

من أراد أن يقف على ما تضمنه هذا المنزل في التجلي الصمداني، الذي هو خاص به من
لعارف والحقائق والأسرار الضيائية وغيرها، فليطالعه في باب القلب من كتاب "مواقع"^١
نجوم" لنا في علم هذا الطريق. فلنذكر في هذا المنزل ما سيوى ذلك مخافة التطويل.

فاعلم أنّ لهذا المنزل الإنائية^٢. ومن تحقق بها أبو يزيد البسطامي. وهي الجمعية الذاتية. ولا
كون للعارف من الله إلا عن شهود محقق، من خلف حجاب مظهر بشري.

واعلم أنّ القوم قد اصطَلَحُوا على ألفاظٍ لِمَعَانٍ قَرَرُوها في نفوسهم يخاطبون بها بعضهم
بعضاً، كما فعلت كلُّ طائفة فيما تنتحلّه من العلوم: كالنحويين، وأصحاب العدد، والمهندسين،
الأطباء، والمتكلمين، والفقهاء وغيرهم. فمما اصطَلَحَتْ عليه هذه الطائفة: الهوية، والإنائية،
الأنائية، والإنائية؛ لأغراض في نفوسهم، فهذا المنزل من ذلك؛ منزل الإنائية.

فالإنائية عبارة عن الحقيقة، من حيث الأحديّة. والإنائية، التي هنا، عبارة عن الحقيقة
أحدية، التي هي في عين الجمع. فهذا منزل من منازل الغيوب، لا ظهور له في الشهادة. لكن
لنازل التي في الغيب على ضربين: منازل تكون عنها آثار في الشهادة، يُسْتَدَلُّ بتلك الآثار
ليها وإن كانت غيباً، سواء ورد بذلك التعريف الإلهي أو لم يرد، من حيث الخطاب. ومنازل

لا يكون عنها في الشهادة أثر، فلا تُعرف^١ إلا من طريق التعريف الإلهي، ولا تتحقق تحقق منازل الآثار.

وهذه الإثائية من المنازل التي لها آثار في عالم الشهادة والملكوت، وآثارها مختلفة، وتتقيد باختلاف آثارها، وإن كانت في نفسها مطلقة. فتارة تتقيد باسم ضمير مثلها في الرتبة فنحتاج إلى تقيد آخر مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ^٢﴾ فـ"إنا" و"النون" من "أوحينا" على مرتبة واحدة من حيث أحديّة حقيقة الجمعية. والتقيد لـ"إنا" الوحي، والتقيد لـ"النون" من "أوحينا" ما يذكره بعده من قرآن أو روح أو غير ذلك. وتارة لا يتقيد باسم ضمير مثل قولهم: إنا بني فلان، وكما قيل^٣:

نَحْنُ بَنِي ضَبَّةٍ إِذْ جَدَّ الْوَهْلُ الْمَوْتُ أَخْلَى عِنْدَنَا مِنَ الْعَسَلِ
وما وقفتُ على مثل هذا في القرآن فكنا نستشهد به، وإنما استشهدت بهذا - وإن لم يكن قرآنا - فإنه من كلام العرب الذي نزل القرآن بلسانهم.

والذي تقيدت به في هذا المنزل: الإنزال الإلهي، لا التنزيل على العارفين من عباده، إمّا بما أجراه في خلقه، أو بما يجريه في خلقه. وإنزاله^٤ على قسمين: قسم يكون الإنزال على جهة التعريف بمكانة ما يجريه في خلقه، أو ما أجراه ومرتبته، فيكون تنزله على قلب العبد، من الغيب في الغيب، من عين واحد إلى عين واحد لا يقبل التفصيل. والقسم الآخر يكون تنزله على قلب العبد، وهو مشغول في تدبير هيكله، وطبيعته لا تأخذه عن ذلك، وذلك الإنزال من عين جمع إلى عين جمع، ليفصل ما نزل عليه لخلقه مما أجراه الله أو يجريه.

حكى لنا من^٥ جماعة منهم أبو البدر عن شيخنا عبد القادر (الجيلاني) -رحمه الله- أنه قال: إنَّ السَّنةَ تأتيَنِي إِذَا دَخَلْتُ، فتخبرني بما يكون فيها وما يحدث، وكذلك الشهر والجمعة واليوم.

١ ص ١٣٤ ب

٢ [النساء: ١٦٣]

٣ القائل هو الأعرج المعني: عدي بن عمرو بن سويد بن ريان. شاعر من المخضرمين، كثير الشعر. وهو من شعراء الحامية.

٤ ص ١٣٥

٥ ق: عن

وكذلك كان الشيخ أبو يعزى يوللنور^١، ببلاد المغرب كان إذا دخل رمضان جاءه يعلمه بما قبل فيه من العمل، ومن قُبِلَ ويُقبل. وإنما قَيَّدته هنا في حق شيخنا أبي يعزى بـرمضان، لأنَّ صاحبنا أبا زيد الرقراقي الأصولي أخبرني بشهادة هذا في شهر رمضان، إذ كان هذا الخبر عنده في ذلك الوقت، فرأى رمضان قد جاءه مخبراً بما ذكرناه.

فلا تُعرف منازل الأكوان عند الله من طريق التقريب الإلهي والعناية بهذا المقرب إلّا بتعريف الله عباده في أسرارهم بما يليق به^٢ فيها من نُفْثِ روح في رُوع، مثل ما كانت الملائكة تنزل على الأنبياء -عليهم السلام- بذلك.

واعلم أنَّ المراتب التي يكون الخلق عليها متفاضلة في كلِّ جنس. فالرسل يفضل بعضهم بعضاً، والأنبياء يفضل بعضهم بعضاً، والمحققون يفضل بعضهم بعضاً، والعارفون يفضل بعضهم بعضاً، وهكذا إلى أصحاب الصنائع العملية.

فهذا المنزل يفضل غيره في التجليات الإلهية المشبه رؤيتها برؤية القمر والشمس بألني تجلّ وثمان تجليات منطوية مدرجة في الألفين المذكورين. غير أنَّ هذه الثمانية لها خصوص وصف يظهر في تجلي المقامات، الذي هو مائة وستة وستون تجلياً.

١ الشيخ أبو يعزى المغربي: (ت ٥٦١، ٥٧٢) انتهت إليه تربية الصادقين بالمغرب، وتخرج بصحبته جماعة من أكبر مشايخها، وأعلام زهادها، وكان أهل المغرب يستسقون به فيسقون، ومن كلامه رضي الله عنه الأحوال مالكة لأهل البدايات فهي تصرفهم كيف شاءت، ومملكة لأهل النهايات فهم يصرفونها كيف شاءوا، وكان رضي الله عنه يقول: كل حقيقة لا تحو أثر العبد ورسومه فليست بحقيقة، وكان يقول: من طلب الحق من جهة الفصل وصل إليه، ومن لم يكن بالأحد لم يكن بأحد وكان رضي الله عنه يقول: أنفع الكلام ما كان إشارة عن مشاهدة أو نبأ عن حضور، وكان يقول: لا يكون الولي ولياً حتى يكون له قدم، ومقام، وحال، ومنازلة، وسر. فالقدم ما سلكته من طريقك إلى الحق، والمقام ما أقرتك عليه سابقتك في العلم الأزلي، والحال ما بعثك في فوائد الأصول لا من نتائج السلوك، والمنازلة ما خصصت به من تحف الحضور بنعت المشاهدة لا بوصف الاستتار، والسر ما أودعته من لطائف الأزل عند هجوم الجمع، وبحق السوى وتلاشي ذاتك. فحفظ حكم المقام يفيد الفقه في الطريق ويفيد الاطلاع على خبايا معانيه، وحفظ حكم الحال يفيد بسطة في التصريف لله بالله، وحفظ حكم المنازلة يؤيد سلطان قهره بجيوش الفتح اللدني، وحفظ حكم السر يوسع قدرة الاطلاع على مكامن المكنونات، وحفظ حكم الوقت يورث المراقبة، وحفظ الأنفاس يوصل إلى مقام الغيبة في الحضور قال الشيخ أبو محمد الإفريقي رحمه الله تعالى: أقام الشيخ أبو يعزى في بدايته خمس عشرة سنة في البر لا يأكل إلا من جب الشجر في البادية، وكانت الأسد تأوي إليه، والطير يعكف عليه وكان إذا قال للأسد: لا تسكني هنا تأخذ أشبالها، وتخرج بأجمعها قال الشيخ أبو مدين، رضي الله عنه: وزرته مرة في الصحراء، وحوله الأسد، والوحوش، والطير تشاوره على أحوالها، وكان الوقت وقت غلاء فكان يقول لذلك الوحش اذهب إلى مكان كذا، وكذا فهناك قوتك، ويقول للطير مثل ذلك فتقاد لأمره ثم قال: يا شعيب إن هذه الوحوش، والطيور أحبت جوارى فتحملت ألم الجوع لأجلي رضي الله عنه. الطبقات الكبرى للشعراني [ص ١٢٨] توفي الشيخ الولي العارف القطب أبو يعزى يوللنور بن عبد الله صاحب الكرامات الظاهرة سنة إحدى وستين وخمسائة. الوفيات لابن قنفذ [ص ٩]، أما الزركلي فذكر أن وفاته كانت سنة ٥٧٢هـ.

٢ ص ١٣٥ ب

فعند ذلك يظهر سلطان هذه الثمانية من التجليات، وتعطي من المعارف ما شاء الله أن تُعطي. وأمّا الألفان فهي تجليات سريعة الزوال، مَكْثُها قليل، ولا تعطي علماً عامّاً. وأمّا المائة والستّة والستون فتعطي من العلوم العامة السارية في الموجودات، وبقائها، وما يكون عنها، وبسببها، علماً عامّاً محرّراً خالصاً ثابتاً لا يتزلزل ولا يشوبه، وإن كان حكمه ينتقل منه^١ وفيه، ولا يخرج عنه.

واختلف أصحابنا: هل تَمَّ تجلّ في هذه التجليات يتّصف بالنقص من حيث الصورة التي يتجلّى فيها، إذا كانت صورة طبيعيّة -والطبائع رباعيّة- فيكون التجلي الناقص في الصورة الطبيعيّة في وقت في العنصر -الناريّ، فيكون غير كامل في نفسه، ولكن يعطي بحسب ما يعطيه عنصره، لا يزيد عليه. فإذا كان في تجلّ آخر انضاف إلى تلك الصورة العنصر الثاني إلى أن تكمل العناصر في أربع تجليات. فيقع التجلي في العنصر -الرابع بكمال الصورة الطبيعيّة على صورة مكملّة، فيلحق بإخوانه من التجليات.

والأمر عندنا ليس كذلك، ولا يصحّ أن يكون هناك تجلّ ينقص أو يزيد، وإنما هذا الشخص القائل بهذا، ظهرت له حالته في عين التجليّ، فتخيّل أنّ النقص في التجليّ^٢، وكان النقص فيه. ثمّ اتفق أنّه لما تجلّى له التجليّ الثاني، رأى تلك الصورة التي كان عليها في نفسه قد زاد فيها ما لم يكن. والنقص والزيادة فيه، فحكم على التجليّ بذلك.

واعلم أنّ الأرواح النورية المسخّرة لا المدبّرة تنزل على قلوب العارفين -كما قلناه- بالأوامر والشئون الإلهيّة والخيرات، بحسب ما يريد الحقّ بهذا^٣ العبد، فترقيّه بما نزلت به إليه، تربية وتخليصاً إلى الحجاب الأقرب من الحجب البعيدة، إلى أن يتولّاه الله بارتفاع الوسائط. غير أنّ هذا القلب إذا فارقتّه التنزّلات الروحيّة التي يشترك فيها أهل هذه الطريقة والحكماء العاملون على تصفية النفوس، وتخليصها من كدر الطبع، وقبل أن يتولّى الحقّ أمره بارتفاع الوسائط،

١ ص ١٣٦

٢ ق: صحت بحيث يمكن قراءتها: المتجلي

٣ ص ١٣٦ ب

يمكث معرّى عن الأمرين، مثل الوقفة بين المقامين، ومثل التّومة العامّة بين الحسّ والخيال، وهو مقام الحيرة لهذا القلب. فإنّ الذي كان يأنس إليه وبأخذ عنه قد فقده، والذي يأتي إليه ما رآه بعد، فيبقى حائراً.

ولقد أخبرني صاحبي أبو اسحق إبراهيم بن محمد الأنصاريّ القرطبيّ -وفقه الله- عن شيخنا أبي زكريا الحسنيّ ببجاية قال: أخبرني غير واحد من أصحابه ومن حضر موته، أنّ الشيخ خرج إلى الناس، وكان في المسجد الجامع، معتكفا في شهر رمضان، وقد غير لباسه الذي كان عليه، وقد ظهر فيه التغيّر، فقال لهم: ادعوا لي، فإنّي قد فقدت الذي كان عندي. ولم يكن بعد قد حصل له شيء مما يأتي، وحرار في أمره. فطلب من الناس الدعاء له، فإنّه لم يكن من أهل الأذواق الإلهيّة، لغلبة الفقه عليه، ما تخلّص له الأمر. ثمّ عاد إلى خلوته، فأبطأ عليهم خروجه، فدخلوا عليه، فإذا هو مسجّى قد فارق الدنيا. فأشار إليهم بتغيير لباسه: أنّ الذي كان يلبسه قد جرّد عنه، والحيرة والافتقار إلى دعاء الإخوان دلّت على أنّه ما كان الحقّ تولى أمره الذي أومأنا إليه. ففرحت له بذلك لعلّ الله يكون قد تولّاه قبل موته بلحظة، فقبضه إليه وهو عنده.

وحالّ العارف في هذه الحيرة والوقفة (هو) التضرّع والابتهال إلى الله، بالافتقار والخشوع المستعمل في أن يتجلّى له حكم تولّيه إيّاه بارتفاع الوسائط، من الوجه الخاصّ الذي بين كلّ موجود وبين ربّه، الذي لا يعرفه كلّ عارف.

ومن هذا المنزل يُعرف ما يُنزل الحقّ من المعارف على قلوب عباده بإنزال الأرواح إليّها. قال تعالى: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^١ ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾^٢ ولم يقل: "هو" فكان الروح هو الملقى من عند الله إلى قلوب عباده، ويكون أمر الله هو الذي ألقاه، ويكون ذاك الروح صورة قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾^٣. فارتفعت الوساطة في هذا المنزل؛ إذ

١ ص ١٣٧

٢ [غافر: ١٥]

٣ لعله أراد الاستشهاد بالآية الكرسيّة: يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْبِئُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ [النحل

[٢]

٤ [النحل: ٢]

فعند ذلك يظهر سلطان هذه الثانية من التجليات، وتعطي من المعارف ما شاء الله أن تُعطي. وأمّا الألفان فهي تجليات سريعة الزوال، مكثها قليل، ولا تعطي علما عامًا. وأمّا المائة والستة والستون فتعطي من العلوم العامة السارية في الموجودات، وبقائها، وما يكون عنها، وبسببها، علما عامًا محررا خالصا ثابتا لا يتزلزل ولا يشتبه، وإن كان حكمه ينتقل منه^١ وفيه، ولا يخرج عنه.

واختلف أصحابنا: هل تمّ تجلّ في هذه التجليات يتّصف بالنقص من حيث الصورة التي يتجلّى فيها، إذا كانت صورة طبيعيّة والطبائع رباعيّة- فيكون التجلي الناقص في الصورة الطبيعيّة في وقت في العنصر- الناريّ، فيكون غير كامل في نفسه، ولكن يعطي بحسب ما يعطيه عنصره، لا يزيد عليه. فإذا كان في تجلّ آخر انضاف إلى تلك الصورة العنصر الثاني إلى أن تكمل العناصر في أربع تجليات. فيقع التجليّ في العنصر- الرابع بكمال الصورة الطبيعيّة على صورة مكملّة، فيلحق بإخوانه من التجليات.

والأمر عندنا ليس كذلك، ولا يصحّ أن يكون هناك تجلّ ينقص أو يزيد، وإنما هذا الشخص القائل بهذا، ظهرت له حالته في عين التجليّ، فتخيّل أنّ النقص في التجليّ^٢، وكان النقص فيه. ثمّ اتفق أنّه لما تجلّى له التجليّ الثاني، رأى تلك الصورة التي كان عليها في نفسه قد زاد فيها ما لم يكن. والنقص والزيادة فيه، فحكم على التجليّ بذلك.

واعلم أنّ الأرواح النورية المسخّرة لا المدبّرة تنزل على قلوب العارفين- كما قلناه- بالأوامر والشئون الإلهيّة والخيرات، بحسب ما يريد الحقّ بهذا^٣ العبد، فترقيه بما نزلت به إليه، تربية وتخليصا إلى الحجاب الأقرب من الحجب البعيدة، إلى أن يتولّاه الله بارتفاع الوسائط. غير أنّ هذا القلب إذا فارقتّه التنزّلات الروحيّة التي يشترك فيها أهل هذه الطريقة والحكماء العاملون على تصفية النفوس، وتخليصها من كدر الطبع، وقبل أن يتولّى الحقّ أمره بارتفاع الوسائط،

١ ص ١٣٦

٢ ق: صحت بحيث يمكن قراءتها: المتجلي

٣ ص ١٣٦ ب

يمكث معرّى عن الأمرين، مثل الوقفة بين المقامين، ومثل التّومة العامّة بين الحسّ والخيال، وهو مقام الحيرة لهذا القلب. فإنّ الذي كان يأنس إليه ويأخذ عنه قد فقده، والذي يأتي إليه ما رآه بغد، فيبقى حائراً.

ولقد أخبرني صاحبي أبو اسحق إبراهيم بن محمد الأنصاري القرطبي -رفقه الله- عن شيخنا أبي زكريا الحسنيّ ببجاية قال: أخبرني غير واحد من أصحابه ومن حضر موته، أنّ الشيخ خرج إلى الناس، وكان في المسجد الجامع، معتكفاً في شهر رمضان، وقد غير لباسه الذي كان عليه، وقد ظهر فيه التغيّر، فقال لهم: ادعوا لي، فإنّي قد فقدت الذي كان عندي. ولم يكن بعد قد حصل له شيء مما يأتي، وحرار في أمره. فطلب من الناس الدعاء له، فإنّه لم يكن من أهل الأذواق الإلهيّة، لغلبة الفقه عليه، ما تخلص له الأمر. ثمّ عاد إلى خلوته، فأبطأ عليهم خروجه، فدخلوا عليه، فإذا هو مسجّى قد فارق الدنيا. فأشار إليهم بتغيير لباسه: أنّ الذي كان يلبسه قد جرد عنه، والحيرة والافتقار إلى دعاء الإخوان دلّت على أنّه ما كان الحقّ تولّى أمره الذي أومأنا إليه. ففرحت له بذلك لعلّ الله يكون قد تولّاه قبل موته بلحظة، فقبضه إليه وهو عنده.

وحالّ العارف في هذه الحيرة والوقفة (هو) التضرّع والابتهال إلى الله، بالافتقار والخشوع المستعمل في أن يتجلّى له حكم تولّيه إياه بارتفاع الوسائط، من الوجه الخاصّ الذي بين كلّ موجود وبين ربّه، الذي لا يعرفه كلّ عارف.

ومن هذا المنزل يُعرف ما يُنزل الحقّ من المعارف على قلوب عباده بإنزال الأرواح إليها. قال تعالى: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^١ ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾^٢ ولم يقل: "هو" فكان الروح هو الملقى من عند الله إلى قلوب عباده، ويكون أمر الله هو الذي ألقاه، ويكون ذاك الروح صورة قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾^٣. فارتفعت الوساطة في هذا المنزل؛ إذ

١ ص ١٣٧

٢ [غافر: ١٥]

٣ لعله أراد الاستشهاد بالآية الكرسيّة: يَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ [النحل ٢٠]

٤ [النحل: ٢]

كان عين الوحي المنزل، هو^١ عين الروح، وكان الملقى هو الله لا غيره. فهذا الروح ليس عين الملك، وإنما هو عين الملائكة، فافهم.

فمثل هذا الروح لا تعرفه الملائكة؛ لأنه ليس من جنسها؛ فإنه روح غير محمول، ليس نوراتيا. والملك روح في نور. وهذا الذوق لنا ولسائر الأنبياء. وأما الملائكة فقد يكونون ممن اختص بهم الرسل، وهو قوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ﴾^٢ فهو رسول الرسول.

وأما تنزل الأرواح الملكية على قلوب العباد فإنهم لا ينزلون إلا بأمر الله الرب. وليس معنى ذلك أن الله يأمرهم من حضرة الخطاب بالإنزال، وإنما يلقي إليهم ما لا^٣ يليق بمقامهم، في صورة من ينزلون عليه بذلك؛ فيعرفون أن الله قد أراد منهم الإنزال، والنزول بما وجدوه في نفوسهم من الوحي الذي لا يليق بهم، وأن ذلك الوحي من خصائص البشر.

ويشاهدون صورة المنزل عليه في الصور التي عندهم، التي تسبيحها: "يا من أظهر الجميل، وستر القبيح" للستور التي تُسدل وتُرفع. فيعرفون من تلك الصور، من هو صاحبها في الأرض. فينزلون عليه، ويلقون إليه ما ألقى إليهم. فيعبر عن ذلك الملقى بالشرع والوحي. فإن كان منسوباً إلى الله بحكم الصفة سمي^٤؛ قرآنا، وفرقانا، وتورا، وزبوراً، وإنجيلاً، وصحفاً. وإن كان منسوباً إلى الله بحكم الفعل لا بحكم الصفة سمي: حديثاً، وخبراً، ورأياً، وستة.

وقد ينزلون أيضاً بالأمر الإلهي من حضرة الخطاب. وكلا الوجهين من التنزل يتضمنه قول جبريل لمحمد صلى الله عليهما وسلم - قال له الحق أن يقوله لنبيه ﷺ عن ربه، ولهذا جعله من القرآن، وهو حكاية الله عن جبريل، وجبريل هو الذي نزل به. وما أخرجه، نزوله به والحكاية عنه، عن أن يكون قرآناً. فكان جبريل يحكي عن الله تعالى - ما حكى الله تعالى - عن جبريل

١ ص ١٣٧ ب

٢ [الشعراء: ١٩٣، ١٩٤]

٣ ثابتة في الهامش، مع إشارة التصويب. وهي كذلك في ه، س

٤ ص ١٣٨

٥ ق: قوله

أن لو قال محمد ﷺ ذلك لقاله له على هذا الحد في عالم الشهادة، وهو قوله: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾^١ فيما شاهده من قول جبريل لمحمد -عليهما السلام- وهم أعيان ثابتة في حال عدمهم، وخطاباتهم أعيان ثابتة في حال عدمهم له. فهو الإشارة إليه بقوله: ﴿نَسِيًّا﴾.

فكانت الحكاية أمراً محققاً عن وجود الله محقق، لا يتّصف بالحدوث. ثم حدث الوجود لتلك الأعيان، فأخبرت بما كان منها قبل كونها، مما^٢ شاهده الحق ولم تشهده، لعدم وجودها في عينها.

روي عن الزهري أنه حدّث عن شخص من الثقات حديثاً أو حدّث عنه، فقال المحدث عنه: لا أعلم هذا الحديث، ولا^٣ أنا منه على يقين، ولكن أنت عندي ثقة. فرواه عنه عن نفسه، وقال: حدّثني فلان عني، وقال: إنّي قلت له: حدّثني فلان واتصل الإسناد. فتنبّه لهذه المسألة في طريق الرواية.

ومما يتضمّن هذا المنزل فضل العلم المستور على العلم المشهور. والعلم المستور هو على ضربين: ضرب منه لم يضمّن في الشهادة صور كلمات، وضرب ضمّن صور كلمات. فمثل العلم المضّمّن صور كلمات، وهو مستور عن أن تتعلّق به معرفة عارف على القطع إلا بإخبار إلهي. فهو علم ما تشابه من القرآن الذي لا يعلم تأويله إلا الله. فهذا من العلوم المستورة، ولكن لا يعرف من صور الكلمات في أيّ وجه هو مستور فيه. والعلم الثاني المستور هو الذي لم تكن له صورة يحتجب بها من صور الكلمات. وفضل مثل هذا العلم ومنزله مجهولة، يعلمها الله ومن أعلمه الله. وقد يصادف الإنسان العمل بما يقتضيه ذلك العلم، وهو لا يعرف ذلك حتى ينتقل إلى الدار الآخرة، فيجد ثمرة عمله مرتبطة بمنزلة ذلك العلم المستور، فيعلمه عند ذلك.

ومما يتعلّق بهذا الباب إنزال الـ"هُوَ" منزلة الشاهد، مع بقاء الـ"هُوَ" في عينه منزهاً. ولا

١ [مريم: ٦٤]

٢ ق: "لما" وصححت في الهامش، مع إشارة التصويب
٣ ص ١٣٨ ب

يكون الـ"هُوَ" ينزل أبداً إلا في صور مدركة بالحس؛ إمّا في الحس وإمّا في الخيال. ويسمّى^١ بالـ"هُوَ" في حال ظهور الصورة، ليُعلم أنّ الـ"هُوَ" روح تلك الصورة ومدلولها. فيعلم أنّ تلك الصورة لا يعلم معناها إلا الله، كما قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^٢ ومَن كان عند الـ"هُوَ" كان بحيث الـ"هُوَ". والـ"هُوَ" غيبٌ؛ فالذي يكون عنده غيبٌ. وإذا كان غيباً عند غيب فلا تعلمه الشهادة، وإنما يعلمه الغيب. فلا يعلم ما في الغيب إلا مَنْ هو غيب. فمن حيث الصورة يُنسب إلى الغيب الظرفيّة، فإذا ارتفعت الصور زال الغيب؛ لأنّ الحجاب قد ارتفع؛ فلا يتّصف بالغيب ولا بالشهادة. لأنّ الشهادة لا تنفكّ عن الصور. وقد قلنا: لا صورة، فقد قلنا: لا شهادة. والصورة تجعل ذلك الأمر غيباً. وقد قلنا بزوال الصورة. فقد رفعنا حكم الغيب عن ذلك الأمر؛ فلا غيب ولا شهادة. وفي هذا المنزل من العجائب والأسرار ما لو أظهرناه لتوقّفت عقول أكثر علماء هذه الطريقة السليمة عن قبول مثلها.

ومن هذا المنزل يتلقّى ملك الموت آجال الناس. واختلف أهل الكشف في آجال الحيوان، وفي آجال كلّ ما سوى الإنسان: هل هذا المنزل منزل علمها أم لا؟ وهل لما عدا الحيوان آجال أم لا؟ فاعلم أنّ الله تعالى - جعل لكلّ صورة في العالم أجلاً تنتهي إليه في الدنيا والآخرة^٣، إلا الأعيان القابلة للصور، فإنّه لا أجل لها، بل لها منذ خلقها الله الدوام والبقاء.

قال تعالى: ﴿كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾^٤ وقال: ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾^٥ فجاء بـ"كلّ" وهي تقتضي الإحاطة والعموم. وقد قلنا: إنّ الأعيان القابلة للصور لا أجل لها. فبماذا خرجت من حكم "كلّ"؟ قلنا: ما خرجت، وإنما الأجل الذي للعين، إنما هو ارتباطها بصورة من الصور التي قبلها، فهي تنتهي في القبول لها إلى أجل مسمّى، وهو انقضاء زمان تلك الصورة. فإذا وصل الأجل المعلوم عند الله في هذا الارتباط، انعدمت الصورة، وقبِلَ العين

١ ص ١٣٩

٢ [الأنعام : ٥٩]

٣ ص ١٣٩ ب

٤ [لقمان : ٢٩]

٥ [الأنعام : ٢]

فقد جرت الأعيان إلى أجل مسمى، في قبول صورة ما. كما جرت الصورة إلى أجل مسمى، في ثبوتها لتلك العين، الذي كان محلّ ظهورها. فقد عمّ الكلّ الأجل المسمى. فقد قدر لله لكلّ شيء أجلا في أمر ما ينتهي إليه، ثم ينتقل إلى حالة أخرى يجري فيها أيضا إلى أجل مسمى. فإنّ الله خلّاق على الدوام مع الأنفاس.

فمن الأشياء ما تكون مدّة بقائه (هو) زمان وجوده، وينتهي إلى أجله في الزمان الثاني من زمان وجوده، وهي أقصر مدّة في العالم. وفعل الله ذلك ليصحّ الافتقار مع الأنفاس من الأعيان إلى الله تعالى. فلو بقيت زمانين فصاعدا لا تصف بالغي عن الله في تلك المدّة. وهذه مسألة لا يقول بها أحد إلا أهل الكشف المحقّق متّنا، والأشاعرة من المتكلّمين. وموضع الإجماع من كلّ في هذه المسألة التي لا يقدرون على إنكارها: الحركة، إلا طائفتين: من يجعل الحركة نسبة لا وجود لها وهو "الباقلاني" من المتكلّمين، وأصحاب الكمون والظهور القائلون به. وإن قال لقائلون بالكمون والظهور بذلك، فإنهم تحت حيلة "كلّ" بهذا المذهب، فإنّه قد جرى في كونه إلى أجل مسمى، وهو زمان ظهوره. فقد انقضت مدّة كونه. وجرى في ظهوره إلى أجل مسمى، وهو زمان كونه. فقد انقضت مدّة ظهوره. ولا يلزم أنّ جريانهم إلى الأجل أنّه المراد عدمهم. بل يجوز أن يكون العدم، ويجوز أن يكون الانتقال مع بقاء العين الموصوفة بالجري. يجوز أن يكون منه أجل بعده، ومنه ما يكون أجل بانتقاله، وهو الذي نذهب إليه، ونقول

٤.

واعلم أنّ الله في هذا المنزل أرواحا من الملائكة، بأيديهم من الخيرات والنعم الدائم، ما لا يدري مقداره إلا الله تعالى. قد وكلّهم الله على ذلك، وجعلهم حفظة عليه، وخزّانا لأصحابه من الأناسي؛ يؤدّون ذلك إليه في الوقت الذي قد قرّر لهم الحقّ ذلك، وعيّنه لهم بالحال التي تنتقل ذلك العبد السعيد إليها. وكذلك له ملائكة خزنة بالنقيض أيضا، معدّة لإنسان آخر،

يُؤَدُّونَ^١ ذلك إليه في الوقت الذي قرَّره الحقُّ لهم، بالحال التي ينتقل إليها ذلك العبد الشقيّ. كلُّ ذلك بتقدير العزيز العليم.

واعلم أنّه ما من كلمة يتكلّم بها العبد، إلّا ويخلق الله تلك الكلمة ملكًا. فإن كانت خيرا كان ملكٌ رحمة، وإن كانت شرًّا كان ملكٌ نقمة. فإن تاب إلى الله وتلفّظ بتوبته خلق الله من تلك اللفظة ملكٌ رحمة، وخلع من المعنى الذي دلّ عليه ذلك اللفظ، بالتوبة الذي قام بقلب التائب، على ذلك الملك الذي كان خلقه من كلمة الشرّ خلعة رحمة، وواخي بينه وبين الملك الذي خلقه من كلمة التوبة، وهو قوله: "تبتُّ إلى الله". فإن كانت التوبة عامّة خلّع^٢ على كلّ ملكٍ نقمةً كان مخلوقا لذلك العبد من كلمات شرّه، خلّع رحمة، وجعل مصاحباً للملك المخلوق من لفظة توبته. فإنّه إذا قال العبد: "تبتُّ إليك من كلّ شيء لا يرضيك" كان في هذا اللفظ من الخير جمعيّة كلّ شيء من الشرّ. فخلق من هذا اللفظ ملائكة كثيرة، بعدد كلمات الشرّ التي كانت منه. فإنّ الإنسان أعطى لفظاً يدلُّ على الأفراد، وأعطى لفظاً يدلُّ على الاثنين، وأعطى لفظاً يدلُّ على الكثرة. فلفظة "كلّ" تدلُّ على الكثرة. فعلم أنّ قوله: "تبتُّ إلى الله من كلّ شيء" أنّه: تبتُّ إلى الله من كذا، تبتُّ إلى الله من كذا، تبتُّ^٣ إلى الله من كذا.. كما تقول: زيدون. تريد بذلك: زيد، وزيد، وزيد. هذا أقلّه إلى ما لا يتناهى كثرة. وكذلك لفظة زيود في جمع التكسير. فلهذا خلق الله من كلمة الجمع، ملائكة بعدد ما تعمّه تلك الكلمة.

وإنما قلنا: بأنّ الملائكة المخلوقة من كلمة الشرّ تُخلع عليها خلع الخير، وترجع ملائكة رحمة في حقّ هذا التائب، ويصاحب بينها وبين الملائكة المخلوقة من لفظة التوبة عن ذلك الشرّ؛ فإنّ الكشف أعطى ذلك وصدّقه الوحي المنزّل بقول الله -تعالى- في هذا الصنف: ﴿يُبدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾^٤ فجعل التبديل في عين السيئة، وهو ما ذكرناه.

ولقد أخبرني عبد الكريم بن وحشي المصري، وكان من الرجال بمكة -رحمه الله- سنة تسع

١ ص ١٤٠ ب

٢ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٣ ص ١٤١

٤ [الفرقان : ٧٠]

وتسعين وخمسمائة، قال لي: ركب البحر من جُدَّة نطلب الديار المصرية، فلما مخرنا جئنا ليلة، ونحن نجري في وسط البحر، وقد نام أهل المركب، فإذا شخص من الجماعة قد قام، يريد قضاء الحاجة، فزلقت رجله، ووقع في البحر. وأخذته الأمواج. فسكت الرأس وما تكلم. وكانت الريح طيبة. فما شعر رأس المركب إلا والرجل يجيء على وجه الماء، حتى دخل المركب، وصحبته طائر كبير. فلما وصل إلى المركب، طار الطائر ونزل بجامور^١ الصاري، على رأس القرية. ثم رآه قد مدّ منقاره إلى أذن ذلك الرجل كأنه يكلمه، ثم طار. فلم^٢ يقل له الرأس شيئاً. حتى إذا كان في وقت آخر من النهار، أخذه الرأس وأكرمه، وسأله الدعاء.

فقال له الرجل: ما أنا من القوم الذين يُسأل منهم الدعاء. فقال له الربّان: رأيتك البارحة، وما جرى منك. فقال: يا أخي؛ ليس الأمر كما ظننت، ولكني لما وقعت في البحر وأخذتني الأمواج تيقنت بالهلاك، وعلمت أن الاستغاثة بكم لا تفيد، فقلت: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾^٣ مستسلماً لقضاء الله. فما شعرت إلا وطائر قد قبض عليّ، وأقامني من بين الأمواج، وحملني على موج البحر إلى أن أدخلني المركب، كما رأيت.

فتعجبت من صنع الله، وبقيت أطلع إلى الطائر، وأقول: يا ليت شعري! من يكون هذا الطائر الذي جعله الله سبب نجاتي وحياتي؟! فدّ الطائر منقاره من أعلى الصاري إلى أذني، وقال لي: أنا كلمتك: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ وبه سُميت. فكان اسم ذلك الطائر: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾. فهذا مما أشرنا إليه من خلق الله الملائكة من الكتاب^٤. وتلك الكلمات تكون أسماءهم، وبها يُميّزون، وبها يُدعون، كانت ما كانت. ويختص بهذا المنزل علوم كثيرة، وتجليات يطول الكلام فيها، ويكفي هذا القدر. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٥.

١ الخشبة المقنونة المركبة في رأس دقل السفينة.

٢ ص ١٤١ ب

٣ [الأنعام: ٩٦]

٤ هـ، س: الكلمات

٥ [الأحزاب: ٤]

الباب ١ الثامن والثمانون ومائتان في معرفة منزل التلاوة الأولى من الحضرة الموسوية

"كُنْ لِلَّهِ كَـ" بِسْمِ اللَّهِ " لِلْبَشَرِ
 أَوَّلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَبْدَهُ: الجمع، وهو الأدب. وهو مشتق من المأدبة، وهو الاجتماع على
 الطعام. كذلك الأدب عبارة عن جماع الخير كله. قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَدْبَنِي» أي: جمع في جميع
 الخيرات، لأنه قال: «فَحَسَنَ أَدْبِي» أي: جعلني محلاً لكل حسن.
 فقليل للإنسان: اجمع الخيرات. فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِي الدُّنْيَا عَبْدَهُ عَامِلًا جَابِيًا، يَجْبِي لَهُ سَبْحَانَهُ-
 جَمِيعَ مَا رَسَمَ لَهُ. فَهُوَ فِي الدُّنْيَا يَجْمَعُ ذَلِكَ. فَمَا خَلَقَهُ اللَّهُ إِلَّا لِلْجَمْعِ. فَإِنْ جَمَعَ مَا أَمَرَ بِجَمْعِهِ
 وَجَبَاهُ^١، كَانَ سَعِيدًا، وَوَهَبَهُ الْحَقُّ جَمِيعَ مَا جَبَاهُ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ. فَكَانَتْ أَجْرَتُهُ عَيْنَ مَا جَمَعَهُ، مَعَ
 الثَّنَاءِ الْإِلَهِيِّ الْحَسَنِ عَلَيْهِ: بِالْأَمَانَةِ، وَالْعَدْلِ، وَعَدَمِ الظُّلْمِ وَ(عَدَمِ) الْخِيَانَةِ. وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ سَوِيًّا
 خَانَ فِي أَمَانَتِهِ، فَأَعْطَاهَا غَيْرَ أَهْلِهَا، وَجَمَعَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِجَمْعِهِ مِمَّا نَهَى عَنْهُ أَنْ يُدْخَلَ فِيهِ نَفْسَهُ،
 وَتَرَكَ جَمْعَ مَا أَمَرَ بِجَمْعِهِ. فَلَمَّا انْقَلَبَ إِلَى سَيِّدِهِ، وَحَصَلَ فِي دِيْوَانِ الْحَاسِبَةِ، وَقَعَدَ أَهْلُ الدِّيْوَانِ
 يَحَاسِبُونَهُ، وَرَأَى شِدَّةَ الْهَوْلِ فِي حِسَابِهِ وَحِسَابِ غَيْرِهِ، وَرَأَى الْأَمْنَاءَ الَّذِينَ جَبَّوْا عَلَى حَدٍّ مَا
 رُسِمَ لَهُمْ قَدْ سَعَدُوا وَأَمْنُوا؛ (وَرَأَى آخَرِينَ قَدْ) كَثُرَ عَلَيْهِمُ الْغَمُّ وَالْحُزْنُ؛ فَهُمْ مِنْ عَفِيٍّ عَنْهُ

١ ص ١٤٢

٢ رسمها في ق، س أقرب إلى: "العبن"، والعبن: الغلظ في الجسم والحشونة، مقابل الرخاوة التي في المدر

٣ ص ١٤٢ ب

٤ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

وخلّي سبيله لشفاعته شافع، ومنهم من لم يكن له شفيع فعُذّب وعُصِر.

فن عرف ما خلق له، وعمل عليه، استراح راحة الأبد، مع أنّه في نفسه في زمان جبايته على حذر وخطر. وإذا كان هذا، فأحسن ما جمعه الإنسان في حياته: العلم بالله، والتخلّق بأسمائه، والوقوف عندما تقتضيه عبوديته، وأن يوفّي ما تستحقّه مرتبة سيّده من امتثال أوامره^١.

ومنزل هذا الأمر من الأسماء الإلهيّة الاسم "الرب"، وقد نعت الله سبحانه- هذا الاسم بالعلامة والكرم والعلو في مواضع من كتابه العزيز، وذكر ما جعل تحت حكمه ويده من الأمور. وجعل للباء في هذا المنزل سلطانا عظيما، حيث جعلها واسطة بين الله وعبده. فإنّ الله - تعالى- قال لعبده: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾^٢ فأمره بتنزيهه. فقال له العبد مقالة حال: بما نسبّحه؟ فقال: ﴿سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾^٣ أي لا تنزهه إلّا بأسمائه، لا بشيء من أكوانه. وأسماءه لا تُعرف إلّا منه، عندنا^٤، وإن كانت هذه المسألة مسألة خلاف بين علماء الرسوم. فإذا^٥ لم تُعرف أسماءه إلّا منه، ولا ينزّه إلّا بها. فكأنّ العبد ناب مناب الحق في الثناء عليه بما أثى هو على نفسه، لا بما أحدثه العبد من نظره. وأيّ شرف أعظم من شرف من ناب مناب الحق في الثناء عليه، والمعرفة به. فكأنّ الحق استخلف عبده عليه في هذه الرتبة. فلو أنّ المثني على الله بأسماء الله يعرف قدر هذه المنزلة التي أنزله الله فيها، لفني في^٦ وجوده فرحا بما هو عليه.

ثم لا يخلو العبد في هذا الثناء إمّا^٧ أن يثني على الله بأسماء التنزيه، أو بأسماء الأفعال.

١ ص ١٤٣

٢ [الأعلى : ١]

٣ [الواقعة : ٧٤]

٤ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٥ رسمها في ق: فإذا

٦ في أصل المتن: "عن" وكتب فوقها مباشرة بقلم الأصل: "في" إشارة إلى صواب كلا اللفظين

٧ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

فالمُتقدِّمُ عندنا من جهة الكشف^١ أن نبتدئ بأسماء التنزيه، وبالنظر العقليّ بأسماء الأفعال. فلا بدّ من مشاهدة المفعولات. فأوّل مفعول أشاهده: الأقرب إليّ، وهو نفسي. فأُتِي عليه بأسماء فعله بي وفيّ. وكلّما رمْتُ أن أنتقل من نفسي إلى غيري، اطلّعتُ على حادث آخر أَخَذْتُهُ في نفسي، يطلب مِنّي الثناء عليه به. فلا أزال كذلك أبداً الأبد: دنيا وآخرة. ولا يكون إلّا هكذا.

فأنظر ما يبقى عليّ من منازل الثناء على الله من مشاهدة ما سِوَاي من المخلوقين. وهذا المشهد يطلب: «لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك». ولهذا التتميم قال الصديق: "العجز عن درك الإدراك إدراك".

وبعد الفراغ مِنّي ومن المخلوقين؛ حينئذ أُشرعُ في الثناء عليه بأسماء التنزيه. والفراغ من نفسي محال. فالوصول إلى مشاهدة الأكوان، بالفراغ من الأكوان محال. فالوصول إلى أسماء التنزيه محال.

فإذا رأيت أحداً من العامّة، أو ممن يدّعي المعرفة بالله، يثني على الله بأسماء التنزيه على طريق المشاهدة، أو بأسماء الأفعال من حيث ما هي متعلّقة بغيره، فاعلم أنّه ما عرف نفسه ولا شاهدها، ولا أَحَسَّ بآثار الحقّ فيه. ومن عمي عن نفسه التي هي أقرب إليه، فهو، على^٢ الحقيقة، عن غيره أعمى وأضلّ سبيلاً. قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى﴾^٣ يعني في الدنيا، وسَمّاها دنيا، لأنّها أقرب إلينا من الآخرة. قال تعالى: ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا﴾ يريد القريبة ﴿وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى﴾^٤ يعني البعيدة ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾^٥.

ثمّ لتعلم أنّك من جملة أسمائه، بل من أكملها اسماً، حتى أنّ بعض الشيوخ، وهو أبو يزيد البسطامي، سأله بعض الناس عن اسم الله الأعظم. فقال: "أروني الأصغر حتى أريكم الأعظم.

١ ص ١٤٣ ب

٢ ص ١٤٤

٣ [الإسراء : ٧٢]

٤ [الأَنْفَال : ٤٢]

٥ [الإسراء : ٧٢]

أسماء الله كلها عظيمة. فاصدق، وخذ أي اسم إلهي شئت."

ولقيت الشيخ أبا أحمد بن سيّد بون^١ بمرسيّة، وسأله إنسان عن اسم الله الأعظم. فرماه بحصاة. يشير إليه: أنّك اسم الله الأعظم.

وذلك أنّ الأسماء وُضعت للدلالة، فقد يمكن فيها الاشتراك. وأنت أدلّ دليل على الله، وأكبره. فلك أن تسبّحه بك.

فإن قلت: وهكذا في جميع الأكوان. قلنا: نعم^٢، إلا أنّك أكلّ دليل عليه، وأعظمه من جميع الأكوان، لكونه سبحانه- خلقك على صورته، وجمع لك بين يديه، ولم يقل ذلك عن غيرك من الموجودات. فإن قلت: فقد وصف نفسه بالعظمة. قلنا: وقد وصفك بالعظمة، وندبك^٣ إلى تعظيمك، فقال: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾^٤. وأنت أعظم الشعائر.

فيتضمّن قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾^٥ أن تزهره بوجودك، وبالنظر في ذاتك. فتطلع على ما أخفاه فيك من قرّة أعين. فأنت اسمه العظيم. ومن كونك على صورته، ثبتت العلاقة بينك وبينه. فقال: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾^٦ والمحبة علاقة بين المحبّ والمحبوب؛ ولم يجعلها إلا في المؤمنين من عباده. ولا خفاء أنّ الشكل يألف شكله. وهو الإنسان الكامل الذي لا يماثل في ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٧. ولك حرف "لام ألف" من الصورة. فإنّه يلتبس على الناظر أيّ الفخذين هو اللام، وأيهما هو الألف للمشابهة "لا" وتداخل كل واحد منهما على صاحبه. ولهذا كان "لام ألف" من جملة الحروف، وإن كان مركباً من ذاتين موجودتين في العلم، غير مفترقتين في الشكل.

١ الصوفي الكبير جعفر بن عبد الله بن سيد بونة، صحب أبا مدين الغوث ببجاية، توفي عام ٦٢٤ هـ (تاريخ قضاة الأندلس ١-٧٥)

٢ "قلنا نعم" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ "كتب في الهامش مقابله بقلم آخر: "وندب" مع حرف خ، وهي كذلك في س

٤ ص ١٤٤

٥ [الحج : ٣٢]

٦ [الواقعة : ٧٤]

٧ [المائدة : ٥٤]

٨ [الشورى : ١١]

ولهذا وقع الإشكال في أفعالنا: هل هي لنا أو لله؟ فلا يتخلّص في ذلك دليل يُعوّل عليه. فالألف لها الأحديّة في المرتبة، والأوّل من العدد. واللام لها المرتبة الثالثة من أوّل مراتب العقد، والثلاثة هي أوّل الأفراد. فقد ظهر التناسب بين الأحد والفرد، من حيث الترتيب. فهو أوّل في الأحديّة. والإنسان الكامل أوّل في الفردية. فاعلم ذلك.

ولهذا جاء في نشأة^١ الإنسان أنّه^٢: ﴿عَلَقَةٌ﴾ من العلاقة. والعلاقة في ثالث مرتبة من أطوار خلقته. فهي في الفردية المناسبة له من جهة اللام في مراتب العدد. قال تعالى:- ﴿خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾^٣ وهذه أوّل مرتبة ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾^٤ هذي ثانية ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾^٥ وهي المرتبة الفردية، ولها الجمع. والإنسان محلّ الجمع لصورة الحضرة الإلهية، ولصورة العالم الكبير.

ولهذا كان الإنسان وجوده بين الحقّ والعالم الكبير، وانفصل جميع المولّدات -ما سوى الإنسان- عن وجود الإنسان، بأنّ جميع المولّدات ما عداها، موجودون عن العالم، فهو عن أمّ غير أب، كوجود عيسى بن مريم صلوات الله عليه-. وإنما نبّهناك على هذا لئلا نقول: إنّ جميع المولّدات وُجدوا بين الله والعالم، وما كان الأمر كذلك، وإلا فلا فائدة لقوله: «خلق آدم على صورته»^٦. ولو كانت الصورة ما يتوهمه بعض أصحابنا، بل شيوخوا، من كونه ذاتا وسبع صفات، فإنّ ذلك ليس بصحيح. فإنّ الحيوان معلوم أنّ له ذاتا، وأنّه حيّ، عالم، مريد، قادر، متكلم، سميع، بصير، فكان يطل اختصاص الإنسان بالصورة؛ وإنما جاءت على جهة التشريف له. فلم يبق إلّا أن تكون الصورة غير ما ذكره.

فإنّ منعت^٧ العلم عن الحيوان كابرّت الحسّ، فإنّ الحيوان مفطور على العلم، وأنّه يوحى

١ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٢ ص ١٤٥

٣ [المؤمنون: ١٢]

٤ [المؤمنون: ١٣]

٥ [المؤمنون: ١٤]

٦ ق: صورة

٧ ص ١٤٥ ب

إليه؛ كما قال: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ﴾^١. فإن نازعت في الكلام، قلنا لك: كلامه من جنس ما يليق بمزاجه. وأمّا المكشف فلا نحتاج معه إلى هذا؛ فإنه يرى ما نرى ويعلم ما نعلم.

فإن قلت: فكلامنا هو الحقيقة. قلنا: فالكلام الذي تثبته لنفسك، إن أردت به الأصوات والحروف المركبة، فكلام الله عندك على خلاف هذا: ليس بصوت ولا حرف؛ إن كنت أشعرياً. وإن كنت معتزلياً فالكلام لمن خلقه. وإن كان الكلام عندك عبارة عن كلام النفس، فذلك موجود في الحيوان: فصوت الستور إذا طلب ما يأكل (هو) خلاف صوته إذا طلب ما ينكح؛ فقد أعرب بصوته عما حدّثه به نفسه.

فإن قلت: إنّ ذلك الذي في النفس إرادة، وليس بكلام. قلنا: وكذلك الإنسان، الذي في نفسه إرادة، وليس بكلام.

فإن قلت: ما استدللّ به أبو إسحق الاسفراييني الأستاذ من حديث النفس بما مضى، وما مضى لا يكون مراداً، إذن فليست إرادة، أعني ذلك الذي في النفس. قلنا: ذلك هو العلم بما قد مضى، والتبس عليك. ولا دليل لهم على كلام النفس أوضح من هذا، وهو مدخول كما رأيت.

فخرج من^٢ هذا أنّ قوله ﷺ: «على صورته» لا يريد ما ذكره أصحابنا من الذات والصفات، وكلّ الجماعة على ذلك. فابحث على هذا الكنز، حتى يفتح الله عليك به، كما فتح به على من شاء من خلقه، في قوله: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^٣.

ومما يختصّ به هذا المنزل من العلوم، أيضاً، أنّ الله لمّا خلق العقل الأوّل، أعطاه من العلم ما حصل له به الشرف على من هو دونه، ومع هذا ما قال فيه: إنّهُ مخلوق على الصورة. مع أنّه مفعول إبداعيّ، كما هي النفس مفعول انبعاثيّ. فلما خلق الله الإنسان الكامل أعطاه مرتبة العقل

١ [النحل: ٦٨]

٢ ص ١٤٦

٣ [غافر: ١٥]

الأول، وعلمه ما لم يعلمه العقل من الحقيقة الصورية؛ التي هي الوجه الخاص له من جانب الحق، وبها زاد على جميع المخلوقات، وبها كان المقصود من العالم.

فلم تظهر صورة موجدِه إلّا بالإنسان، فالعقلُ الأول على عِظمه جزءٌ من الصورة. وكلّ موجود مما عدا الإنسان، إنّما هو في البعْضيّة. ولهذا ما طغى أحد من الخلائق (ك) ما طغى الإنسان، وعلا في وجوده؛ فادّعى الربوبية. وأكبرُ العصاة إبليس وهو الذي يقول: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾^١ عندما يكفر الإنسان، إذا وسوس في صدره بالكفر، وما ادّعى قطّ الربوبية^٢؛ وإنّما تكبر على آدم، لا على الله.

فلولا كمال الصورة في الإنسان ما ادّعى الربوبية. فطوبى لمن كان على صورة تقتضي له هذه المنزلة من العلوّ، ولم تؤثر فيه، ولا أخرجته من عبوديته. فتلك العصمة التي حابانا الله بالحظّ الوافر منها، في وقتنا هذا. فالله يقيها علينا فيما بقي من عمرنا إلى أن نقبض عليها، أنا وجميع إخواننا ومحبينا بمنّه، لا ربّ غيره.

ومن هذا المنزل تعرف عقوبة مَنْ لم يعرف قدره، وجاز حدّه، واحتجب بالصورة عمّا^٣ أراد الحقّ منه في خلقه، بما أخبر به في شريعته، فقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^٤. ثمّ لتعلم أنّ علم القرية في هذا المنزل. مَنْ وقف عليه وشاهده، كان على بينة من ربه فيما يتقرّب إليه به. وهو ما نبهناك عليه.

ومما يتضمّنه هذا المنزل خاصة، علم الجمع بين التقدير والإيجاد. ولا تجد ذلك في منزل من المنازل مفصّلاً لا واسطة بينهما. إذ كان التقدير يتقدّم الإيجاد، في نفس الأمر، في عالم الزمان، ولهذا قيل^٥:

وَيَغْضُ النَّاسُ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَقْرِي

١ [الحشر: ١٦]

٢ ص ١٤٦ ب

٣ كانت في ق: "عمن" وكتب فوقها بقلم الأصل: "عما"

٤ [الناريا: ٥٦]

٥ القائل هو زهير بن أبي سُلَيْم (ت ١٣ ق. هـ)

فاعلم أنّه لم يكن في الأزل شيء يقدر به ما يكون في الأبد إلاّ الـ"هُوَ". فأراد الـ"هُوَ" أن يرى نفسه رؤية كمالية تكون لها، ويزول في حقّه حكم الـ"هُوَ". فنظر في الأعيان الثابتة، فلم ير عينا يعطي النظر إليها هذه الرتبة الأتاية إلاّ عين الإنسان الكامل. فقدّرها عليه وقابلها به، فوقّت، إلاّ حقيقة واحدة نقصت عنه، وهي وجودها لنفسها. فأوجدها لنفسها. فتطابقت الصورتان من جميع الوجوه.

وقد كان قدر تلك العين على كلّ ما أوجده قبل وجود الإنسان: من عقل، ونفس، وهباء، وجسم، وفلك، وعنصر، ومولد؛ فلم يُعطَ شيء منها رتبة كمالية إلاّ الوجود الإنسانيّ، وسَمّاه إنسانا. لأنّه آتس الرتبة الكمالية، فوقع بما رآه الأنس له، فسَمّاه: إنسانا، مثل عمران. فالألف والنون فيه زائدتان في اللسان العربي.

فإن قلت: فلماذا ينصرف، وعمران لا ينصرف؟ قلنا: في عمران علّتان، وهما اللتان منعناه من الصرف، وهما: الزيادة والتعريف؛ أعني تعريف العَلَمِيَّة. والإنسان ليس كذلك، فإنّ فيه علّة واحدة، وهي الزيادة.

وما لفظُ الإنسان للإنسان اسم علم، وإنما تعريفه إذا سَمّي بآدم لم ينصرف للتعريف والوزن، وإنما سَمّي باسم معلول بعلّة تمنعه من الصرف، الذي هو التصرّف في جميع المراتب، ليعلم^٢ في صورته الإلهية أنّه مقهور، ممنوع، عبد ذليل، مفنّقر. إذ كانت الصورة الإلهية تعطيه التصرّف في جميع المراتب. ولهذا سَمّي بإنسان: فزُفع، وخُفض، ونُصب. وما تَمّ في الأسماء مرتبة أخرى.

فهو إنسان من حيث الصورة، ومنها يتصرّف في المراتب كلّها. ومنع الصرف من حيث هو في قبضة موجدّه؛ ملّك: يبقيه ما شاء، ويعدمه إن شاء. فبالصورة نال الخلافة والتصرف واسم الإنسانية. فمن إنسانيته ثبت أنّه غير يُؤنّس به، ومن الخلافة ثبت أنّه عبدٌ فقير ما له قوّة من استخلفه، بل الخلافة خلعةٌ عليه: يزيلها متى شاء، ويخلعها على غيره كما قد وقع. ولهذا قال -

تعالى:- ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾^١. وهي محلّ الخفض؛ إذ الخفض لا يليق بالجناب العالي. فهذا أقام له نائباً فيه ليعلم أنّه عبد.

فلو استُخِلِفَ الإنسان في السماء مع وجوده على الصورة؛ لم يشاهد عبوديته في رفعتيه: الصورة والمكان والمكانة؛ فرمما طغى، ولو طغى ما وقع الأنس به. ولهذا من زاحم قُصِم. قال الله: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منها قصمته». فالعبد صغير في كبرياء الحق؛ فإنّ هذا الكبرياء الإلهيّ ألبسه الصّغار. وهو حقير في عظمة الحق؛ فإنّ هذه العظمة الإلهية ألبسته الحقارة. فالصّغار رداء العبد، والحقارة إزاره. فمن نازعه من الأناسيّ واحدة منها، أي طلب مشاركته فيهما: عُصِم لا قُصِم، ورُجِم ما حُرِم، ولهذا خُلِق.

فتأمل -أيّها الإنسان- لم^٣ سَمَّاكَ إنساناً؟ وتأمل لم^٢ سَمَّاكَ خليفة؟ وتأمل لم^٣ سَمَّاكَ آدم، في أوّل صورة ظهرت؟ ولا تتعدّد ما تعطيه حقيقة هذه الأسماء. ولا تغب عنك فتكون من المفلحين. ولهذا ختم الاستخلاف الكامل باسم منصرف، وهو محمد ﷺ ليَجبر به ما منع آدم من التصريف. فإنّه ما منع إلاّ لعلّة قامت به. وهو أوّل في هذا النوع، فعُصِم باسم غير منصرف، ليعلم أنّه تحت الحجر مقهور؛ لا ينصرف ولا يتصرّف إلاّ فيما حدّ له.

ثمّ بعد ذلك أعطى التصريف جماعة من الخلفاء: كنوح، وشيث، وشعيب، وصالح، ومحمد، وهود، ولوط، وغيرهم. لأنّه أَمِن بالأوّل وقوع ما كان يحذر.

ثمّ إنّّه تخلّل هؤلاء الخلفاء أسماء لا تنصرف كإدريس، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحق، ويعقوب، وسليمان، وداود، تنبهاً للإنسان إذا سلك طريق الله، ثمّ عاد بعد قطع الأسباب والاعتماد على الله، إلى القول بالأسباب والوقوف عندها؛ لكون الحقّ وضعها، وربط الأمور بها، وحالّه الاعتماد على الله. والطبع من عادته الألفة، ويسرق صاحبّه إلى الركون لمألوفه، كما قلنا، لأنّه إنسان يأنس بمألوفه، فرمما يتخلّله اعتماد على السبب، فيضعف اعتماده على الله -

١ [فاطر : ٣٩]

٢ ص ١٤٨

٣ ق، س: ١١

٤ ص ١٤٨ ب

تعالى- فيتنفّذ نفسه بقطع الأسباب، وقتنا بعد وقت، كما فعل الله بأسماء الخلائف: وقتنا دعاهم باسم يقتضي لهم التصريف، ووقتنا دعاهم باسم يمنعهم التصريف، تعليماً لهم، لئلا يقعوا في محذور محذور. قال تعالى:- ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾^١ فلماذا كانت هذه الأسماء التي تمنع الصرف في بعض الخلفاء.

وأما الذين أعطوا التصريف فهم على قسمين: منهم من أعطي التصريف ظاهراً ومعنى -وهو التصريف الكامل- فلهم الاسم الكامل، مثل: محمد، وصالح، وشعيب، وكل اسم منصرف ظاهر الواحد من هؤلاء الخلفاء.

والقسم الآخر أعطي التصريف معنى لا ظاهراً، فليست له علة تمنعه من الصرف في المعنى، وكان آخره حرف علة، منعه ذلك الحرف من التصرف في الظاهر، فكان مقصوراً، وسمي ذلك الاسم مقصوراً: كموسى، وعيسى، ويحيى. فقصرنا على المعنى دون الظاهر. وسميت هذه الأسماء بالمقصورة. أي قصرنا عن درجة التصرف في الظاهر، وحسبنا عنه. ومنه: ﴿خَوَّزَ مَقْصُورَاتٍ فِي الْخِيَامِ﴾^٢. وإنما قَصَرْنَا مَنْ قَصَرَ مِنْهُمْ صِيَانَهُ، لا سَجَنًا. فصانوا مثل هؤلاء كما صانوا مَنْ لم ينصرف من الأسماء عناية.

ثم إن الله تعالى- لما أراد أن لا يحببهم عنهم طبعاً في حقهم، لما يعلم ما تقتضيه^٣ هذه النشأة من العلل، إذ كان الكمال لا يُطابق حكمه إلا بالعناية الإلهية. فكان من العناية الإلهية بهم أن أجرى عليهم الأسماء النواقص، ليعلموا أنهم في مرتبة النقص، وهو كما لهم، عن الكمال الإلهي؛ فقال: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾^٤ يعني محمداً ﷺ فكنى عنه بـ﴿الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾. و"الذي" من الأسماء النواقص.

ولما علم أن العبد المقرب يتألم بظهور نقصه، ويخاف من إلحاقه بالعدم، ورجوعه إلى أصله؛

١ [العلق : ٥]

٢ [الرحمن : ٧٢]

٣ ص ١٤٩

٤ [الزمر : ٢٣]

أَنَّهُ سَبَّحَانَهُ - من باب اللطف والكرم. فسَمِيَ سَبَّحَانَهُ - نفسه بالأسماء النواقص، فقال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾^١ وقال الله: ﴿الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾^٢.

وليس في القرآن لله - تعالى - أكثر من الأسماء النواقص، فكان ذلك تأمينا للخلفاء. فإنهم قاطعون بأن الحق ليس له مرتبة النقص، ولا يقبلها، ومع ذلك قد جرت عليه الأسماء النواقص. فلو أثرت الأسماء لذاتها في المسمى لأثرت في الله، وهي غير مؤثرة فيه. إذن فخرجوا أنها لا تؤثر فينا تأثير العدم. ولكن كمالنا في أن تؤثر فينا تأثير وقوفنا، مع عجزنا وفقرنا. وهذا الباب الذي فتحناه علينا، في هذا المنزل، باب واسع لا يتسع الوقت لإيراد بعض ما يعطيه. فليتكف هذا القدر^٣ منه ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٤.

انتهى السفر التاسع عشر - من الفتوح المكي، والحمد لله رب العالمين، يتلوه في العشرين الباب التاسع والثمانون ومائتان في معرفة منزل العلم الأمي الذي ما تقدمه علم من الحضرة الموسوية^٥.

١ [الأنعام : ٢]

٢ [الأنعام : ٩٩]

٣ ص ٤٩ ب

٤ [الأحزاب : ٤]

٥ كتب في الهامش بخط صدر الدين القنوي: "عروضت هذه المجلدة بالنسخة الأولى بحلب كلاهما للإمام محيي الدين مؤلفه في سنة تسع وثلاثين وستمائة"، وأسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية برقم ١٧٦٩. وخلف الصفحة العبارة التالية: "كتبها من هذه النسخة من الانساخ الفتوح درويش أحمد الشكري المولوي السلوي في أقصر الأيام، فتم في مقدار الأيام ثلاني عشر، إلى الشيخ سليمان العلوي الحسيني البخاري والبلخي، عفي عنه"

المحتويات

رموز مستخدمة في التحقيق.....	٦
الباب السبعون ومائتان في معرفة منزل القطب والإمامين.....	٩
الباب الأحد والسبعون ومائتان في معرفة منزل "عند الصباح يحمد القوم السُرى".....	١٩
الباب الثاني والسبعون ومائتان في معرفة منزل تنزيه التوحيد منها.....	٣٠
الباب الثالث والسبعون ومائتان في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس.....	٤١
الباب الرابع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الأجل المسمى من العالم الموسوي.....	٥٢
الباب الخامس والسبعون ومائتان في معرفة منزل التبري من الأوثان من المقام الموسوي، وهو من منازل الأمر السبعة.....	٦٢
الباب السادس والسبعون ومائتان في معرفة منزل الحوض وأسراره.....	٧٣
الباب السابع والسبعون ومائتان في معرفة منزل التكذيب والبخل وأسراره.....	٨٤
الباب الثامن والسبعون ومائتان في معرفة منزل الألفة وأسراره.....	٩٥
الباب التاسع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الاعتبار وأسراره.....	١٠٦
مكرر إلهي خفي في هذا المنزل.....	١١٢
فصل: (المواقف).....	١١٣
الباب الثمانون ومائتان في معرفة منزل ما لي، وأسراره.....	١١٧
الباب الأحد والثمانون ومائتان في معرفة منزل الصّمْ وإقامة الواحد مقام الجماعة.....	١٢٨
الباب الثاني والثمانون ومائتان في معرفة منزل تزاور الموقى وأسراره.....	١٣٧
الباب الثالث والثمانون ومائتان في معرفة منزل القواصم وأسرارها.....	١٤٣
الباب الرابع والثمانون ومائتان في معرفة منزل المجارة الشريفة وأسرارها.....	١٥٤

- الباب الخامس والثمانون ومائتان في معرفة منزل مناجاة الجماد، ومَن حصل فيه حصل من الحضرة المحمدية والموسوية
نصفها..... ١٦٤
- الباب السادس والثمانون ومائتان في معرفة منزل مَن قيل له: "كُنْ" فأبى، فلم يكن،..... ١٧٥
- الباب السابع والثمانون ومائتان في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراره..... ١٨٥
- الباب الثامن والثمانون ومائتان في معرفة منزل التلاوة الأولى..... ١٩٦

السفر الموفي في عشرين من الفتوحات المكيّة

١ العنوان ص ١ب، يلي العنوان بقلم صدر الدين القنوي: "إنشاء سيدنا وإمامنا وقدوتنا إلى الله الشيخ الإمام العالم، الراسخ الفرد الأكمل، إمام الأمة أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي، رضي الله عنه وأرضاه به منه". يلي ذلك بقلم الشيخ الأكبر: "رواية مالك هذه المجلدة محمد بن إسحق القنوي عنه" ثم ختم الأوقاف الإسلامية برقم ١٧٤٣. وفي الصفحة السابقة وهي الصفحة الداخلية للغلاف نجد الآتي: طابع دمغة برقم ١٨٦٤، وآخر برقم ١٧٤٣، وإشارة إلى عدد صفحات السفر: ٢٩٥ صحيفة. وأعلى الصفحة من جهة اليسار: قول به. وفي رأس الصفحة الثانية وعلى جانبيها ما يلي: "وقف هذا الكتاب مع بقية أجزاء الشيخ صدر الدين محمد بن إسحق رحمته الله على الزاوية المبنية عند قبره، وشرط أن لا يخرج منها".

دفعه و انكساره و اجزاء الجوه صمد للمعبر المحيى رضى الله عنه على الاوامر المينيه عند فتر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 السَّامِعُ ————— السَّامِعُ
 وَالْمَانُورُ مَا سَأَلَ بِهِ نَزَلَ
 الْعِلْمُ إِلَهُ الْبَرِّ مَا عَرَفَهُ عَلِمَ
 مِنَ الْحَضَرَةِ الْمَوْجُودَةِ
 الْعِلْمُ بِاللَّهِ تَنْبِيْهُ وَتَحْلِيَةٌ
 وَالْعِلْمُ بِالْفِرَقِ تَنْبِيْهُ وَتَحْلِيَةٌ
 وَالْعِلْمُ بِالْفِرَقِ ابْتِلَاءٌ وَتَحْلِيَةٌ
 وَالْعِلْمُ بِاللَّهِ تَحْقِيقٌ وَتَحْلِيَةٌ
 وَالْعِلْمُ بِالْفِرَقِ اعْلَامٌ وَتَحْلِيَةٌ
 وَالْعِلْمُ بِاللَّهِ تَحْمِيلٌ وَتَحْلِيَةٌ
 وَمَا تَقَرَّرَتْهُ أَقْوَالُ مَرْغُوفَةٌ
 مَا يَدْرُوْنَهَا جَهْلٌ وَتَحْلِيَةٌ
 مَا يَحْسِبُوْنَهَا رَأْيٌ الْإِلَهِ مَا
 تَحْلِيَةٌ عَلَيْهِ وَذَاكَ تَحْلِيَةٌ
 وَالْأَشْعَرِيَّةُ بِرَأْيِنَا مَكْشُوفَةٌ
 وَذَاكَ عِلْمٌ وَلَا يَكُنْ فَهْمٌ تَحْلِيَةٌ

فدعاه وموعده بالضرورة من كل علو ومار الطبع بقضيه
 والسؤال يدور بولا وخلا كما الصغر الرضيع وان
 لم يفعل غير وجود الاله الحسي بالوقع او الاله النفساني
 بعلمه الغرض اذا منع من التثني وادارت الصالة دائما
 والاحوال التي يرد على قلوب الرجال لا يحصى ثمره ومراكمها
 منها ٤ هذا الباب انموذجا وعلى هذا الاسلوب يكون
 الاحوال المشهورة الالرجال واسما الاحوال ٤ ثم سها
 فلها الحق العام ٤ دل على ولها الوجود الرابع ٤ كل
 شئ يفعل كالحال يسمى الرابع وسعوا بالقرين والمحدث
 فالعقل مستغرق لثمة به السعالي من ان كالحال ارشد يعلم
 والله تعالى الخ وموهبت السلسل
 ٤ انتهى السفسر العشر من السوفات
 المخطوطة بالكتاب سلوه السادس
 وبلغت معرفه اختصام الملا الاعلى من
 الحضرة الموقوتيه

هذا هو
 الكتاب
 الذي
 كتبه
 الشيخ
 محمد
 باقر
 المجلسي
 في
 شهر
 ربيع
 الثاني
 سنة
 ١١٠٠
 هـ

كتاب
 المختصر
 في
 معرفة
 الاختصام
 الملا
 الاعلى
 من
 الحضرة
 الموقوتيه

بسم الله الرحمن الرحيم^١

الباب التاسع والثمانون ومائتان
في معرفة منزل العلم الأُمِّي الذي ما تقدّمه علم
من الحضرة الموسوية

والعلم بالله تزيين وتخليّة	والعلم بالفكر تشبّه وتضليل
والعلم بالفكر إجمال ومغلطة	والعلم بالله تحقيق وتفصيل
والعلم بالفكر أعلام محدّدة	والعلم بالله تحويل وتبديل
فلا تغرنك أقوال مُزخرفة	فإنّ مدلولها جهل وتغليل
فالفيلسوف يرى نفي الإله بما	تُعطيهِ علته وذلك تعطيل
والأشعري يرى عيناً مكررة	وذلك علم ولكن فيه تشيّل

الأميّة^٢ عندنا لا تنافي حفظ القرآن، ولا حفظ الأخبار النبويّة. ولكنّ الأميّة عندنا من لم يتصرّف بنظره الفكري، وحكمه العقلي، في استخراج ما تحوي عليه من المعاني والأسرار، وما تعطيه من الأدلّة العقلية في العلم بالالهيّات، وما تعطيه للمجتهدين من الأدلّة الفقهيّة والقياسات والتعليلات في الأحكام الشرعيّة. فإذا سلّم القلب من علم النظر الفكري شرعا وعقلا كان أمّيا، وكان قابلا للفتح الإلهي على أكمل ما يكون؛ بسرعة دون ببطء. ويُرزق من العلم اللدني في كلّ شيء ما لا يعرف قدر ذلك إلّا نبيّ، أو من ذاقه من الأولياء. وبه تكمل درجة الإيمان ونشأته.

ويقف بهذا العلم على إصابة الأفكار وغلطاتها، وبأيّ نسبة ينسب إليها الصّحة والسقم، وكلّ ذلك من الله. ويعلم مع حكمه بالباطل - أنّه لا باطل في الوجود؛ إذ كان كلّ ما دخل في الوجود، من عين وحكم، لله - تعالى - لا لغيره. فلا عبث ولا باطل في عين ولا حكم، إذ لا فعل إلّا لله، ولا فاعل إلّا الله، ولا حكم إلّا الله، ولا حاكم إلّا الله.

فمن تقدّمه العلم بما ذكرناه، فبعيد أن يحصل له من العلم اللدنيّ الإلهي، ما يحصل للأُمّيّ متّا الذي ما تقدّمه ما ذكرناه. فإنّ الموازين العقليّة، وظواهر الموازين الاجتهاديّة في^١ الفقهاء، تردّ كثيرا مما ذكرناه؛ إذ كان الأمر، جُلّه ومعظمه، فوق طور العقل، وميزانه لا يعمل هنالك، وفوق ميزان المجتهدين من الفقهاء، لا فوق الفقه، فإنّ ذلك عين الفقه الصحيح، والعلم الصريح.

وفي قصّة موسى والخضر دليل قويّ على ما ذكرناه. فكيف حال الفقيه؟ وأين الأينيّة وما شاكلها التي نُسبها الشارع والكشف إلى الإله من الموازين النظرية والبراهين العقلية على زعم العقل وحكم المجتهد؟ فالرحمة التي يعطيها الله عبده (هي) أن يحول بينه وبين العلم النظريّ والحكم الاجتهاديّ من جهة نفسه، حتّى يكون الله يحاييه بذلك في الفتح الإلهي، والعلم الذي يعطيه من لدنه. قال -تعالى- في حقّ عبده خضر: ﴿عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا﴾^٢ فأضافه إلى نون الجمع ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا﴾ بنون الجمع ﴿وَعَلَّمْنَاهُ﴾ بنون الجمع ﴿مِنْ لَدُنَّا﴾ بنون الجمع ﴿عَلَّمَا﴾ أي جمع له في هذا الفتح: العلم الظاهر والباطن، وعلم السرّ- والعلائية، وعلم الحكم والحكمة، وعلم العقل والوضع، وعلم الأدلة والشبه.

ومن أعطي العلم العام، وأمر بالتصرّف به، كالأنبياء ومن شاء الله من الأولياء، أنكر عليه. ولم ينكر هذا الشخص على أحد ما يأتي به من العلوم، وإن^٣ حكم بخلافه، ولكن يعرف موطنه، وأين يحكم به. فيعطي البصر- حقّه في حكمه وسائر الحواش، ويعطي العقل حكمه وسائر القوى المعنويّة، ويعطي النّسب الإلهيّة والفتح الإلهيّ حكمهم.

فهذا يزيد العالم الإلهيّ على غيره؛ وهو البصيرة التي نزل القرآن بها في قوله -تعالى-: ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ﴾^٤ وهو تميم قوله -تعالى-: ﴿يَعَثْ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا

١ ص ٣

٢ [الكهف: ٦٥]

٣ ص ٣ ب

٤ هناك إشارة شطب على حرف "لا" الثانية من (الإلاهي) حسب طريقة كتابة الشيخ، وفي الهامش: "الأُمّي" وفوقها حرف خ، وهي كذلك "الأُمّي" في س

٥ [يوسف: ١٠٨]

مِنْهُمْ^١ فهو النبي الأمي الذي يدعو على بصيرة مع أميته. والامتيون هم الذين يدعون معه إلى الله على بصيرة، فهم التابعون له في الحكم، إذ كان رأس الجماعة.

والمجتهد وصاحب الفكر لا يكون أبداً على بصيرة فيما يحكم به. فأما المجتهد فقد يحكم اليوم في نازلة شرعية بحكم، فإذا كان في غدٍ لاح له أمر آخر، أبان له خطأ ما حكم به بالأمس في النازلة، فرجع عنه، وحكم اليوم بما ظهر له، ويُضي الشارع حكمه في الأول والآخر، ويحرم عليه الخروج عما أعطاه الدليل في اجتهاده، في ذلك الوقت. فلو كان على بصيرة لما حكم بالخطأ في النظر الأول. بخلاف حكم النبي، فإنّ ذلك صحيح - أعني الحكم الأول - ثم رفع الله ذلك الحكم بنقيضه، وسمي ذلك نسخاً، وأين النسخ من الخطأ^٢؟ فالنسخ يكون مع البصيرة، والخطأ لا يكون مع البصيرة.

وكذلك صاحب العقل، وهو واقع من جماعة من العقلاء؛ إذا نظروا واستوقفوا في نظرهم الدليل، وعثروا على وجه الدليل، أعطاهم ذلك العلم بالمدلول. ثم تراهم في زمان آخر، أو يقوم لهم خصم من طائفة أخرى - كمعتزلي، وأشعري، أو بزمي، أو فيلسوف - بأمر آخر يناقض دليله الذي كان يقطع به ويقدح فيه؛ فينظر فيه، فيرى أنّ ذلك الأول كان خطأ، وأنه ما استوفى أركان دليله، وأنه أخلّ بالميزان في ذلك، ولم يشعر. وأين هذا من البصيرة؟ ولماذا لا يقع له هذا في ضرورات العقل؟ فالبصيرة في الحكم لأهل هذا الشأن مثل الضروريات للعقول. فمثل هذا العلم ينبغي للإنسان أن يفرح به.

حكى عن أبي حامد الغزالي، المترجم عن أهل هذه الطريقة، بعض ما كانوا يتحققون به. قال: لما أردت أن أنخرط في سلوكهم، وأخذ مأخذهم، وأعرف من البحر الذي اعترفوا منه؛ خلوت بنفسي، واعتزلت عن نظري وفكري، وشغلت نفسي بالذكر. فانقدح لي من العلم ما لم يكن عندي، وفرحت بذلك، وقلت: إنه قد حصل لي ما حصل للقوم. فتأملت فيه، فإذا فيه

١ [الجمعة : ٢]

٢ ص ٤

قوة فقهية مما كنت عليه قبل ذلك، فعلمت أنه بعد ما خلاص لي. فعدت إلى خلوتي، واستعملت ما استعمله القوم، فوجدت مثل الذي وجدت أولاً، وأوضح وأسنى. فسررت. فتأملت، فإذا فيه قوة فقهية مما كنت عليه، وما خلاص لي. عاودت ذلك مراراً، والحال الحال. فتميزت عن سائر النظائر - أصحاب الأفكار - بهذا القدر، ولم ألحق بدرجة القوم في ذلك؛ وعلمت أن الكتابة على المحو، ليست كالكتابة على غير المحو.

ألا ترى الأشجار؛ منها ما يتقدم ثمرة زهر؟ وهو كرتبة علماء النظائر، إذا دخلوا طريق الله - كالفقيه والمتكلم - ومنه ما لا يتقدم ثمرة زهر - وهو الأمتي الذي لم يتقدم علمه اللدني علم ظاهر فكري - فيأتيه ذلك بأسهل الوجوه. وسبب ذلك أنه لما كان لا فاعل إلا الله، وجاء هذا الفقيه والمتكلم إلى الحضرة الإلهية بميزانها، ليزنوا على الله، وما عرفوا أن الله - تعالى - ما أعطاهم تلك الموازين، إلا ليزنوا بها الله لا على الله، فحرموا الأدب. ومن حرم الأدب عوقب بالجهل بالعلم اللدني الفتحى، فلم يكن على بصيرة من أمره. فإن كان وافر العقل علم من أين أصيب.

فمنهم من دخل، وترك ميزانه على الباب، حتى إذا خرج أخذه ليزن به لله. وهذا أحسن^١ حالا ممن دخل به على الله. ولكن قلبه متعلق بما تركه، إذ كان في نفسه الرجوع إليه. فحرم من الحق المطلوب، بقدر ما تعلق به خاطره فيما تركه، للالتفات الذي له إليه.

وأحسن من هذا حالا، من كسر ميزانه. فإن كان خشباً أحرقه، وإن كان مما يذوب أذابه، أو برّده، حتى يزول كونه ميزاناً. وإن بقي عين جوهره، فلا يزال^٢. وهذا عزيز جداً، ما سمعنا أن أحداً فعله. فإن فرضنا، وليس بمحال أن الله قوى بعض عبادته حتى فعل مثل هذا، كما ذكر أبو حامد الغزالي عن نفسه: أنه بقي أربعين يوماً حائراً. وهذا خطر، ليس حال الأمتي على هذا. فإن الأمتي يدخل إلى الله مؤمناً. وهذه الحال التي ذكرها أبو حامد ليست حالة القوم، وإنما هي حالة من لم يكن على شريعة، فأراد أن يعرف ما تم. فسأل، فدل على طريق القوم، فدخل

١ ص ٤٦

٢ ص ٥

٣ رسمها في ق اقرب إلى: "يال" مع إهمال الحروف المعجمة

ليعرف الحق بتعريف الله.

فهذا (الذي كسر ميزانه)، أيضا، طاهر المحلّ. وأبو حامد كان محلّه مشغولا بالحيرة، فلم يقو قوة هذا في قبول ما يرد به الفتح الإلهي. فإذا اتفق على التقدير أن يفتح على مثل هذا الشخص، الذي هو بهذه المثابة، أبصر فيما يفتح له به تلك الموازين التي أذهبها، فتعجب من ذلك.

فلما خرج؛ خرج بها، فَوَزَنَ بها لله، لا عليه، كما فعلت الأنبياء عليهم السلام. فهو لا يرد شيئا، ولا يضع شيئا في غير ميزانه، وارفع الغلط والشكّ، وعرف معنى قوله: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾^٢. فجعلها موازين كثيرة، ليزن بكلّ ميزان ما وضع له.

ولمّا وزن المتكلم، بميزان عقله، ما هو خارج عن العقل -كونه وراء طوره- وهو النسب الإلهية؛ لم يقبله ميزانه ورمى به، وكفر به، وتخيل أنه ما ثمّ حقّ إلا ما دخل في ميزانه. والمجتهد الفقيه وزن حكم الشرع بميزان نظره، كالشافعي المذهب مثلا، أراد أن يزن بميزانه تحليل النبيذ، الذي قبله ميزان أبي حنيفة، فرمى به ميزان الشافعي فخرمه، وقال: أخطأ أبو حنيفة. ولم يكن ينبغي للشافعي المذهب، مثلا، أن يقول مثل هذا دون تقييد، وقد علم أنّ الشرع قد تعبّد كلّ مجتهد بما أدّاه إليه اجتهاده، وحرّم عليه العدول عن دليله. فما وفق الصنعة حقّها، وأخطأ الميزان العام الذي يشمل حكم الشريعة على الإطلاق، وهو الذي استند إليه علماء الشريعة بلا خلاف؛ في أصول الأدلة، وفي فروع الأحكام.

فأمّا في الأصول؛ فالمثبتون القياس دليلا، أدّاهم إلى ذلك اجتهادهم المشروع لهم. وقد علم المخالف لهم من "الظاهرية" أن^٣ كلّ مجتهد متعبّد بما أعطاه اجتهاده، ولكن يقول فيهم: إنهم أخطؤوا في إثباتهم القياس دليلا. وليس للظاهرية تخطئة ما قرّره الشرع حكما. فيثبت القياس دليلا شرعا، ويثبت نفي القياس أن يكون دليلا شرعا.

١ ص ٥٦
٢ [الأنبياء : ٤٧]
٣ ص ٦

وأما في الفروع فكـ"عليّ" ﷺ الذي يرى نكاح الربيبة إذا لم تكن في الحجر، وإن دخل بأُمّها، لعدم وجود الشرطين معاً، وأتّه بوجودهما تحرم الربيبة، يعني بالمجموع. والمخالف لا يرى ذلك. فالميزان العام يُمضي حكم كلّ واحد منهما. ولكنّ العامل بالميزان العام قليل لعدم الإنصاف. فقد بيّنا في هذا الفصل سبب الحرمان الذي حكم على الفقهاء والعقلاء النظار، فلم يَلجوا باب هذا العلم الشريف الإحاطيّ الذي يسلم لكلّ طائفة ما هي عليه، سواء قادهم ذلك إلى السعادة أو إلى الشقاء.

ولا يسلم له أحد طريقه، سيوى من ذاق ما ذاقوه أو آمن به. كما قال أبو يزيد: "إذا رأيتم من يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة، ويسلم لهم ما يتحقّقون به، فقولوا له يدعو لكم؛ فإنّه مجاب الدعوة". وكيف لا يكون مجاب الدعوة، والمسلم في مجبوحة الحضرة، ولكن لا يعرف أنّه فيها، لجهله بها.

فالله يجعلنا ممن جعل له نورا من النور الذي يهدي به من يشاء من عباده حتى يهدي به إلى ﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾. صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿من الموازين والصراطات﴾^١ ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾^٢ وترجع.

قال تعالى- في معرض الامتنان منه على رسوله ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ وهو قوله: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ﴾^٣ ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ وهو عروّ المحلّ عن كلّ ما يشغله عن قبول ما أوحى به إليه ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا﴾ يعني هذا المنزل ﴿تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ فجاء بـ"من" وهي نكرة في الدلالة، مختصة عنده ببعض عباده، من نبيّ أو وليّ ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي﴾ بذلك النور الذي هديتك به. فإن كان هذا العبد نبيا فهو شرع، وإن كان وليّا فهو تأييد لشرع النبيّ، وحكمه أمرّ مشروع مجهول عند بعض المؤمنين

١ ص ٦ ب

٢ [الشورى: ٥٣]

٣ [غافر: ١٥]

به ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^١ في حق النبي طريق السعادة والعلم، وفي حق الولي طريق العلم لما جهل من الأمر المشروع فيما يتضمّنه من الحكمة. قال تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ وما سَمَاهُ الحق كثيرا لا يقال فيه: قليل، ثم قال: ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^٢ واللبّ نورٌ في العقل، كالدهن في اللوز والزيتون. والتذكّر لا يكون إلا عن علم مُنسيّ. فتنبّه لما حرّراه في هذه الآيات تسعد -إن شاء الله تعالى-.

وبعد أن أبنتُ لك عن مرتبة هذا العلم من هذا المنزل، فلنبيّن أصل هذا العلم، ومادة بقائه، وحجاب مادته، وبماذا يوصل إلى ذلك، بتأييد الله وتوفيقه.

فاعلم^٤ أنّ أصل هذا العلم الإلهيّ هو المقام الذي ينتهي إليه العارفون، وهو أن لا مقام. كما وقعت به الإشارة بقوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ﴾^٥ وهذا المقام لا يتقيّد بصفة أصلا. وقد نبّه عليه أبو يزيد البسطامي -رحمه الله- لما قيل له: "كيف أصبحت؟ فقال: لا صباح لي ولا مساء؛ إنما الصباح والمساء لمن تقيّد بالصفة، وأنا لا صفة لي".

فالصباح للشروق، والمساء للغروب. والشروق للظهور و(ل)عالم الملك والشهادة. والغروب للستر و(ل)عالم الغيب والملوكوت. فالعارف في هذا المقام كالزيتونة المباركة التي لا هي شرقية ولا غربية. فلا يحكم على هذا المقام وصف، ولا يتقيّد به. وهو حظّه من ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٦ و﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^٧.

فالمقام الذي بهذه المثابة هو أصل هذا العلم، وبين هذا الأصل وهذا العلم مراتب. فالأصل هو الثبات على التنزيه عن قبول الوصف، والميل إلى حالٍ دون حال. ثم ينتج هذا الثبات صورةً يتّصف بها العارف، لها ظاهر ولها باطن. فالباطن منها لا يصل إليه إلا بعد المجاهدة

١ [الشورى : ٥٢]

٢ "قال تعالى.. الحكمة" ثابتة في الهامش بقلم آخر

٣ [البقرة : ٢٦٩]

٤ ص ٧

٥ [الأحزاب : ١٣]

٦ [الشورى : ١١]

٧ [الصفّات : ١٨٠]

البدنية، والرياضة النفسية. فإذا وصل إلى سرّ هذا الباطن، وهو علم خاص، هو لهذا العلم المطلوب كالدهن للسراج، والعلم كالسراج. فلا يظهر لهذا العلم ثمرة إلا في العلماء به، كما لا يظهر للدهن حكم إلا في السراج القائم بالفتيلة. وهنا يقع له اكتساب الأوصاف التي نرهنها الأصل عنها في ذلك المقام. وفي هذا المقام نصفه بها من أجلنا، لا من أجله. فهذا الوصف (هو) للآثار، لا له. «كان الله ولا شيء معه» وسيأتي الكلام على هذا الأصل في الباب الخمسين وثلاثمائة من هذا الكتاب.

ومما يتضمّن هذا المنزل علم خلق الأجسام الطبيعية، وأن أصلها من النور. ولذلك إذا عرف الإنسان كيف يصقّي جميع الأجسام الكثيفة الظلمانية، أبرزها شقافة للنورية، التي هي أصلها. مثل الزجاج إذا خلص من كدورة^٢ رملية يعود شفافاً، وجلى الأحجار من هذا الباب، ومعادن البلّور والمها^٣. وإنما كان ذلك؛ لأن أصل الموجودات كلّها الله، من اسمه ﴿نُورُ السَّمَاوَاتِ﴾^٤ وهو ما علا ﴿وَالْأَرْضِ﴾ وهو ما سفل. فتأمل في إضافته النور إلى السماوات والأرض. ولولا النورية التي في الأجسام الكثيفة، ما صحّ للمكاشف أن يكشف ما خلف الجدران، وما تحت الأرض، وما فوق السماوات. ولولا اللطافة التي هي أصلها ما صحّ اختراق بعض الأولياء الجدران، ولا كان قيام الميت في قبره والتراب عليه، أو التابوت مسمّراً عليه مجعولاً عليه التراب، لا^٥ يمنع شيء من ذلك عن قعوده. وإن كان الله قد أخذ بأبصارنا عنه، وبكشفه المكاشف مثلاً.

وقد ورد في ذلك أخبار كثيرة، وحكايات عن الصالحين. ولهذا ما ترى جسماً قطّ خلقه الله وبقي على أصل خلقته مستقيماً قطّ، ما يكون أبداً إلا مائلاً للاستدارة؛ لا من جماد، ولا من نبات، ولا من حيوان، ولا سماء، ولا أرض، ولا جبل، ولا ورق، ولا حجر. وسبب ذلك ميله

١ ص ٧ ب

٢ "من كدورة" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٣ المها: بلّورة

٤ [النور : ٣٥]

٥ ص ٨

إلى أصله وهو النور.

فأول موجود العقل، وهو القلم، وهو نور إلهي إبداعي. وأوجد عنه النفس، وهو اللوح المحفوظ. وهي دون العقل في النورية للواسطة التي بينها وبين الله. وما زالت الأشياء تكثف حتى انتهت إلى الأركان والمولدات. وبما كان لكل موجود وجه خاص إلى موجد؛ به كان سريان النور فيه، وبما كان له وجه إلى سببه؛ به كان فيه من الظلمة والكثافة ما فيه. فتأمل إن كنت عاقلاً. فلهذا كان الأمر كلما نزل أظلم وأكثر. فأين منزلة العقل من منزلة الأرض؟ كم بينهما من الوسائط؟!.

ثم لتعلم أن جسم الإنسان آخر مولد، فهو آخر الأولاد، مركب من حمأ منتن متغير وهو المسنون الصلصال^١. وهو، كما رأيت، مائل إلى الاستدارة، وإن كانت له الحركة المستقيمة دون البهائم والنبات. وفيه من الأنوار المعنوية والحسية الزجاجية ما فيه، مما لا تجده في غيره من المولدات، بما أعطاه الله من القوى الروحانية؛ فما قبلها إلا بالنورية التي فيه. فهي المناسبة لقبول هذه الإدراكات.

ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَيُّ لَهْمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾^٢ فاعلم أن النور مبطن في الظلمة؛ فلولا النور ما كانت الظلمة. ولم يقل: نسلخ منه النور. إذ لو أخذ منه النور لانعدم وجود الظلام، إن كان أخذ عدم. وإن كان أخذ انتقال تبعه حيث ينتقل؛ إذ هو عين ذاته. والنهار من بعض الأنوار المتولدة عن شروق الشمس. فلولا أن للظلمة نورا ذاتيا لها، ما صح أن تكون ظرفا للنهار، ولا صح أن تدرك. وهي مدركة. ولا يدرك الشيء إن لم يكن فيه نور يدرك به من ذاته، وهو عين وجوده، واستعداده بقبول إدراك الأبصار، بما فيها من الأنوار له. واختص الإدراك بالعين عادة، وإنما الإدراك في نفسه إنما هو لكل شيء. فكل شيء يدرك بنفسه وكل شيء.

١ "منتن.. الصلصال" كانت في ق: "مسنون صلصال" وأشير عليها بالشطب والاستبدال في الهامش بقلم الأصل

٢ ص ٨ ب

٣ [يس: ٣٧]

ألا ترى الرسول ﷺ كيف كان يدرك من خلف ظهره كما كان يدرك من أمامه، ولم تحجبه كثافة عظم الرأس، وعروقه، وعظامه، وعضله، ونخه.

غير أن الله أعطى الظلمة والكثافة الأمانة؛ فهي تستر ما تحوي عليه، ولهذا لا يظهر ما فيها. فإذا ظهر؛ فيكون خرق عادة، لقوة إلهية أعطاه الله بعض الأشخاص. وإذا أَمَرَ مَنْ أودع الأمانة^١، أن يظهرها لمن شاء المودع، وهو الحق - تعالى - فله أن يؤدبها إليه. فلا أمين مثل الأجسام المظلمة على ما تنطوي عليه من الأنوار. وقد نبه الله على أمانتهم بذكر بعضهم في قوله: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾^٢ فسمّاه آمينا، وهو أرض ذو جدران، وأسوار، وتراب، وطين، ولين. فوصفه بالأمانة. وأقسم به كما أقسم بغيره تعظيما لخلوقات الله، وتعلينا لنا أن نعظم خالقها، ونعظمها بتعظيم الله إياها، لا من جهة القسم بها، فإنه لا يجوز لنا أن نقسم بها. ومن أقسم بغير الله كان مخالفا أمر الله. وهي مسألة فيها خلاف بين علماء الرسوم مشهور؛ أعني القسم بغير الله.

فكلما اعوجت الأجسام كانت أقرب إلى الأصل الذي هو الاستدارة. فإن أول شكل قيل الجسم الأول (هو) الاستدارة؛ فكان فلكا. ولما كان ما تحته عنه كان مثله، وما بعد عنه كان قريبا منه.

ولو لم تكن الطبيعة نورا في أصلها، لما وجدت بين النفس الكل وبين الهيولي الكل. والهيولي، الذي هو الهباء، أول ما ظهر الظلام بوجودها. فهو جوهر مظلم، فيه ظهرت الأجسام الشفافة وغيرها. فكل ظلام في العالم من جوهر الهباء، الذي هو الهيولي. وبما هي في أصلها من النور؛ قبلت جميع الصور النورية للمناسبة؛ فانتفت^٣ ظلمتها بنور صورها؛ فإن الصورة أظهرتها. فنسب إلى الطبع الظلمة في اصطلاح العقلاء. وعندنا ليست الظلمة عبارة عن شيء سوى الغيب. إذ الغيب لا يدرك بالحس، ولا يدرك به. والظلمة تدرك، ولا يدرك

١ ص ٩، وكان بعدها في ق: "من أودعها" وعليها إشارة شطب

٢ [التين: ٣]

٣ ص ٩ ب

بها. فلولا أَنَّ الظلمة نور ما صحَّ أَنْ تُدْرَكَ. ولو كانت غيبا ما صحَّ أَنْ تُشْهَد. فالغيب لا يعلمه إِلَّا هو. وهذه كلّها مفاتيح الغيب، ولكن لا يعلم كونها مفاتيح إِلَّا الله. يقول تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^١ وإن كانت موجودة بيننا، لكن لا نعلم أَنَّها مفاتيح للغيب. وإذا علمنا بالإخبار أَنَّها مفاتيح، لا نعلم الغيب حتى نفتحه^٢ بها. فهذا بمنزلة مَنْ وجد مفتاح بيت، ولا يعرف البيت الذي يفتحه به ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾^٣.

ثم لتعلم بعد ما عرّفتك بسرّيان النور في الأشياء، أَنَّ الخلق بين شقيّ وسعيد. فبسرّيان النور في جميع الموجودات: كثيفها ولطيفها، المظلمة وغير المظلمة، أقرت الموجودات كلّها بوجود الصانع لها، بلا شكّ ولا ريب. وبما له الغيب المطلق؛ لا تعلم ذاته من طريق الثبوت، لكن تتّره عمّا يليق بالمحدثات. كما أَنَّ الغيب يُعلم أَنَّ ثمّ غيبا، ولكن لا يُعلم ما فيه، ولا ما هو. فإذا وردت الأخبار الإلهيّة على السنة الروحانيّين، ونقلتها إلى الرسل، ونقلتها الرسل^٤ عليهم السلام- إلينا، فمن آمن بها، وترك فكره خلف ظهره، وقبلها بصفة القبول التي في عقله، وصدّق الخير فيما أتاه به. فإن اقتضى عملا زائدا على التصديق به عمله، فذلك المعبر عنه بالسعيد، وهو من ﴿أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾^٥، وله الجزاء بما وعده به من الخير في دار القرار، والنعم الدائم الذي لا يجري إلى أجل مسمى فينقطع بحلول أجله من حيث الجملة- حكما إلهيا لا يتبدّل، ولا ينخرم، ولا يُنسخ.

ومن لم يؤمن بها، وجعل فكره الفاسد^٦ أمامه، واقتدى به، وردّ الأخبار النبويّة؛ إمّا بالكذب بالأصل، وإمّا بالتأويل الفاسد. فإن كذّب الخير بما أتاه به، ولم يعمل بمقتضى ما قيل له -إن اقتضى ذلك عملا زائدا على التصديق به- فذلك المعبر عنه بالشقيّ؛ وهو من جهة ما فيه

١ [الأَنَام : ٥٩]

٢ ق: يفتحه

٣ [الجن : ٢٦]

٤ "إلى الرسل، ونقلتها" ثابتة في الهامش، مع إشارة التصويب

٥ ص ١٠

٦ [ق : ٣٧]

٧ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

من الظلمة. كما آمن السعيد من جهة ما فيه من النور. وله الجزاء، بما أوعده- إن كُذّب- من الشرّ في دار البوار وعدم القرار؛ لوجود العذاب الدائم الذي لا يجري إلى أجل مسمى -وإن كان له أجلٌ في نفس الأمر من حيث الجملة- حكما إلهيا عدلا، كما كان في السعيد فضلا. لا يتبدّل، ولا ينخرم، ولا ينسخ. وفي هذا خلاف بين أهل الكشف.

وهي مسألة عظيمة بين علماء الرسوم من المؤمنين، وبين أهل الكشف. وكذلك^١ أيضا بين أهل الكشف فيها الخلاف: هل يسرمد العذاب عليهم إلى ما لا نهاية له؟ أو يكون لهم نعيم بدار الشقاء، فينتهي العذاب فيهم إلى أجل مسمى؟ واتفقوا في عدم الخروج منها، وأنهم بها مأكثون إلى ما لا نهاية له. فإن لكل واحدة من الدارين ملوؤها. وتتنوع عليهم أسباب الآلام ظاهرا، لا بدّ من ذلك. وهم يجدون في ذلك لذة في أنفسهم -بالخلاف المتقدم- باطنا، بعد ما يأخذ الألم منهم جزاء العقوبة.

حدّثني عبد الله الموروري، في جماعة غيره، عن أبي مدين، إمام الجماعة، أنّه قال: يدخل أهل الدارين فيهما: السعداء بفضل الله، وأهل النار بعدل الله. وينزلون فيهما بالأعمال، ويخلّدون فيهما بالنيّات. وهذا كشفٌ صحيح، وكلام حرّ عليه حشمة. فيأخذ جزاء العقوبة الألم، موازيا لمُدّة العمر في الشرك في الدنيا، فإذا فرغ الأمد جعل لهم نعيم في النار، بحيث أنّهم لو دخلوا الجنّة تألّموا؛ لعدم موافقة المزاج الذي ركّبهم الله فيه. فهم يتلذّدون بما هم فيه من نار وزهرير، وما فيها من لدغ الحيّات والعقارب، كما يلتذّد أهل الجنّة بالظلال، والنور، ولثم الحور الحسان، لأنّ مزاجهم يقضي بذلك.

ألا ترى الجُعَل^٢ في الدنيا هو على مزاج يتضرّر بريح الورد^٣، ويلتذّد بالنّين؟ كذلك من خلُق على مزاجه. وقد وقع في الدنيا أمزجة على هذا شاهدها، فما ثمّ مزاج في العالم إلّا وله لذة بالمناسب، وعدم لذة بالمنافر. ألا ترى المحرور يتألّم بريح المسك؟ فاللذات تابعة للملائم،

١ ص ١٠ ب
٢ الجعل: دويبة صغيرة.
٣ ص ١١

والآلام لعدم الملائم. فهذا الأمر محقق في نفسه، لا ينكره عاقل. وإنما الشأن: هل أهل النار على هذا المزاج بهذه المثابة بعد فراغ المدة أم لا؟ أو هم على مزاج يقتضي لهم الإحساس بالآلام للأشياء المؤلمة؟.

والنقل الصحيح الصريح النص الذي لا إشكال فيه إذا وُجد مفيدا للعلم يُحْكَم به بلا شكّ، فالله على كلّ شيء قدير. وإن كنت لا أجهل الأمر في ذلك، ولكن لا يلزم الإفصاح عنه. فإنّ الإفصاح عنه لا يرفع الخلاف من العالم.

وبعض أهل الكشف قال: إنهم يخرجون إلى الجنة، حتى لا يبقى فيها أحد من الناس ألبنة، وتبقى أبوابها تصطفق، وينبت فيها الجرجير. ويخلق الله لها أهلا يملؤها بهم من مزاجها، كما يخلق السمك في الماء، وعالم الهواء في الهواء، وعالم في بطن الأرض لا حياة لهم إلّا فيها، كالخلد؛ فإذا حصل على ظهر الأرض مات.

فالغمّ، الذي لنا؛ في ذلك الغمّ حياتهم. فالسمك^٢ إذا خرج إلى الهواء مات، وكان في الهواء غمه، فينطفئ فيه نور حياته. والإنسان والحيوان البرّي إذا غرق في الماء هلك، وكان في الماء غمه؛ ينطفئ به نور حياته. وثمّ حيوان برّي بحري، يعيش هنا ويعيش هنا، كالتمساح، وإنسان الماء، وكلبه، وبعض الطيور. وهذا كلّ بالطبع والمزاج الذي ركبّه الله عليه.

وقد ذكرنا في هذا المنزل ما فيه كفاية، واستوفينا أصوله بعون الله وإلهامه. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ الخلد: ضرب من الجرذان أعمى

٢ ص ١١ ب

٣ [الأحزاب : ٤]

الباب التسعون ومائتان^١ في معرفة منزل تقرير النعم من الحضرة الموسوية

بِالْقَوْلِ نَشْرَحُ^٢ ذَاتَ الْقَوْلِ فَاعْتَبِرُوا
إِنَّ الْأَسَامِيَّ لِلْمَعْنَى مَفَاتِيحُ
لَا يَحْصُلُ الشَّوْقُ لِلْمُلْقَى إِلَيْهِ إِذَا
فَاكْشَفُ^٣ مَعَارِفِ أَهْلِ اللَّهِ فِي حُجُبٍ
وَانْطَقَ بِمَا تَعْتَذِي بِهِ النَّفُوسُ وَلَا
فَالرُّوحُ يَكْتُمُ مَا يُلْقَى إِلَيْهِ كَمَا
إِنَّ النَّفُوسَ بِمَا تَهْوَاهُ نَاطِقَةٌ
اعلم -أيّدك الله وإيانا- أنّ المنعم إذا أبطل نعمته، بالمن والأذى، لا يكون مشكورا عند الله
على ذلك، وإن شكره المنعم عليه لمعرفته بذله وفقره إليه. فمن مكارم الأخلاق أن لا يمتن المنعم
بما أنعم به على المنعم عليه، ولا سيما مع شكره على ذلك. فإذا احتاج المنعم عليه لأمر، وأظهر
الدّلة والافتقار إلى المنعم في طلب ذلك الأمر الذي مسّت الحاجة فيه إليه، وذلك الأمر عند
المنعم عليه في النعمة التي أنعم بها المنعم عليه، فللمنعم عند ذلك أن يعرفه بما أنعم به عليه،
ويقرّره على ذلك^٤. وأنّ الذي طلب منه موجود في نفس نعمته، فلماذا^٥ يفتقر في غير موضع
الافتقار؟ حينئذ يجوز للمنعم أن يذكر للمنعم عليه نعمته عليه. كرجل وهب رجلا ألف دينار
إنعاما عليه. ثمّ رآه يفتقر إلى ثوب يلبسه، ومركب يركبه، وأهل يأنس إليه، وقد نسي- أو جهل
أنّ إرادة المنعم في ما أنعم به عليه، أن ينال جميع ما سأله من تلك النعمة. فللمنعم عند ذلك أن
يعرفه بأنّ جميع ما تسألني فيه، تصل إليه بما وهبْتُك إياه من المال. فلماذا تستعجل الدّلة؟ ففي

١ ثابتة في الجوار بقلم آخر

٢ رسمها في ق قريبة من: نشرح

٣ ص ١٢

٤ ص ١٢ ب

٥ ق: "فيماذا" وحروفها المعجمة محمّلة. والترجيح من ه، س

مثل هذا الموطن يجب التقرير بالتَّعم، على وجه التعليم والتنبيه، لا على المنّ والأذى.

إلا أنّ من مكارم الأخلاق إذا قرّره على ما أنعم به عليه، أن لا يخيّب سؤاله؛ إمّا بعتاءٍ في الوقت، وإمّا بوعدٍ. فييسطه بعد انقباضه، لما حصل عنده من الحجل؛ تخلّقاً إلهياً.

فاعلم أنّ هذا المنزل يتضمّن تقرير التَّعم على ما ذكرتُ لك، ويتضمّن علمَ التشريح الذي تعرفه الأطباء من أهل الحكمة، والتشريح الإلهيّ التي تتضمّن الصورة التي اختصّ بها هذا الشخص الإنساني، من كونه مخلوقاً على صورة العالم وعلى صورة الحقّ. فعلمُ تشريحه^١ من جانب العالم علّمك بما فيه من حقائق الأكوان كلّها: علوها وسفلها، طيّها وخبثها، نورها وظلمتها، على التفصيل. وقد تكلم في هذا العلم أبو حامد وغيره، وبينه. فهذا هو علم التشريح في طريقنا.

وأما علم التشريح الثاني فهو أن تعلم ما في هذه الصورة الإنسانيّة من الأسماء الإلهيّة، والنسب الربانيّة. ويعلم هذا من يعرف التخلّق بالأسماء، وما ينتجه التخلّق بها من المعارف الإلهيّة. وهذا أيضاً قد تكلم فيه رجال الله في شرح أسماء الله كأبي حامد الغزالي، وأبي الحكم عبد السلام بن برّجان الأشبيلي، وأبي بكر بن عبد الله المعافري، وأبي القاسم القشيري.

ويتضمّن هذا المنزل التكليف، ورفعته من حيث ما فيه من المشقّة، لا من حيث ترك العمل.

فاعلم أنّ الله -تعالى- أمر عباده بالإيمان به، وبما أنزل عليهم على أيدي رسله. وجعل مع الإيمان إلزاماً من المعاني أمرهم الله -تعالى- أن يحملوها كلّها في بواطنهم حملاً معنوياً، وجعل محلّها القلوب. وعيّن أموراً عمليّة أنزلها على ظواهرهم، وحملها جوارحهم مما فيه كلفة حسيّة من عمل الأيدي والأرجل، وبما لا يعمل إلا بالأبدان كالصلاة والجهاد، وبما لا^٢ كلفة فيه حسيّة كغصّ البصر عن المحرّمات والنظر في الآيات ليؤدّي ذلك النظر إلى الاعتبار، وتزويه السمع عن سماع الغيبة، والإصغاء إلى الحديث الحسن. فمثل هذا لا كلفة فيه حسيّة، وإنما كلفته

نفسية، فإنّ فيها تركّ الغرض، وهو مما يشقّ على النفس.

وإذا أقيمت هذه الحضرة، التي في هذا المنزل، ممثلة في صور حسية، يقام له تواييت على يمينه، وتواييت على يساره. فالتواييت التي على يمينه مملوءة دُرّاً، وياقوتا، وأحجاراً نفيسة، وحُللاً، ومِسْكَاً، وطيباً. ومنها تواييت كبار وصغار. وقيل له: لا بدّ لك من حمل هذا إلى موضع معيّن: إلى دار حسنة، وروضة مورقة. وقيل له: إذا أوصلت هذه الأحمال إلى هذه الروضة، كان أجرك عليها وعلى ما آلمك من ثقلها (هو) ما تحوي عليه هذه التواييت كلّها، ولك هذه الدار التي وصلتها^١ بجميع ما تحوي عليه من الملك. وهي خمسة أنواع من التواييت: منها تواييت الأمر الواجب، وتواييت الأمر المندوب، وتواييت الأمر المباح من حيث الإيمان به، وتواييت النهي الواجب، وتواييت النهي المكروه.

ومن هذه التواييت ما تختصّ بك. ومنها تواييت تتعلّق بغيرك، وكلفت^٢ أنت حملها. فكلّ خطاب شرعيّ يختصّ بذاتك لا تتعدّى بالعمل فيه إلى غيرك، فهو المختصّ بك. وكلّ خطاب شرعيّ يختصّ بذاتك، وتتعدّى في العمل به إلى غيرك فذلك الذي يتعلّق بغيرك؛ وكلفت أنت حمّله: كالسعي على العيال، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضالّ، والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم. فهذه تواييت أصحاب اليمين.

فكما حملت ما هو لك ولغيرك في الدنيا؛ كان لك أجرُك وأجرُ غيرك في الآخرة. ولا ينقص الغير من أجره شيئاً إن كان مؤمناً، وإن لم يكن مؤمناً -مثل التكليف الذي يتعلّق بك في معاملة أهل الذمّة- فلك أجرهم لو كانوا مؤمنين، ولا أجر لهم. ولهذا قيّد ﷺ هذا الأمر بالعمل، فقال: «مَنْ سَنَّ سَنَةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» فالمؤمن لا يتقصه من أجره الأخرائيّ شيء، والذميّ يعطى أجره في الدنيا: إمّا بمنفعة معجّلة، أو دفع مضرّة معجّلة، يكون ذلك لهذا العامل في الآخرة محققاً.

١ ق: "أوصلتها" مع وجود إشارة بحذف الألف

٢ ص ١٤

وقد يجمع له بين الدنيا والآخرة، فيرى العامل ما تحمل تلك التواييت من الأشياء النفيسة ومآلها، وقد حصل له البشرى بأنّها له ملكٌ إذا حملها، بحيث يَفنى في حبّها والتعشّق بها. فيهنّ عليه حملها، ويخفّ حمل الهمة إياها، فلا يجد فيها مشقّة؛ وهو حال تلذّذ بالأذى، وبما يُحسّن لأهل الدّمة. وآخر ينظر إلى ثقلها؛ وهو المؤمن الذي لا كشف عنده إلّا مجرد تصديق الخبر، فيجدها ثقيلة الحمل. فمنهم من يحملها بمشقة وكلفة؛ لغلبة التصديق بما فيها، وللحرص الشديد والطمع في أخذها وملكها؛ لكون الأمر بحملها قال له: هي لك في أجر حملك.

ومنهم من ثقلت عليه؛ فأخرج منها جملة^٢ طرحها في الأرض؛ ليخفّ عنه الثقل الذي يجده، فلمّا خفّ حمّله ببعض ما طرح منها حمل ما بقي. وكلّ ما طرحه من ذلك عاد ذلك المطروح حديدا ورصاصا ونحاسا، وزيد في التواييت التي على شماله، والتواييت التي أقيمت له على شماله كلّها مملوءة حديدا، ونحاسا، وقطران، وأنكأ^٣، وشبه ذلك، مما يثقل ويكره رائحته. وقيل له: هذه التواييت تحملها على ظهرك، على ترتيب ما قرّرناه في تواييت اليمين، وتوصلها إلى دار ذات لهب وزمهرير، وما تحوي عليه هذه التواييت ملكك. وهذا قوله -تعالى-: ﴿وَلَيُخْمَلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾^٤ وقوله ﷺ: «مَنْ سَنَّ سَنَةً سَيِّئَةً فَلَهُ زُرْهَا وَوزر من عمل بها إلى يوم القيامة».

وإن لم يحضر للمكاشف في هذا المنزل صوراً^٥، أنزلت على قلبه معاني مجرّدة عن المواد، وعرف تفاصيلها، وألحق كلّ شيء منها بمقامه ومحلّه، ولم يجد لذلك كلفة ولا مشقّة؛ لأنّه لا غرض له مع إرادة سيّده منه؛ فهو في عالم الانفساح والانشراح. وإن ضعفت أجسامهم عن حمل بعض ما كلفوه، فقد أمر أن لا يحمل إلّا وسع نفسه. والنفس هنا عبارة عن الحمل الحسيّ. لأنّ النفس المعنويّة لا كلفة عليها إلّا إذا كانت صاحبة غرض، فكلفت بما لا غرض لها فيه. فلهاذا

١ ص ١٤ أب
٢ الحرف الأول ممل في ق

٣ الأنك: الرصاص

٤ [العنكبوت: ١٣]

٥ ص ١٥

لم يُعذر الإنسان من حيث نفسه، ويُعذر من حيث جسّته، لخروج ذلك عن طاقته في المعهود. ويتعلّق بهذا المنزل طرفٌ من العلم ينشأ الملائكة، وأنّهم من عالم الطبيعة مخلوقون، مثل الأناسيّ غير أنّهم أطف. كما أنّ الجنّ أطف من الإنسان، مع كونهم من نار، من مارجها، والنار من عالم الطبيعة، ومع هذا فهم روحانيّون يتشكّلون ويمثّلون. فلو كانت الطبيعة لا تقبل ذلك لما قبله عالم الجنّ. وكيف ينكر ذلك؟ ومعلوم قطعاً أنّ الإنسان من عالم الطبيعة الكثيفة، وفيه منها خزانة الخيال في مقدّم دماغه، يتخيّل بها ما شاء من المحالات، فكيف من الممكنات؟. فكذلك الملائكة -عليهم السلام- من عالم الطبيعة؛ وهم عمّار الأفلاك والسموات. وقد عرّفك الله أنّه ﴿اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾^١، ﴿فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾^٢ وجعل^٣ أهلها منها، وهو قوله: ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾^٤ ولا خلاف أنّ الدخان من الطبيعة، وإن كانت الملائكة أجساماً نوريّة، كما أنّ الجنّ أجسام ناريّة. ولو لم يكن النور طبيعياً لما وُصف بالإحراق كما توصف النار - والتجفيف والذهاب بالرطوبات. وهذا كلّ من صفات الطبيعة.

ثم إنّ الله قد أخبر عن الملائكة الأعلى أنّهم يختصمون. والخصام من الطبيعة لأنّها مجموع أضداد، والمنازعة والمخالفة هي عين الخصام، ولا يكون إلا بين الضدّين. ومن هذا الباب قولهم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾^٥ هذا من طبيعتهم، وغيرتهم على الجناب الإلهيّ. فلو وقفوا مع روحانيّتهم، لم يقولوا مثل هذا حين قال لهم الله: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ بل كان جوابهم من حيث ما فيهم من السرّ الإلهيّ أن يقولوا: ذلك إليك سبحانه - تفعل ما تريد، ونحن العبيد تحت أمرك بالطاعة لمن أمرتنا بطاعته.

فبالذي وقع من الإنسان من الفساد وغيره مما يقتضيه عالم الطبع، به بعينه، وقع الاعتراض من الملائكة، فأروه في غيرهم، ولم يروه من نفوسهم، وذلك لما قرّره من أنّ التعشّق بالعرض

١ | فصلت : ١١ |

٢ | البقرة : ٢٩ |

٣ | ص ١٥ ب

٤ | فصلت : ١٢ |

٥ | البقرة : ٣٠ |

يحول بين صاحبه وبين فعل ما ينبغي له أن يفعله. ولهذا قال لهم الله -تعالى-: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ثم أراهم الله شرفه (أي شرف آدم) عليهم^١ بما خصّه به من علم الأسماء الإلهية التي خلق المشار إليهم بها، وجعلتها الملائكة. فكأنّه يقول سبحانه: أ جعل علمي حيث شدت من خلقي، أكرمه بذلك. فمن هنا تعلم ما ذكرناه. وسيأتي العلم بهذا الأمر محققا مستوفى في منزله الخاص به. فإنّ علوم هذه المنازل على قسمين:

منها علوم مختصة بالمنزل لا توجد في غيره، ومنها علوم يكون منها في كلّ منزل طرف.

واعلم أنّ القلب، وإن كان محلّ السعة الإلهية، فإنّ الصدر محلّ السعة القلبية إذ كان إنما سمي صدرا لصدوره، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنْ تَعْقَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾^٢. فإنّ القلب في حال الورود يضيق^٣ لما يقبضه من الجلال والهيبة، وما يعطيه القرب الإلهي والتجلي، وإذا صدر اتسع وانفسح لأنّه كون، وهو صادر إلى الكون؛ فينفسح للمناسبة، وتشتع أشعة نوره بانبساطها على الأكوان، ويبتهج بكونه خُصّ بهذا التعريف الإلهي على أبناء جنسه. ولهذا إذا عرّض له عارض يقبضه في غير محلّ القبض، ينبّه الحقّ، يذكره ما أنعم الله به عليه ليتذكّر النعمة الإلهية عليه، فيحول بينه وبين ما كان عليه من الضيق. فهو في الظاهر منّ إلهي، وفي المعنى رحمة بهذا القلب. فمن هنا يقرّر الحقّ عبده على ما امتنّ به عليه.

فإن قلت: فإنّ الله قد ذكر أنّه يمنّ على عباده. قلنا: إنما جاء هذا لَمّا امتنّوا على رسول الله ﷺ بإسلامهم. فقال الله له: قل لهم يا محمد: ﴿بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾^٤ أي إذا دخلتم في حضرة المنّ، فالمنّ لله، لا لكم. فهو من علم التطابق، لم يقصد به المنّ. فما كان الله ليقول في المنّ ما قال، ويكون منه كما قال ﷺ: «ما كان الله لينهاكم عن الربا وبأخذه منكم» وما كان الله ليدلّكم على مكارم الأخلاق من العفو والصفح، ويفعل معكم خلافه. فإذا وقع منكم من

١ ص ١٦

٢ ثابتة في الهامش

٣ [الحج: ٤٦]

٤ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٥ ص ١٦ ب

٦ [الحجرات: ١٧]

سفساف الأخلاق ما وقع، ردّ الحقّ سبحانه- أعمالكم عليكم، لا أنّه عاملكم بها من نفسه، وإنّما أعمالكم، لم تتعدّكم. "فَلِلَّهِ الْمُنَّةُ" التي هي النعمة، "والامتنان" الذي هو إعطاء النعمة، لا المنة بفتح الميم.

وإذا أراد الله -تعالى- رفعة عبده عند خلقه، ذكر لعباده منزلته عنده؛ إمّا بالتعريف، وإمّا بأن يظهر على يده وفي حاله ما لا يمكن أن يكون إلّا للمقرب من عباده. فتنتطلق له الألسنة، وينطق بعلو مرتبته عند سيّده؛ مثل فتحه بفتح الفاء باب الشفاعة يوم القيامة الذي اختصّ به على سائر الرسل والأنبياء، فيعلو مناره في ذلك الموطن على كلّ أحد. وهنالك تُطلب الرئاسة والعلو. وأمّا في الدنيا فلا يبالي العارف كيف^١ أصبح ولا أمسى- عند الناس؛ لأنّهم في محلّ الحجاب، وهو في موطن التكليف. فكلّ إنسان مشغول بنفسه، مطلوب بأداء ما كلف به من العمل.

وبما يتضمّن هذا المنزل علّم التنكير. وهو التجلّي العام. وعلّم التعريف وهو التجلّي الخاصّ، وهو مندرج في العام. كالاسم "الربّ" إذا تجلّى فيه الحقّ لعباده فإنّه تجلّى عام، وإذا تجلّى في مثل قوله: ﴿فَوَرَبُّكَ﴾^٢ فهو تجلّى خاصّ. وإن كان التجلّيّان من الربوبية، ولكن بينهما تباين. فإنّ الحال التي لك مع الملّك في مجلس العامة، ليس هو الحال التي لك معه إذا افردت به؛ فلهذا مقامٌ وعلّم خاصّ، ولهذا مقامٌ خاصّ. والتجلّي العام أكثر علماً وأرفع، والتجلّي الخاصّ أعظم قرينة. واعلم أنّ أصل الأمور كلّها المعرفة عندنا، والنكرة عرض طارئ؛ فإذا عرض وقع الإبهام والإشكال. فالعارف من عرفه في حال التنكير؛ فهو نكرة في العموم. وعند هذا هو معرفة في النكرة. إذا قال القائل: كلّمتُ اليوم رجلاً؛ فرجلٌ هنا نكرة، وهو عند من كلّمه معرفة بالنعين، في حال الحكم عليه بالنكرة. فالذي يشاهد العارف من الحقّ، في حال النكرة والإنكار من العالم، هو عين المعرفة عنده، لكونه أبقاء على الإطلاق الذي يستحقّه في حال تقيّده به العقائد^٣، فتجهله^١ العامة في التنكير، وهو مقام عظيم الفائدة للعارفين.

١ ص ١٧

٢ [الحجر: ٩٢]

٣ مضافة في الجوار بقلم آخر. وهي ثابتة في هـ، س

واعلم أنّ العارف في هذا المنزل لا يتمكن له أن يسأل الحق في أمرٍ إلا من الوجه الأخص، لا من الوجه الأعم. ولا يصحّ له سؤال الحق في أمرٍ هو فيه، لأنّه شغل عما يستحقّه ذلك الأمر من الأدب. فإذا وفّاه حقّه: حسّا كان مما يتعلّق بالعبادات البدنيّة، أو معنى كان مما يتعلّق بالعبادات^٢ القلبيّة، وأراد الحق أن ينقله من تلك العبادة، لم يعرف العارف مراد الحق فيه؛ لأيّ مرتبة ينقله: هل ينقله إلى واجب آخر، أو مندوب، أو مباح، أو مكروه، أو محظور؟ فيبقى واقفا بين المقام الذي فرغ منه، وبين الأمر الذي إليه في علم الله ينتقل. فعند ذلك يأتيه رسول من الله مُظهر في سرّه، يقول له: إنّ الله قد أمرك أن تتضرّع إليه، وترغبه، وتسأله في هذا الأمر الذي ينقلك إليه: إن كانت بقيت لك حياة؛ فليكن من الواجبات؛ وهو المراد. فإن لم يكن؛ فمن المندوبات. فإن لم تسبق العناية بالإجابة؛ فمن المباحات.

فإن لم يكن، ورأيت لوائح تبرق إليك من خلف حجاب الخذلان، وتعلم أنّك تنتقل إلى محظور أو مكروه؛ فاسأل من الله الحضور معه، في ذلك الأمر الذي تنتقل إليه، واسأله أن يجعل فيك من الكراهة لذلك الأمر، ولا يحول بينك وبين معرفتك^٣ بأنّه سيّء يسوءك فعله، وأنّ العلم الإلهي لا يتبدّل فيك بوقوعه منك؛ حتى أنّه إذا وقع منك، وأنت على هذه الحالة، لم يبق حُكم للمعصية فيك جملة، وكان الحكم في ذلك للقدر.

فإذا توجّهت العقوبة على من هذه حالته، لما تطلبه المخالفة من وجه من وجوها، توجّه "العفو" و"الغفور" و"الرحيم" وهم الأسماء التي تطلبها المخالفة، ويعتضدون بالأسماء التي تطلبها الكراهة التي كانت فيك لذلك الفعل، والإيمان بالقدر السابق فيها و«يد الله مع الجماعة». فتكون الغلبة والحكم لهؤلاء الأسماء التي تعطيه السعادة والخير مع وقوع المعصية، وتكون معصيته، بحضوره فيها مع الله، حيّة ذات روح إلهيّ يستغفر له إلى يوم القيامة، ويبدّل الله سيئها حسنا، كما بدّل عقوبتها مثوبة. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٤.

١ ص ١٧ ب

٢ "البدنية.. بالعبادات" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ ص ١٨

٤ [الأحزاب : ٤]

الباب الحادي والتسعون ومائتان

في معرفة منزل صدر الزمان

وهو الفلك الرابع من الحضرة المحمدية

أَقْسَمْتُ^١ بِالذَّهْرِ إِنَّ الدَّهْرَ لَيْسَ لَهُ
فَإِنْ حَلَفْتُ بِهِ فَاحْلِفْ عَلَى عَدَمِ
وَاعْلَمْ بِأَنَّ الَّذِي لَا أُمُّ تُؤْنِسُهُ
إِلَّا إِذَا رَقِيتْ فِيهِ مَعَارِفُهُ
كَمَا الَّذِي تَاهَ فِي بَحْرِ وَلَيْسَ لَهُ
وَإِنْ نَقَلْتُ إِلَى فَقْرِ بَغِيرِ غَيِّ
عَيْنٍ وَلَكِنَّهُ لِلْعَقْلِ مَقْبُولُ
لَا فِي وُجُودٍ فَإِنَّ الْحَنْثَ تَغْطِيلُ
وَلَا أَبْ هُوَ فِي الْأَحْكَامِ مَبْنُوعُ
وَكَانَ عَنْهُ فَذَلِكَ الشَّخْصُ مَقْبُولُ
هَادٍ فَذَلِكَ بِالْأَهْوَاءِ مَعْلُولُ
فَإِنَّكُمْ لِدَلِيلِ الْعَقْلِ مَذْلُولُ

اعلم -وفق الله الولي الحميم- أنَّ لكلَّ شيء صدرًا، ومعرفته في هذا الطريق من أرفع العلوم والمعارف؛ إذ كان العالم وكلَّ جنسٍ على صورة الإنسان، وهو آخر موجود. وكان الإنسان وُجد على الصورة الإلهية، في ظاهره وباطنه. وقد جعل الله له صدرًا. فما بين الحق والإنسان^٢ -الذي له الآخرة وللحق الأوليّة- صدور لا يعلم عددها إلا الله. فلنعتن منها بعض ما يصل إليه فهمك، وما يمكن أن يقبله عقلك. ونسكت عما لا يصل إليه فهمك، ولا يقبله عقلك.

فلنبتدئ أولًا بالأعلى، وننزل إلى آخر درجة. فنقول: إنّ الصدر في الرتبة الثانية من كل صورة، سواء كانت الصورة جنسية، أو نوعيّة، أو شخصيّة.

فصدر الواجبات: الحياة الأزليّة المنعوت بها الحق ﷻ، وصدر الأسماء المؤثّرة: العالم، وصدر صفات التنزيه: نفى المثلّية، وصدر الأينيّات: «العلماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء»، وصدر الوجود: الممكنات، وصدر الموجودات: العقل الأوّل، وصدر الدهر: ما بين الأزل والأبد، وصدر الزمان: زمان قبول الهيولي الصورة، وصدر الطبيعة: كفيّة الجسم الأوّل، وصدر

١ ص ١٨ ب

٢ ص ١٩

الكيفيات: تعلّق القدرة بالإيجاد، وصدر الكمّيات: تقسّم المعاني، وصدر الأفلاك: الكرسي، وصدر العناصر: الماء، وصدر الليل: مغيب الشفق الأحمر، وصدر النهار: إشراق الشمس لا شروقها، وصدر المولّدات: الحيوان، وصدر الإنسان: معروف، وصدر الأُمّة: زمان إدريس، وصدر هذه الأُمّة: القرن الأوّل، وصدر الدنيا: وجود آدم، وصدر الأيام: يوم الاثنين، وصدر الآخرة^١: البعث، وصدر البرزخ: النوم، وصدر النار: الموبق، وصدر الجتّة: النزول في المنازل منها، وصدر العذاب والنعيم: رؤية أسبابهما، وصدر الدّين: فلان^٢ رسول الله.

واعلم أنّ لكلّ صدر قلبا. فما دام القلب في الصدر فهو أعمى، لأنّ الصدر حجاب عليه. فإذا أراد الله أن يجعله بصيرا خرج عن صدره؛ فرأى. فالأسباب صدور الموجودات، والموجودات كالقلوب. فما دام الموجود ناظرا إلى السبب الذي صدر عنه؛ كان أعمى عن شهود الله الذي أوجده. فإذا أراد الله أن يجعله بصيرا؛ ترك النظر إلى السبب الذي أوجده عنده، ونظر من الوجه الخاص الذي من ربه إليه في إيجادها؛ جعله الله بصيرا. فالأسباب كلّها ظلمات على عيون المسبّيات، وفيها هلك من هلك من الناس.

فالعارفون يثبتونها ولا يشهدونها، ويعطونها حقّها ولا يعبدونها. وما سوى العارفين يعاملونها بالعكس: يعبدونها، ولا يعطون حقّها، بل يغصبونها فيما^٣ تستحقّه من العبوديّة التي هي حقّها، ويشهدونها ولا يثبتونها.

فما تسمع أحدا من الناس يقول إلّا: ما تمّ إلّا الله، وينفي الأسباب. فإذا أخذته بقوله، أو نزلت به نازلة، شاهد السبب وعمي عن أثبته، وكفر^٤ به، وآمن بما نفاه. فإذا اتّفق لبعض الناس أنّ تلك النازلة ما ارتفعت بهذا السبب الذي استند إليه، وانقطعت به الأسباب؛ حينئذ يكفر بها، ويرجع إلى الله خالق الأسباب. فلم يدر بماذا كفر، ولا بما به آمن. ولم يدر ما معنى

١ ص ١٩ ب

٢ فلان: موقع اسم أي من رسل الله.

٣ كتب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "علا" مع حرف خ

٤ ص ٢٠

إذ لو علم أنّ السبب لا يصحّ إلا أن يكون عنه المسبّب، لعلم أنّ السبب الذي استند إليه في رفعه لهذه النازلة لم يكن سببها بوجه من الوجوه؛ إذ لو كان سبباً لرفعها لرفعها^١، وإنما كان ذلك السبب في منعه رفع النازلة؛ سبباً في رجوعه إلى الله في رفعها؛ فلم يزل في المعنى تحت تأثير الأسباب؛ فإنّ الأسباب مُحالٌ رفعها. وكيف يرفع العبد ما أثبتّه الله؟ ليس له ذلك. ولكنّ الجهل عمّ الناس، فأعماهم وحيرهم وما هداهم ﴿وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^٢ بالروح الموخى من أمر الله، فيهدي به مَنْ يشاء من عباده. فقد أثبت الهداية بالروح. وهذا وضع السبب في العالم.

فالوقوف عند الأسباب لا ينافي الاعتماد على الله. ولهذا جعل سبحانه- الأسباب مسببات لأسبابٍ غيرها من الأدنى حتى ينتهي فيها إلى الله سبحانه-، فهو السبب الأول لا عن سبب^٣ كان به. نعم سببُ الكون المرتبة، لا الذات. وسببُ المرتبة الكون. فسبب الكون في الإيجاد المرتبة، وسبب المرتبة في المعرفة الكون، فافهم.

فلما أضاء النهار للحركة، وقعت الولادة للأشياء بها؛ فظهرت الأعيان في عالم الحسّ غالباً. وهبّت الرياح في البحار؛ فتلاطمت الأمواج، وجرت السفن، ورمت البحار ما فيها لتلاطم الأمواج. ولما أظلم الليل للسكون، سكنت الرياح، وسكنت الأمواج، وأمسك البحر ما فيه غالباً. وظهرت الولادة في البرزخ؛ فكانت الأحلام والرؤيا، المبشرات والمفزعَات، كالصور القبيحة والجميلة في صور المولّدات في الحسّ من الأفعال والنشآت. وأغلب وقوع هذا في صدر الليل، وفي صدر النهار. لأنّ الرياح لا تهبّ إلا بعد طلوع الشمس؛ حينئذ تكون الرياح. كما أنّ رياح النصر لا تهبّ إلا في صدر العشي، وهو بعد الزوال؛ ولهذا يستحبّ فيه القتال.

١ "سبباً لرفعها لرفعها" كانت في ق: "سبباً لرفعها"

٢ [البقرة: ٢١٣]

٣ ص ٢٠ ب

ولَمَّا كَانَ اللَّيْلَ مَحَلًّا لِلسَّكُونِ وَالْمَسَامَرَةِ، وَلَا يَبِيتُ شَخْصٌ إِلَّا مَعَ مَنْ يَحِبُّهُ وَيَسْكُنُ إِلَيْهِ غَالِبًا، وَلَا يَسَامِرُ إِلَّا مَنْ يَأْنَسُ بِهِ؛ لِذَلِكَ كَانَ اللَّيْلُ أَصْلَ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ؛ حَتَّى أَنَّ الَّذِينَ تَعَذَّبُهُمُ الْمَلُوكُ لَا تَعَذَّبُهُمْ إِلَّا بِالنَّهَارِ غَالِبًا، وَأَمَّا بِاللَّيْلِ فَلَا؛ لِأَنَّ الْمَعَذِّبَ يَتَعَذَّبُ بِاللَّيْلِ إِذَا عَذَّبَ: لِلسَّهْرِ وَعَدَمِ النَّوْمِ الَّذِي يَلْحَقُهُ. فَاللَّيْلُ زَمَانُ السَّكُونِ وَالرَّاحَةِ، وَالْمَعَذِّبُ لَا يَرِيدُ أَنْ يَعْذِّبَ نَفْسَهُ؛ فَيَتْرَكُ الْعَذَابَ إِلَى النَّهَارِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْحَرَكَةِ. فَأَصْلُ الْوَدِّ وَالْحُبَّةِ مَوْجُودٌ مِنَ اللَّيْلِ، وَضَدُّهُ مَوْجُودٌ بِالنَّهَارِ.

ثُمَّ إِنَّ الْغَيْبَةَ -أَعْنِي غَيْبَةَ الْمَحْبُوبِ عَنِ الْمَحَبِّ- غَيْبَةٌ تَعْلِيمٌ وَتَأْدِيبٌ لِمَا تَعْطِيهِ الْحُبَّةُ. فَإِنَّ الْمَحَبَّ^٢ إِذَا كَانَ صَادِقًا فِي دَعْوَاهُ، وَابْتِلَاهُ اللَّهُ بَغْيِيَّةَ مَحْبُوبِهِ، ظَهَرَتْ مِنْهُ الْحَرَكَةُ الشَّوْقِيَّةُ إِلَى مَشَاهِدَتِهِ؛ فَيَصَدِّقُ دَعْوَاهُ فِي مَحَبَّتِهِ، فَيُعْظِمُ مَنْزِلَتَهُ، وَتَضَاعَفُ جَائِزَتُهُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِمَحْبُوبِهِ. فَإِنَّ اللَّذَّةَ الَّتِي يَجِدُهَا عِنْدَ اللَّقَاءِ، أَعْظَمُ مِنْ لَذَّةِ الْاسْتِصْحَابِ. كَحَلَاوَةِ وَرُودِ الْأَمْنِ عَلَى الْخَائِفِ، لَا تَقْوَى قُوَّتُهَا حَلَاوَةُ الْأَمْنِ الْمُسْتِصْحَبِ؛ فَهُوَ يَزِيدُ بِهِ تَضَاعُفَ النَّعِيمِ.

وَلِهَذَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ مُتَجَدِّدٍ مَعَ الْأَنْفَاسِ، فِي جَمِيعِ حَوَاسِّهِمْ وَمَعَانِيهِمْ وَتَجَلِّيهِمْ. فَهُمْ فِي طَرَبٍ دَائِمُونَ. فَلِهَذَا نَعِيمُهُمْ (أَيُّ نَعِيمِ الْمَحَبِّينَ عِنْدَ اللَّقَاءِ) أَعْظَمُ النَّعِيمِ، لِتَوَقُّعِ الْفِرَاقِ، وَتَوْهُمِ عَدَمِ الْمَصَاحَبَةِ. وَلِلْجَهْلِ الْإِنْسَانِ بِهَذِهِ الْمَرْتَبَةِ يَطْلُبُ الْاسْتِصْحَابَ، وَالْعَالَمُ يَطْلُبُ اسْتِصْحَابَ تَجْدِيدِ^٣ النَّعِيمِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّعِيمَيْنِ؛ حَتَّى يَقَعَ الْإِلْتِذَاذُ بِنَعِيمٍ جَدِيدٍ كَمَا هُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ كُلُّ إِنْسَانٍ، وَلَا شَاهِدَتْهُ كُلُّ عَيْنٍ وَلَا عَقْلٌ، فَهُوَ مُتَجَدِّدٌ مَعَ الْآنَاتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

وَلِلْجَهْلِ الْقَائِمِ بِهَذَا الشَّخْصِ لِعَدَمِ مَشَاهِدَتِهِ التَّجْدِيدِ فِي النَّعِيمِ، يَقَعُ الْمَلَلُ. فَلَوْ ارْتَفَعَ عَنْهُ هَذَا الْجَهْلُ، ارْتَفَعَ الْمَلَلُ^٤ مِنَ الْعَالَمِ. فَالْمَلَلُ أَقْوَى دَلِيلٌ عَلَى جَهْلِ الْإِنْسَانِ بِاللَّهِ؛ فِي حِفْظِ وَجُودِهِ عَلَيْهِ، وَتَجْدِيدِ آيَاتِهِ مَعَ الْأَنْفَاسِ. فَاللَّهُ يَحْقِّقُنَا بِالْكَشْفِ الْأَتَمِّ، وَالْمَشْهَدِ الْأَعْمِّ. فَمَا أَشْرَفَ عَيْنٌ^٥

١ ص ٢١

٢ "فإن الحب" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٣ ص ٢١ ب

٤ "فلو.. الملل" ثابتة في الهامش

٥ كانت في ق: "علم" وعليها إشارة الشطب، وفي الهامش بقلم الأصل: "عين" مع إشارة التصويب

اليقين، وما أسعد صاحب مشاهدة الأمور على ما هي عليه.

ولكن راعى الله سبحانه- بهذا الجهل أصحاب الهموم، فهو رحمة في حقهم. فإنهم لو شاهدوا تجديد الهم في كل زمان فرد؛ لم يزل عذابه كبيراً عندهم، وآلامه متضاعفة. فلما حيل بينهم وبين هذه المشاهدة، وتخيّلوا أنّ الهمّ الأول هو الذي استصحبهم؛ لم يبق عندهم مقام فجأته في الفعل، وهان عليهم حمله؛ للاستصحاب الذي تخيّلوه، رحمة من الله بهم وتخفيفاً عنهم، إلّا في جهنم؛ فإنّ أهلها مع الأنفاس يشاهدون تجديد العذاب.

وكلامنا إنّما هو في هذه الدار الدنيا محلّ^١ الحجاب. إلّا العارفين؛ فإنّ لهم مقام الآخرة في الدنيا؛ فلهم الكشف والمشاهدة، وهما أمران يعطيها "عينُ اليقين" وهو أتمّ مدارك العلم.

فالعالم الحاصل عن "العين" له أعظم اللذات في المعلومات المستلذة. فهم في الآخرة حكماً، وفي الدنيا جساً. وهم في الآخرة: مكانة، وفي الدنيا: مكانا. ثمّ يتّصل لهم ذلك بالآخرة من القبر إلى الجنة، وما بينهما من منازل الآخرة، وهو قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^٢ وهي ما هم فيه من مشاهدة ما ذكرناه، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ من القبر إلى الجنة، فهو نعيم متّصل. فهذا نعيم العارفين، وليس لغيرهم هذا النعيم الدائم.

ثمّ إنّ الحقّ ﷻ في هذا المنزل أمر عبده المعتنى به أن يكون مع خلقه، كما كان^٣ الحقّ معه في مثل هذا المشهد، وكلّ ما يؤدّي إلى سعادتهم؛ وذلك بالنصيحة والتبليغ، ليس بيده من الأمر غير هذا. فللعارف إيضاح هذا الطريق الموصّل إلى هذا المقام، والإفصاح عنه. وليس بيده إعطاء هذا المقام. فإنّ ذلك خاصّ بالله تعالى. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ﴾^٤ فلما بلغ قيل له: ما عليك إلّا البلاغ، ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾^٥، ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ

١ ص ٢٢

٢ [يونس : ٦٤]

٣ ق: "هو" وعليها إشارة المسح، وفي الهامش بقلم الأصل: "كان"

٤ [المائدة : ٦٧]

٥ [البقرة : ٢٧٢]

٦ ص ٢٢ ب

وما أحسن قوله في الحقائق: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ فَإِنَّ الْعِلْمَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْلُومِ، عَلَى مَا هُوَ الْمَعْلُومُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^٢. فوظيفة الرسل والورثة من العلماء إنما هي التبليغ بالبيان والإفصاح، لا غير ذلك. وجزاؤهم جزاء من أعطى ووهب، والدالّ على الخير كفاعل الخير؛ فَإِنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى الْخَيْرِ مِنَ الْخَيْرِ.

فَيَتَضَمَّنُ هَذَا الْمَنْزِلَ مِنْ عِلْمِ الْإِسْتِنَادِ، وَالْمُسْتَنَدِ إِلَيْهِ أَعْظَمُ الْإِسْتِنَادَاتِ، وَهُوَ الْإِسْتِنَادُ الْإِلَهِيُّ؛ وَهُوَ اسْتِنَادُ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ إِلَى مُحَالٍّ وَجُودِ آثَارِهَا لِتَعْيِينِ مَرَاتِبِهَا. وَاسْتِنَادُ الْمُحَالِّ إِلَى الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ لظُهُورِ أَعْيَانِهَا. فَهَذَا أَعْلَى الْإِسْتِنَادَاتِ، وَأَعْلَى الْمُسْتَنَدَاتِ إِلَيْهَا. وَقَدْ رَمِينَا بِكَ عَلَى الطَّرِيقِ؛ فَادْرَجْ عَلَيْهِ نَازِلًا وَصَاعِدًا.

وَمِنْ هُنَا يُعْرَفُ مَا تَحْبِطُ فِيهِ النَّاسُ مِنْ تَفْضِيلِ الْفَقْرِ عَلَى الْغِنَى، وَالْغِنَى عَلَى الْفَقْرِ. وَالْخَوْضُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْفُضُولِ الَّذِي فِي الْعَالَمِ، وَالْجَهْلُ الْقَائِمُ بِهِ. فَإِنَّ الْحَالَاتِ تَخْتَلِفُ، وَالْمَنَازِلُ تَخْتَلِفُ، وَكُلُّ حَالَةٍ كَمَا لَهَا فِي وَجُودِ عَيْنِهَا، فَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ^٣﴾^٤. فَمَا تَرَكْتَ هَذِهِ الْآيَةَ لِأَحَدٍ طَرِيقًا إِلَى الْخَوْضِ فِي الْفُضُولِ، لِمَنْ فَهَمَهَا وَتَحَقَّقَ بِهَا. غَيْرَ أَنَّ الْفُضُولَ أَيْضًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ. فَقَدْ أَعْطَى اللَّهُ الْفُضُولَ ﴿خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ أَيَّ بَيْنَ أَنَّهُ مَنْ قَامَ بِهِ الْفُضُولُ، فَهُوَ الْمَعْبَرُ عَنْهُ بِالْمُسْتَفِيزِ بِمَا لَا يَعْنِيهِ، وَجَهْلُهُ بِالْأَمْرِ الَّذِي يَعْنِيهِ. وَالْفَقْرُ فِي عَيْنِهِ كَامِلُ الْخَلْقِ، لَا قَدَمَ لَهُ فِي الْغِنَى. وَالْغِنَى فِي حَالِهِ^٥ كَامِلُ الْخَلْقِ لَا قَدَمَ لَهُ فِي الْفَقْرِ. وَلَوْ تَدَاخَلَتِ الْأُمُورُ لَكَانَ الْفَقْرُ عَيْنَ الْغِنَى، وَالْغِنَى عَيْنَ الْفَقْرِ. إِذْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَقُومَاتِ صَاحِبِهِ. وَالضَّدَّ لَا يَكُونُ عَيْنَ الضَّدِّ، وَإِنْ اجْتَمَعَا فِي أَمْرٍ مَّا. فَلَا يَجْتَمِعُ الْغِنَى وَالْفَقْرُ أَبَدًا.

١ [القصص : ٥٦]

٢ [الشعراء : ٣]

٣ ص ٢٣

٤ [طه : ٥٠]

٥ "في حاله" ثابتة في الجوار بقلم آخر، مع إشارة التصويب

فليس للفقر منزلة عند الله في وجوده، وليس للغنى منزلة عند العبد في وجوده. فكما لا يقال: الله أفضل من الخلق، أو الخلق؟ كذلك لا يقال: الغنى أفضل من الفقر، أو الفقر أفضل من الغنى. فالفقر صفة الخلق، والغنى صفة الحق. والمفاضلة لا تصح إلا فبين يجمعهما جنس واحد. ولا جامع بين الحق والخلق، فلا مفاضلة بين الغنى والفقر.

قال تعالى في الغنى^١: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^٢. وقال في الفقر^٣: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^٤ فمن قال بعد علمه بهذا: الغنى أفضل أم الفقير؟ فقد قال: من أفضل: الله أم الخلق؟ وكفى بهذا جهلا من قائله. وأما الذي بأيدي الناس الذي يسمونه غنى؛ فكيف يكون غنى وأنت فقير إليه، غير^٥ مستغن في غناك عن غناك؟ فغناك عين فقرك. وهذا على الحقيقة لا يسمى غنى. فكيف تقع المفاضلة ما بين ما له^٦ وجود حقيقي وهو الفقر، وبين ما ليس له وجود حقيقي وهو غناك؟ وإذا سمي الإنسان غنيا فهو عبارة عن وجود السبب المؤثر عنده فيما له فيه غرض في الوقت، فيكون بذلك السبب غنيا فيما يفتقر إليه لوجوده به؛ فهو الفقير الذاتي في غناه العرضي. وإذا لم يكن عنده وجود السبب المؤثر فيما افتقر إليه، سمي فقيرا من غير غنى. فالفقر له في الحالين معا؛ لأن ذاته^٧ له في الحالين معا. والأمر إذا كان على هذا، فطلب المفاضلة جهل بين الوصف الحقيقي والإضافي العرضي.

ومما يتضمّنه هذا المنزل ما يلزم العالم والمتعلم، والسائل والمستؤل. فلنبيّن من ذلك طرفا لمسيس الحاجة إليه، فإنه يقع من الناس في غالب الأوقات. وذلك أنّ الجاهل إذا جاء ليسأل العالم في أمر لا يعلمه، من الوجه الذي يسأل عنه، ويعلم منه قدر الوجه الذي دعاه إلى السؤال عنه؛ كمن سمع جسا من خلف حجاب، فيعلم قطعا أنّ خلف الحجاب أمرا لا يدري ما

١ "والمفاضلة.. الغنى" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٢ [آل عمران : ٩٧]

٣ "وقال في الفقر" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٤ [فاطر : ١٥]

٥ ص ٢٣ ب

٦ "ما له" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٧ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

هو، أو لا يدري محلّ ذلك الحسّ، ولعلّه ليس خلف ذلك الستر. فيسأل مَنْ يعلم محلّ ذلك الستر: هل خلفه ما يمكن أن يحسّ أم لا؟ وإذا كان، فما هو؟ فيتصوّر السؤال عمّا لا يعلم لوجه ما معلوم عنده، يتضمّن ما لا يعلم إلّا بعد السؤال عنه. وعلى هذا المقام أورد بعض النظار إشكالا. وبهذا القدر ينفصل عن ذلك الإشكال. وليس كتابنا مما قصد به النّسب الفكرية النظرية، وإنما هو موضوع للعلوم الوهية الكشفية.

فجرت العادة عند العلماء القاصرين عمّا ذكرناه، أنّ المتعلّم السائل إذا جاء ليسأل العالم عن أمر لا يعلمه؛ فإن كانت المسألة بالنظر إلى حالة السائل عظيمة، قال له: لا تسأل عمّا لا يعينك، وهذا ليس قدرك، وتقصّر عن فهم الجواب على هذا السؤال.

وليس الأمر كذلك، عندنا، ولا في نفس الأمر. وإنما القصور في المسئول حيث لم يعلم الوجه الذي تحتمله تلك المسألة، بالنظر إلى هذا السائل، فيعلمه به لتحصل له الفائدة فيما سأل عنه، ويستر عنه الوجوه التي فيها مما لا يحتمله عقله، ولا يبلغ إليه فهمه. فيستّر السائل بجواب العالم، ويصير عالما بتلك المسألة، من ذلك الوجه. وهو وجه صحيح؛ إن فات علمه للعالم الفهم الفطن، فقد فاتته من المسألة بقدر ذلك الوجه. فاستوى الفهم الفطن مع^٢ القدم^٣ في عدم استيعاب وجوه تلك المسألة. فما سأل سائل قطّ في مسألة ليس فيه أهلية لقبول جواب عنها.

ولقد علّمنا رسول الله ﷺ من هذا الباب بتأديب الصحابة ما يتأدّب به في ذلك. وذلك أنّ رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ وهو بين ظهرائي أصحابه، فقال: يا رسول الله؛ إنّي أسألك عن ثياب أهل الجنة: أخلّق تُخلّق أم نسج تُنسج؟ فضحك الحاضرون من سؤاله. فغضب رسول الله ﷺ وقال: «أضحكون^٤ أن جاهل سأل عالما. يا هذا الرجل؛ إنّها تشقّق عنها ثمر الجنة». فأجابه بما أرضاه، وعلم أصحابه الأدب مع السائل، فأزال خجله، وانقلب عالما فرحا.

١ ص ٢٤

٢ ص ٢٤ ب

٣ القدم: العبي عن الحجة والكلام مع هزل ورخاوة وقلة فهم [لسان العرب]

٤ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

وقال الله تعالى:- ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾^١ فَعَمَّ، وإن كان المقصود في سبب نزولها، السؤال في العلم، لأنه تعلیم لحالٍ سابق كان لرسول الله ﷺ وهو قوله: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾^٢ أي حائرا، فأبان لك عن الأمر. فأما السائل إذا جاءك يسألك، فإنما هو بمنزلة حين كنت ضالاً؛ فلا تنهره كما لم أنهرَكَ، ويُنْهَرُ له كما يتنت لك. كما قال له تعلما لحال سبق له في قوله: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾^٣ فلم يَذَلِّكَ، ولا طَرَدَكَ بالقهر^٤ لِيُثْمِكَ وكَسْرِكَ. فأما اليتيم إذا وجدته فلا تقهره، والطف به وآوه، وأحسن إليه. قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَدَبَنِي فَحَسَنَ أَدَبِي».

فينبغي لنا أن نتبع الآداب الإلهية التي أدب الله سبحانه- بها أنبياءه، مثل هذا، ومثل قوله لنوح: ﴿إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^٥ فرفق به في قوله: ﴿أَعْطُكَ﴾ لشيخوخته وكبر سنّه. ومخاطبة الشيخوخ لها حدٌ ووصفٌ معلوم، ومخاطبات الشباب لها حدٌ معلوم. وقال في حق محمد رسوله ﷺ: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^٦. فأين ذلك اللطف من هذا القهر؟ فذلك لضعف الشيخوخة، وذا لقوة الشباب. وأين مرتبة الخمسين سنة، من رتبة خمسمائة وأزيد؟ فوقع الخطاب على الحالات في أول الرسل وهو نوح، وفي آخرهم وهو محمد ﷺ وعلى جميع الأنبياء-.

ومن الآداب الإلهية كلّ ما ورد في القرآن من: افعل كذا، ولا تفعل كذا. فانظره في القرآن تحظّ بالآداب الإلهية، فاستعمله توفق -إن شاء الله-. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٧.

١ [الضحى : ١٠]

٢ [الضحى : ٧]

٣ [الضحى : ٦]

٤ ص ٢٥

٥ [هود : ٤٦]

٦ [الأنعام : ٣٥]

٧ [الأحزاب : ٤]

الباب الثاني والتسعون ومائتان^١
في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة
من الحضرة الموسوية

اللَّيْلُ يَسْتُرُ مَا فِي الْغَيْبِ مِنْ عَجَبٍ وَالشَّمْسُ تُظْهِرُ مَا الْإِظْلَامُ يَسْتُرُهُ
وَالشَّخْصُ إِنْ كَانَ أَثْنَى لَيْسَ يَذْكُرُهُ حَتَّى إِذَا جَاءَتِ الْآخِرَى تَذْكُرُهُ
وَالْجُودُ أَضْلُ وَضُدُّ الْجُودِ لَيْسَ بِذِي لَا شَيْءٍ يُغْنِيكَ^٢ غَيْرَ اللَّهِ فَارْضَ بِهِ
وَقُمْ بِهِ عَلَمًا فِي رَأْسِ رَايَةٍ وَإِنْ دَعَاكَ الْهَوَى يَوْمًا لِمَنْقَصَةٍ
عَظَاؤُهُ مِنْهُ أُولَى وَآخِرَةٌ إِنْ^٣ الْجَزَاءُ وَفَاقَ لَا عَلَى عَوَاضٍ
وَالشَّمْسُ تُظْهِرُ مَا الْإِظْلَامُ يَسْتُرُهُ
حَتَّى إِذَا جَاءَتِ الْآخِرَى تَذْكُرُهُ
أَضْلُ وَلَكِنَّ عَيْنَ الْجُودِ تُظْهِرُهُ
رَبًّا وَلَا تَكُ مِمَّنْ ظَلَّ يَضْمُرُهُ
وَإِنْ شَهِدْتَ هَلَالًا فَهَوَ يُبْدِرُهُ
فَإِنَّ دَاعِيَهُ عَنْ ذَاكَ يَرْجُرُهُ
وَلَيْسَ عَنْ عَوَاضٍ كَذَلِكَ أَذْكُرُهُ
فَإِنْ يَكُنْ عَوَاضٌ فَلَسْتُ أُؤَثِّرُهُ

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اعلموا -يا إخواننا- أَنَّ هذا المنزل من أعظم المنازل قدرا. هو منزل النكاح الغيبي؛ وهو نكاح المعاني والأرواح. ويختص بهذا المنزل علم التجلي الإلهي المشبه بالشمس ليس دونها سحب، دون التجلي القمري البدري، وهو قوله ﷺ: «ترون رتكم كما ترون القمر ليلة البدر» وليس لهذا التجلي مدخل في هذا المنزل، «وكما ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها سحب» وهذا المنزل منزله، ومن هنا يعرف. وهو مظهر إلهي عجيب.

ومن هذا المنزل تعرف الجود المقيّد بالخوف والجزاء، ومرتبة الصدق وإن قبح، ومرتبة الكذب وإن حسن، والغنى المكتسب، وهو الغنى العرضي، وعلامات السعادة، وعلامات

١ ص ٢٥ ب

٢ الحروف المعجمة مهيأة، ورسم الغين يقترب كذلك من رسم الفاء

٣ ص ٢٦

الشقاء، وخيبة المعتمد على الأمور التي قد نصّبها الله للاعتماد عليها، ولماذا يخيب صاحبها مع كون الحق نصّبها لهذا وأهلها لها، وعلم الإفصاح عن درجات التقريب الإلهي من حضرة اللسان، ومعرفة المقام الذي تتألف فيه الضرتان^١ وتتحابان، ومعرفة الاصطلام اللازم، وصفة من أعطي مقام هذا الاصطلام من المقرّين من أمثالهم، ممن لم يُعطه، والجود بما يجده العارف من كلّ شيء، مما لا يجب عليه، وهو خلق الجود الإلهي، وهل يكون الحق عوضاً يُنال بعمل خاص أم لا؟. ولنبيّن -إن شاء الله- حقائق هذا المنزل فصلاً فصلاً، إيماء وتلويحاً، فإنّه يطول، والله المؤيد لا ربّ غيره.

فمن ذلك: النكاح الغيبي المنتج:

قال تعالى:- ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ﴾^٢، وقال تعالى:- ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾^٣ وقال:- ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾^٤ وقد تقدّم الكلام على هذا الفصل في فصل المعارف من هذا الكتاب، في باب الآباء العلويّات والأمّهات السفليّات، فليُنظر هنالك.

ولنذكر في هذا المنزل ما يتعلّق به، وهو أنّ المعاني تنكح الأجسام نكاحاً غيبياً معنويّاً، فيتولّد بينهما أحكامها، وذلك حجاب على اليد الإلهيّة الغيبيّة التي ما من شأنها أن تُدرّك. ومن ذلك جميع الصور الظاهرة في الهباء. الهباء لها كالمرأة، والصور لها كالبعل، ولا يوجد عنهما إلا أعيانها. وهذا من أعجب الأسرار؛ أن يكون الولد عين الأب والأمّ لمن هو له ولد، والأب والأمّ عين الولد لمن هما له أبوان. وهو الذي أشار إليه الحلاج -رحمه الله- في قوله:

وَلَدْتُ أُمِّي أَبَاهَا

ولا يكون الوالد عين الولد، لمن هو له والد وهو له ولد، إلا في هذا النكاح.

١ ص ٢٦ ب

٢ [الحجر: ٢٢]

٣ [البقرة: ٢٢]

٤ [البقرة: ٢٢]

٥ س، ه: أحكامها

٦ ص ٢٧

ومن هذا الباب قوله: ﴿كُنْ﴾ وهي كلمة أمر للتكوين. وقال في عيسى إله: كلمة الله، وفي الموجودات إنهم: كلمات الله. وما له كلمة في الموجودات إلا "كُنْ"، وهي عين الوجود. فإنه الكلمة، وتوجهها على العيون الثابتة. فالأعين لها كالأُم. فظهرت الكلمات؛ وهو وجود تلك الأعيان عن هذا النكاح الغيبي، وكان الولد بينهما (هو) عينها ليس غيرهما. وهذا ألطف من الأمر الأول. فإن الولد هنا عين كلمة الحضرة. فـ"كُنْ" عين المكوّن، وهو منسوب إلى الله. والأول في الدرجة الثانية، فإنه منسوب إلى الهباء والصورة. وهذا النكاح مدرّج فيه. فافهم. فقد رميت بك على الطريق.

فالجسمانيات كلّها أولاد عن نكاح غيبي، والأجسام كلّها: منها ما هو عن نكاح غيبي، ومنها ما هو عن نكاح غيبي مدرّج في نكاح جسّي: كنكاح الرياح، والمياه، والحيوانات، والنبات، والمعادن، وما يتولّد في الأجسام العنصريّة لا الأجسام الطبيعيّة.

فإنّ العالم الملكي لا يتولّد عنه من جنسه شيء إلا أن يكون أباً في وقت لأُمّ عنصريّة بما يلقي إليها. فما ينتج، فذلك الولد بينهما؛ قد يخلق ملكاً، وهو المعبر عنه بلَمّة الملك -وهو ما يلقيه إلى النفس الإنسانيّة فيتولّد بينهما تسيحة أو تهليلة تخرج نفساً من المسبّح والمهلّل- فينفتح في عين ذلك النفس وجوهه صورة ملكيّة، يكون ذلك الملك الملقى (هو) أباه، والنفس (هي) أمّها، فترتقي تلك الصورة إلى أبيها وتلازمه بالاستغفار لأُمّه -التي هي النفس الإنسانيّة- إلى يوم القيامة. ومن هنا يحكم في الشريعة للوالد بأخذ ولده عن أمّه، إذا ميّز وعقل، بلا خلاف، فإنّ هذا الملك يخلق عاقلاً. ومن أعجب الأنكحة الإعدام. ولهذا اختلف فيه أهل الكشف. فالله -سبحانه- علّقه بالمشيئة، فقال: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ وعلّق الاقتدار بإيجاد قوم آخرين، فقال: ﴿وَيَأْتِ بِ﴾ قوم ﴿آخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا﴾^٢ ولم يقل: "ذيك" على التثنية. فكانت الإشارة من حيث أحديّهما للأقرب، وهو الذي أتى به.

١ ص ٢٧ ب

٢ ق، هـ: - قديرا

٣ [النساء: ١٣٣]

ومن هذا الباب إرسال الريح العقيم، فإنّها لإزالة أعيان الصور الظاهرة عن التأليف، لا أعيان الجواهر. فما أنتجت وجودا. فنُسب إليها العقم، ونفى^١ عنها أن تكون لاحقة. فهذا نكاح لمجرد الشهوة، لا لوجود الولد: كنكاح أهل الجتّة. فما يكون عن كلّ شهوة كيان، ولا بدّ، وجوديّ عينيّ لنفسه. ومن هنا وقع الخلاف بين أهل الكشف.

فمن كشف رجوع أعيان الصور التي كانت موجودة إلى كونها ثابتة غير موجودة، قال: بأنّ الريح العقيم قد نتجت في حضرة الثبوت ما كان قد خرج عنها، وهو مشهود للحقّ، وبه تعلّقت المشيئة بقوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ أي يردّكم إلى الحالة التي كنتم موصوفين فيها بالعدم؛ وإنما كان هذا عقما لأنّه لم يظهر عنه وجود العين لنفسه، وإن كان ظاهرا مشهودا لخالقه.

ومن لم يشهد رجوع أعيان الصور الموجودة إلى العدم عند توجّه المشيئة، أو هبوب الريح العقيم، قال: إنّ ذلك لا ينتج شيئا؛ فإنّ الإيجاد (هو) للاقتدار لا للمشيئة فقط، وللريح اللاحقة لا للعقيم. إذ لو ظهر شيء وجوديّ عنها لم تكن عقما. فهذا سبب الخلاف بين أهل الكشف. فمتعلّق النافي (هو) عين الوجود، ومتعلّق المثبت (هو) عين الثبوت؛ فما تواردا على شيء واحد. فلا خلاف في الحقيقة، إذ كان هذا الطريق عند المحقّقين ممّا لا يتصوّر فيه خلاف، إلّا أن يكون مثل^٢ هذا؛ وهذا خلاف لفظيّ. فإذا فسّر كلّ واحد ما أَرَادَهُ بذلك اللفظ؛ ارتفع الخلاف. ويكفي ما أومأنا إليه.

ومن هذا المنزل: التجلي الشّمسيّ:

لما وقع التشبيه عند علماء الرسوم في رفع الشكّ عن الرائي في المرئيّ بالشمس والقمر ليلة البدر، وهو من بعض الوجوه المقصودة في هذا الحديث. ولكن عرف المحقّقون زائدا على هذا أنّ المظهرين مختلفان، وأنّ التجلي المشبّه بالقمر ليلة البدر مظهر خاصّ، لأنّه قال: «ليلة البدر» ولم يقل: في إبداره. فأضافه إلى الليلة: فإنّي أشاهده بدرا مع وجود الشمس بالنهار. فما

أضافه^١ إلى الليلة إلّا لأمر عرفه المحققون. وليس هذا منزل الكلام عليه. ولكن هذا المنزل يتضمن منزلة التجلي في الشمس. فإن الحق يتعالى عند المحققين أن يتجلى في صورة واحدة مرتين، أو لشخصين. فلا تكرر في أمر عند الحق؛ للإطلاق الذي هو عليه. والاتساع الإلهي والتكرار مؤدّ إلى الضيق والتقييد.

فاعلم أنّ التجلي الشمسي -أي المشبه بالشمس- هو يُسمى عندنا^٢ التجلي الأوسع. وهو التجلي الذي لا يفني الإنسان عن رؤية نفسه فيه. وقد أومأنا إليه في أول هذا الكتاب، في باب الأرض التي خلقت من بقية^٣ الطينة الآدمية. وهذا التجلي مظهر ذاتي عجيب. ونسب التجلي فيه إلى معلوله، لا إلى علته، مع ظهور العلة في معلولها عينا محققة، مجهولة الكيفية: كظهور الشمس في النهار، مع كون النهار معلولا عن ظهور الشمس، ونور السراج عن السراج المنبسط في زوايا الكون.

فمثل هذا يسمى شهود العلة ومعلولها معاً. فكلُّ تجلٍّ لا يفنيك عنك فهو بهذه المثابة. وإنما سمي أوسع لأنّ الشاهد تعمُّ رؤيته المتجلي، والمتجلى فيه، وله. وغير الأوسع لا تشاهد غيره؛ لا نفسك ولا غيرك، ولا تعلم شهودك، ولا ما أنت فيه، حتى تعود إليك، ويقع الحجاب.

فلوقوع الحجاب كان ذلك التجلي مقبداً ضيقاً؛ إذ قيده الحجاب. والأوسع يظهر في الحجاب، وفي غير الحجاب. ويفرق الشاهد بين الصورتين. ولهذا يقال فيهم: «ردّوهم إلى قصورهم». الإشارة إلى عجزهم، أي يُحبسون فيه. وهنا بحور تحوي على أنواع من نفيس الجواهر لا يدركها إلّا كلٌّ غوّاص، واسع النفس، عاشق في الغيب. فقد بينت لك المقصود من هذا التجلي الذي يحويه^٥ هذا المنزل.

١ رسمها في ق أقرب إلى: أضاف

٢ ص ٢٩

٣ ثابتة في الهامش، مع إشارة التصويب

٤ ثابتة في الهامش، مع إشارة التصويب

٥ ص ٢٩ ب

وفوائده لا تحصى، لو ذهبنا نذكرها ما وسعها ديوان. فإنَّ له التأييد^١ في العالم العلويّ في الدنيا، وله التأييد^٢ في العالم الأخراويّ السفليّ. وما ثمَّ تجلُّ يجمع فيما يكون عنه بين الضدّين، من ألم ولذّة، إلّا هذا التجلّي. وهو كتجلّي المحبوب للمحبّ يعانق غيره ويقبّله؛ فهو من نظره في لذّة، ومن نظره في ألم.

ومن هذا المنزل معرفة الجود المقيّد بالخوف والجزاء، ومرتبة الصدق وإن قبّح، ومرتبة الكذب وإن حسن، والغنى المكتسب -وهو الغنى العرَضِي- وعلامات السعادة، وعلامات الشقاء.

واعلم أنّ أسباب العطاء تختلف. فمنهم من يعطي للعوض، ويسمّى شراءً وبَيْعًا. ففيه من الجود أنّ المشتري قد أنعمت عليه من كونك بائعًا ما له غرض عظيم في تحصيله، وقد أعطاك هو ما هو مستغنٍ عنه. فكلّ واحد منهما قد جاد على صاحبه بإيصاله إليه، ما كان له غرض في تحصيله؛ إذ كان له منع ذلك. فهذا القدر يلحق باب الجود من جهة المعطى له -اسم مفعول- لا من جهة المعطي -اسم فاعل-.

وقد يعطي الإنسان من هذا الباب، خوفا على عرضه، أو حلول آلام حسّية تحلّ به؛ فكأنّه يشتري الثناء الحسن والعافية والأمن، بذلك العطاء^٣، فهو كالأوّل. والفرق بينهما أنّ الذي اشترى به في الأوّل هو مما يمكن أن يكون له فيه غرض. وهذا لا يمكن أن يكون له، في الألم وإزالة العافية والأمن، غرض أصلا. ومن يقول بخلاف هذا من أصحابنا إن كان محقّقا كأبي يزيد في قوله:

وَكُلُّ مَا رَبِّي قَدْ نَلْتُ مِنْهَا سِوَى مَلْئُودٍ وَجَدِي بِالْعَذَابِ
فقد أبان عن مقصوده، وهو اللذّة، وهو ما قلناه وذهبنا إليه. وإن لم يكن محقّقا، فما هو من

١ الحروف المعجمة مهملة، ويمكن أن تكون: التأييد

٢ الحروف المعجمة مهملة، ويمكن أن تكون: التأييد

٣ ص ٣٠

أهل طريقنا بالمعنى، وإن ظهر بالصورة، فلا كلام لنا معه.

ومنهم من يعطي للإنعام^١، وغير ذلك. وليس من هذا المنزل إلا ما ذكرناه خاصة.

ومن هذا الباب قول رسول الله ﷺ: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» فأمرنا بحبته لإنعامه وإحسانه. وهل يكون منه سبحانه- في حق العباد أمرٌ وجوديّ يخرج عن الإنعام بوجه من الوجوه؟ اختلف أصحابنا في ذلك: فمنهم من رأى أنّ الإنعام فيه: عينٌ وجوده. ولا يلتفت إلى الأغراض المتعلقة مما يعطيه حكم هذا الموجود المنعم عليه بالوجود. فإنّه قد أنعم على الألم بوجوده عينه. وإن كان من يتألم به لا يوافق غرضه، فهو نعمة الله على نفسه. ولو توقّف الأمر على عموم النعمة على الكلّ بالعين الواحدة ما كان شيء أصلاً، فإنّ الحقائق تأبى ذلك.

فإذن له في كلّ وجودٍ نعمة. فمن كان مقامه الإيثار تصدّق في غرضه بزهده، إذا قام به حكم الألم، أن يشكر الله على ما أنعم به على الألم من وجود عينه، بعد أن لم يكن، إشاراً لجناب الله على غرضه، حيث ظهر في الملك من يساعده على تعظيم الله وشكره، لأنه يشاهد شكر الألم لله -تعالى- على إيجاد عينه. فأعظم شفيع يكون لمن هذه حاله عند الله الألم من الموجودات، والاسم "المبلي والمنتم" من الإلهيات؛ فيكون نتيجة تلك الشفاعة وجود اللذة. ورحلة الألم: إمّا بزوال السبب، أو ببقائه؛ فيكون خرق عادة، وهذا من أعظم الخلق الذي يشرف به الإنسان.

وأما إشارته في هذا لإرادة الله؛ فلا يدري أحد ما يحصل له من اسمه "المريد" من الخير، إلا الله، الذي خصّه بهذه الحال الشريفة. فهذا هو الصدق مع الله في المعاملة، وإن قبّح. فإنّه لو نزل ذلك الألم بغيره، فلا بدّ أن تصحبه هذه الحالة. وقبيح عليه^٢، في حق الغير، أن يراه يشكر الله على ما قام بذلك الغير من الألم، ولا سيما إن كان محبوباً له، أو نبياً، أو رسولاً. وبما ينتجه

١ رسمها أقرب إلى: "الإنعام" وهي كذلك في س

٢ ص ٣٠ ب

٣ الكلمة مصحفة في ق، ويمكن أن تكون: "والمسقم" كما في هـ

٤ ص ٣١

هذا المقام من وجود العافية في ذلك الغير ستر القبح الذي كان لِبَسَه هذا المحقّق.

وأما مَنْ ترك العطاء، في مثل هذا الوطن الذي ذكرناه، فأنت تعرف مما يَبْنَاهُ لك؛ ما سبب ذلك الترك؟ وما المشهود لهذا التارك في وقت الترك؟ فإنه يندرج علم ذلك كلّ فيما قرّرناه. فابحث عنه، فإنه يطول إن أوردناه. وقد أعطيناك المفتاح، وعيّنّا لك قُفْلَه، فافتح ما شئتَه من ذلك.

وأما الغنى المكتسب في هذا الباب، فهو حكمه. فإنّ الإنسان إذا استغنى عن الغير، كان دليلاً على جهله بالحقائق، إذ كان الغير لا أثر له فيه. فقد علّق غناه بغير متعلّق. وإن استغنى عن الله -تعالى- فأجهل وأجهل؛ فإنه خرج بهذا الوصف عن العلم المحقّق، وعن الإسلام. فلا أخسر منه، لأنّه لا أجهل منه. فالاستغناء لا يصحّ حقيقة. فإذا أضيف الغنى إلى أحد، فهي إضافة عَرَضِيَّة، لا ذاتية. ولهذا هو الاسم "الغني" للحقّ -تعالى- وَصَفَ سَلْبِي: سَلَبَ عنه^١ الافتقار إلى العالم. ومن افتقر إلى شيء لم يستغن عنه أَلْبَنَتْه. فالاستغناء على الحقيقة إنما هو بالأسباب، من حيث النّسب، أي من حيث أنّها نَسَبٌ. فكلّ نِسْبة أذهبَتْ عنك ضدّها، فهي الحاكمة عليك.

وهل تسمّى بغنيّ أم لا؟ فلك النظر فيها بحسب ما تعطيك حقيقة تلك النّسبة. فإن كانت أَغْنَتْكَ عن غيرها، فهي غنيّ وأنت غنيّ بها. وإن لم تُغْنِك فما هي غنيّ، ولا أنت غنيّ بها. فالشّبع -مثلاً- بمجرّد حقيقته لا يقال فيه: إنك إذا شبع^٢ استغنيت به عن الجوع، من حيث حقيقة الجوع، لأنّ الجوع ليس مطلوباً لك حتى تستغني بالشّبع عنه. ولكن إن كان الجوع -إذا قام بك- أعطاك من الصفاء والرّقة واللطافة والتحقّق بالعبودة والافتقار، ما تعطيه حقيقته؛ فأنت طالب له، غير مستغنٍ عنه. فإن أعطاك الشّبع ما أعطاك الجوع من كلّ ما ذكرناه؛ فقد استغنيت بالشّبع عن الجوع. إذ الجوع ليس مطلوباً لنفسه، وإنما هو مطلوب لما ذكرناه. فإذا

وجدنا ذلك في ضده فلا حاجة لنا به؛ إذ الطبع يردّه، كما أنّ الطبع يوجدّه.

ولذلك^١ كان رسول الله ﷺ يتعوّذ من الجوع، ويقول: «إنّه بئس الضجيع» وذلك لأنّه - أيضا- وإن أعطى ما ذكرناه، ولكن لا يقطع أن يكون افتقاره ذلك إلى الله، بل قد يكون لغير الله. فلذا قال رسول الله ﷺ فيه: «إنّه بئس الضجيع» في العموم. فإنّ شيوخ الطريق يقولون: "لو بيع الجوع في السوق لزم المريد أن يشتريه".

ومن نظر منهم إلى ما نظره النبي ﷺ جعله من أغاليط أهل الطريق. كأبي عبد الرحمن السلمي؛ إذ عمل أوراقا، فيما غلطت فيه الصوفيّة، وهو مذهبنا. وللجوع حدّ ومقدار، وهو الجوع المحقّق، بخلاف الجوع الخيّل. فما وقعت الاستعاذة النبويّة إلّا من الجوع المحقّق. فإنّه يكون به الإنسان عاصيا للشرع، ظالما نفسه، إذا كان اختيارا. ولهذا كان رسول الله ﷺ لا يجوع قطّ إلّا اضطرارا. وهو حال العلماء بالله؛ لأنّهم من صفتهم العدل. وقد أبدت لك ما فيه كفاية، فإنّه تلويح يغني عن التصريح.

وأما أعمال السعادة، فعلاماتها: أن يُستعمل الإنسان في الحضور مع الله في جميع حركاته وسكناته، وأن^٢ تكون مشاهدة نسبة الأفعال إلى الله -تعالى-، من حيث الإيجاد، والارتباط الحمود منها.

وأما الارتباط المذموم منها فإنّ نسبته إلى الله فقد أساء الأدب، وجعل علم التكليف، ومن تعلّق، ومن المكلف الذي قيل له: افعل. إذ لو لم تكن للمكلف نسبة إلى الفعل بوجه ما، لما قيل له: افعل؛ وكانت الشريعة كلّها عبثا، وهي حقّ في نفسها. فلا بدّ أن تكون للعبد نسبة صحيحة إلى الفعل، من تلك النسبة قيل له: افعل.

وليس متعلّقها الإرادة كالقائلين بالكسب، وإنّما هو سبب اقتداريّ لطيف مدرّج في الاقتدار الإلهي الذي يعطيه الدليل، كاندراج نور الكواكب في نور الشمس، فنعلم بالدليل أنّ

للكواكب نورا منبسطا على الأرض، لكن ما ندركه حسًا، لسلطان نور الشمس. كما يعطي الحس في أفعال العباد أن الفعل لهم حسًا وشرعًا، وأن الاقتدار الإلهي مندرج فيه، يدركه العقل ولا يدركه الحس. كاندراج نور الشمس في نور الكواكب؛ فإن نور الكواكب هو عين نور الشمس، والكواكب لها مجلى؛ فالنور كله للشمس، والحس يجعل النور للكواكب، فنقول: قد اندرج نور الكواكب في نور الشمس، وعلى الحقيقة ما ثم إلا نور الشمس. فاندراج نوره في نفسه، إذ لم يكن ثم نور^١ غيره. والمرائي وإن كان لها أثر، فليس ذلك من نورها، وإنما النور يكون له أثر من كونه بلا واسطة في الكون، ويكون له أثر آخر في مرآة تجلّيه بحكم يخالف حكمه، من غير تلك الواسطة. فنور الشمس إذا تجلّى في البدر يعطي من الحكم ما لا يعطيه من الحكم بغير البدر، لا شك في ذلك.

كذلك الاقتدار الإلهي إذا تجلّى في العبيد، فظهرت الأفعال عن الخلق، فهو وإن كان بالاقتدار الإلهي، ولكن يختلف الحكم، لأنه بوساطة هذا المجلى الذي كان مثل المرآة لتجلّيه. وكما ينسب النور الشمسي إلى البدر في الحس، والفعل لنور البدر، وهو للشمس؛ فكذلك ينسب الفعل للخلق في الحس، والفعل إنما هو لله في نفس الأمر. ولاختلاف الأثر تغير الحكم النوري في الأشياء، فكان ما يعطيه النور بوساطة البدر، خلاف ما يعطيه بنفسه بلا واسطة. كذلك يختلف الحكم في أفعال العباد.

ومن هنا تعرف التكليف على من توجه، ومن تعلق. وكما نعلم عقلا أن القمر في نفسه ليس فيه من نور الشمس شيء، وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها، وإنما كان لها مجلى، وأن الصفة لا تفارق موصوفها، والاسم (لا يفارق) مستماه، كذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء، ولا خلّ فيه، وإنما هو مجلى له خاصّة، ومظهر له. وكما ينسب نور الشمس إلى^٢ البدر، كذلك ينسب الاقتدار إلى الخلق حسًا، والحال الحال. وإذا كان الأمر بين الشمس والبدر بهذه المثابة، مع الخفاء، وأنه لا يعلم ذلك كل أحد، فما ظنك بالأمر الإلهي في هذه المسألة مع

الخلق ؟ (لا شك أنه) أخفى وأخفى.

فمن وقف على هذا العلم فهو من أعلى علامات السعادة، وفقد مثل هذا من علامات الشقاء. وأريد بهذا سعادة الأرواح وشقاوتها المعنوية. وإنما السعادة الحسية والشقاوة فعلاماتها الأعمال المشروعة بشروطها: وهو الإخلاص. قال تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾^١ وقال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ﴾^٢. ويكفي هذا القدر من العلامات مجملًا، والله الموفق لا رب غيره.

وأما خيبة المعتمد على الأمور التي نصبها الله للاعتماد عليها، ولماذا يخيب صاحبها مع كون الحق نصبها لهذا الأمر وأهلها له؟ فاعلم أيها الأخ الولي- أن الأمور التي نصبها الحق للاعتماد عليها ما خرجت عنه، ولكن جعلها هذا الخائب أربابا من دون الله؛ فاعتمد عليها لذواتها، لا على من جعلها. فأضرَّ به الجهل، كما ذكرناه آنفا.

فالأثار الظاهرة عن نور الشمس في مرآة البدر، إذا نظر فيه الناظر، واعتمد على الشمس في ذلك، من حيث هذا المجلى الخاص الذي ربط الله الأثر به؛ فهذا لا يخيب؛ فإنه أعطى الأمر حقه. وهذا لا ينكسف البدر في حقه أبدا.

والذي يخيب هو الذي ينكسف البدر في حقه، فيبقى في ظلمة جهله، مع وجود ذات المرأة القمرية. فيكون هذا الخائب مع ذلك المظهر في الظلمات. فإن القمر قد حجب في حق هذا الشخص الذي كان يعتمد عليه ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾^٣ وهي الظلمة. فإن الظلمة جهنم. وأية ظلمة، وأي جهنم أعظم من الجهل؟! وبها شبه الله في قوله: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ﴾^٤ فقال: ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾^٥ وهو جهل على جهل. وهو من جهل ولا

١ ق، س: فعلاماتها

٢ [الزمر: ٣]

٣ [البينة: ٥]

٤ ص ٣٤

٥ [الأنبياء: ٩٨]

٦ [النور: ٤٠]

٧ [النور: ٤٠]

يعلم أنّه جَهِل. فنفى عنه أن يقارب رؤية يده، فكيف أن يراها.

وأدخل اليد هنا دون غيرها، لأنّها محلّ وجود الاقتدار، وبها يقع الإيجاد. أي إذا أخرج اقتداره ليراه، لم يقارب رؤيته؛ لظلمة الجهل. لأنّه لو رآه، لراه عين الاقتدار الإلهي. ألا تراه إذا أخرجته في النور، الذي هو العلم، رأى يده، وهو اقتداره؟. فعلم أنّ الاقتدار الكونيّ هو اقتدار الحقّ، لارتفاع الظلمات المتراكمة، التي كانت بعضها فوق بعض.

ولهذا وقع التشبيه بأشدّ الظلمات. فإنّ ظلمة الجوّ تقتزن معها ظلمة البحر، تقتزن معها ظلمة الموج، تقتزن معهم ظلمة تراكم الموج، تقتزن معها ظلمة السحاب التي تحجب أنوار الكواكب. فلا يبقى للنور ظهور: لا في عينه، ولا في مجلى من مجاليه. فظلمة الليل: ظلمة الطبع، وظلمة البحر^١: ظلمة الجهل، وهو فقد العلم، وظلمة الفكر: ظلمة الموج، وظلمة الموج المتراكم: ظلمة تداخل الأفكار في الشُّبّه، وظلمة السحاب: ظلمة الكفر. فمن جمع هذه الظلمات ﴿فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾^٢. وهذه حالة المعطّلة، لا غيرهم.

وأما ما يتضمّنه هذا المنزل من علم الإفصاح عن درجات القرب^٣ الإلهيّ من حضرة اللسن؛ فاعلم أنّ ذلك معرفة علم الشارع المترجم عن الله، الذي أمرنا بالإيمان بمحكمه ومتشابهه، ولنقبل جميع ما جاء به. فإن تأوّلنا شيئاً من ذلك على أنّه مراد المتكلّم به في نفس الأمر؛ زال عنّا درجة الإيمان. فإنّ الدليل حَكَمَ على الخبر، فتعطّل حكم الإيمان. وجاء العلم الصحيح من المؤمن يقول لصاحب هذا الدليل: أمّا القطع منك بأنّ هذا الذي أعطاك نظرك هو مقصود المفسّح بما أفصح به، فهو عينُ الجهل، وفقد العلم الصحيح، وإن صادف العلم. وقد أزال عنك الإيمان؛ والسعادة مرتبطة بالإيمان، وبالعلم الصحيح عن علم. والعلم الصحيح هو الذي يبقى معه الإيمان.

فعلى العارف أن يبيّن طريق السعادة نيابة عن الله -تعالى- في خلقه؛ كنيابة القمر عن

١ ص ٣٤ ب

٢ [النساء: ١١٩]

٣ رسمها في ق يقترّب من: المقرب

الشمس في إيصال النور. فالأنبياء المرسلون -عليهم السلام- هم التراجمة عن الحق، والورثة^١ على درجاتهم بما يعطيهم الله من الفهم فيما جاءت به الرسل من كتاب وستة. فهذا هو علم الإفصاح مختصر.

وأما علم تألف الضَّرتَّين؛ فاعلم أنَّ أبا سعيد الخزاز قيل له: "بم عرفت الله؟ فقال: بجمعه بين الضَّدين؛ وتلا: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾"^٢ أي هو أوَّل من عين ما هو آخر، وظاهر من حيث ما هو باطن. لأنَّ الحيثية في حقِّه واحدة. وكلَّ ضِدَّين ضَرَّتَان. وهذا لا يدرك من قوَّة العقل، فإنَّ قوَّة العقل لا تعطيه. وإنما يدرك هذا من المقام الذي وراء طور العقل -الذي كان من ذلك الطور- إعطاء الواجبات وجوبها، والجائزات جوازها، والمستحيلات إحالتها، والأحداث أحديتها. فهو الذي جعل الواحد واحدا، كما جعل الواجب واجبا؛ بإعطائه الوجوب. وليس في قوَّة العقل إدراك ما ذكرناه، من حيث فكره. فهذا علم صحيح إلهي، لا عقلي. فإذا اجتمع الضَّدان في العلم الإلهي، فقد تألَّف الضَّرَّتَان وتحابَّتا؛ إذ كانا لِعَيْن واحدة. فتدبَّر هذا الفصل بنور الإيمان، لا بنور العقل: فإنَّه مردود عقلا، غير مقبول.

وكما لم يكن في قوَّة البصر أن يدرك المعقولات، ولم يتعدَّ حدَّه. كذلك العقل ليس في قوَّته أن يدرك ما يعطيه البصر بذاته من غير واسطة البصر. فإذا عجزت قوَّة^٣ العقل أن تستقلَّ بعلم المبصرات، من حيث ما هي مبصرات، وهي مخلوقة، وقوَّة البصر مخلوقة، فمن له بإدراك ما يخرج عن طوره إلى ما هو أعلى في نسبته إلى الحق؟ وقد عجز عن إدراك ما خرج عن طوره إلى ما هو أنزل درجة، وهو الحس في زعمه؟ ومن افتقر إلى مخلوق مثله في أمر، فهو إلى الخالق أفقر. وتكفي هذه الإشارة فيما يعرفه العارفون من ذلك.

وأما معرفة الاصطلام اللازم، وصِفة من أعطي مقام هذا الاصطلام من المقرَّين من أمثالهم، ممن لم يُعطَ؛ فاعلم أنَّ الاصطلام نار تَرِد على قلوب المحبِّين، تحرق كلَّ شيء تجده، ما

١ ص ٣٥
٢ [الحديد: ٣]
٣ ص ٣٥ ب

سوى المحبوب. وقد تذهب في أوقات، بصورة المحبوب من نفس الحب، وهو الوقت الذي يطلب المحب أن يتخيّل محبوبه، فلا يقدر على تخيّلته، ولا يقيم صورته، لقوّة سلطان حرقه لهيب نار الحب؛ فيقال فيه في ذلك الحال: مصطلم. وهو الذي أراد القائل^١ بقوله:

أودع فؤادي حرقاً أو دَع ذاتك تُؤذي، أنت في أضلعي
وازم سهام الحب أو كفّها أنت بما ترمي مُصابٌ معي
موقعها^٢ القلب وأنت الذي مسكنه بذلك الموضع

ومن هذه الحال قال قيس بن الملوّح -مجنون بني عامر، صاحب ليلي- و(كان قد) جاءته ليلي وهو مصطلم، يأخذ الجليد، ويلقيه على صدره، فتذيه حرارة الفؤاد، وهو يصيح: ليلي؛ طلباً لها لِفقد صورتها من خياله. فنادته: يا قيس؛ أنا مطلوبك. أنا ليلي. فلم يكن لها في نفسه صورة متخيّلة يعرفها بها، إلّا أنّه لما سمع منها اسمها قال لها: إليك عني، فإنّ حبك شغلني عنك. فهذا حال الاصطلام. وهو نعت لازم، للحضرة الإلهيّة مؤثّر، ولكلّ اسم إلهيّ مشهود فيه جمال الحقّ يحول بين العبد وبين تكييف الحقّ، ويذهب بكلّ صورة يضبطها أو يتخيّلها.

ولهذا قال عليه السلام: «ألطّوا بيا ذا الجلال والإكرام» من الإلطاظ؛ وهو المشابة، وقرن الجلال بالإكرام. وما ورد الجلال قطّ في النبويّات إلّا والإكرام مصاحب له، ليبقي رسم العبد ولا يذهب بعينه. فالجلال الذي هو جلال الجمال يكسوك الهيبة؛ فتهاب المقام. وهو الذي يجده المحبّ والعارف في نفسه من تعظيم المحبوب، فيؤثر جنباته على كلّ شيء. فأكرام الله به أنّه يؤثّر على كلّ شيء.

وتمّ اصطلام يزول في الوقت، وهو ما يردّ على القلب من مشاهدة المحبوب في صورة الخيال. فما دام هذا^٤ الخيال، دام اصطلامه. والجلال يحو هذه الصورة من النفس غير من

١ القائل هو محيّر الديلمي (ت ٤٢٨هـ)، سبقت ترجمته في السفر الثالث [المحيي / نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ص ٩١٧]

٢ ص ٣٦

٣ ص ٣٦ ب

٤ ثابتة في الهامش

تقييده بصورة، وله الإطلاق. فيزول اصطلام تلك الصورة المقيّدة بزوالها. ويبقى الاصطلام اللازم، الذي هو أثر الجلال في النفس، فترى المحبّ يكذب الصورة المتخيّلة في نفسه التي تقول له: أنا محبوبك. ويُعرض عنها إجلالا لمحبوبه أن يقيّده، لمعرفته بأنّ محبوبه لا يقيّد.

فلهذا يحترق في نفسه حيث يريد أو يتميّ أن يضبط ما لا ينضبط، لينعم به. ولهذا كان العلمُ أشرف من المحبّة، وبه أمر الله -تعالى- نبيّه ﷺ أن يسأله الزيادة منه، لأنّه عين الولاية الإلهيّة: به يتولّى الله عباده، وبه يكرمهم، وبه يعرفون أنّه لا يُعرف. وأمّا المحبّ، إذا لم يكن عارفاً، فهو يخلق في نفسه صورةً يهيم فيها ويعشقها. فما عبّد ولا اشتاق إلّا لمن هو تحت حيطته. ولا يزيله عن هذا المقام إلّا المعرفة. فخيرة العارف في الجنب الإلهيّ أعظم الحيرات، لأنّه خارج عن الحصر والتقييد.

تَفَرَّقَتِ الطَّبَائِعُ عَلَى خِدَاشٍ فَمَا يَدْرِي خِدَاشٌ مَا يَصِيدُ

فله^١ جميع الصور وما له صورة تقيّده^٢. ولهذا كان يقول ﷺ: «اللهم زدني فيك تحييراً» لأنّه المقام الأعلى، والمنظر الأعلى، والمكانة الزلّفي، والمظهر الأزهي، والطريقة المثلى.

ومن هذه الحضرة صدر الإنذار؛ فعُدم القرار، وحلّ البوار بساحة الكفّار، فلم يبق ستر ولا حجاب إلّا مزّقه وخرقه هذا المشهد الأسنى. فإنّ الستر يقيّد المستور، والحجاب يحدّ المحجوب. ولا حدّ لذاته، ولا تقييد لجلاله. فكيف يستره شيء؟ أو تغيب له عين؟ ﴿تَجَرِّي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرًا﴾^٣.

فمن قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٤ فقد صدق؛ لأنّه ما ثمّ موجود لا يغيب له عين، ولا يحصره أين، إلّا الله. فجميع الصور الحسيّة والمعنويّة مظاهره. فهو الناطق من كلّ صورة، لا في كلّ صورة. وهو المنظور بكلّ عين، وهو المسموع بكلّ سمع، وهو الذي لم يسمع له كلام، فيعقل،

١ ص ٣٧

٢ ثابتة فوق السطر بقلم الأصل

٣ [القمر : ١٤]

٤ [الشورى : ١١]

ولا نظر إليه بصر، فيحدّ، ولا كان له مظهر، فيتقيّد. فالـ"هُوَ" له لازم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^١ ﴿يَمْحُو﴾ وهو عين ما يحو^٢ ﴿وَيُثَبِّتُ﴾ وهو عين ما يثبت. فـ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ في هذا الحكم، وبه شهد له العلم الصحيح الموهوب. فعلم الدليل ينفيه؛ إذ لم يكن بيده منه، ولا له تعلّق بسوى صفات السلب والتنزيه. وعلم الكشف يثبتته ويبقيه^٣، ولا يبدو له مظهر إلّا ويراه فيه. والعلمان صحيحان.

فهو لكلّ قوّة مدرّكة بحسبها؛ ليعرّفها أنّها ما زالت عن منصبها، وأنّها لم يحصل بيدها من العلم بالله إلّا ما هي عليه في نفسها. فذاتها عرّفت، ونفسها وصّفت. فخرج عن التقيّد والحدود، بظهوره فيها، ليكون هو المعبود؛ فقد قضى أن لا يُعبد إلّا إيّاه. فكانت الأصنام والأوثان مظاهر له في زعم الكفار؛ فأطلقوا عليها اسم الإله؛ فما عبدوا إلّا الإله؛ وهو الذي دلّ عليه ذلك المظهر؛ ففضى حوائجهم، وسقاهم، وعاقبهم إذا لم يحترموا ذلك الجنب الإلهي، في هذه الصورة الجمادية. فهم الأشقياء وإن أصابوا؛ إذ لم يعبدوا إلّا الله.

فانظر إلى هذا السريان الوجودي في هذه المظاهر؛ كيف سجد به قوم، وشقي به آخرون؟ قال بعضهم: "كلّ ما تخيلته في نفسك، أو صوّره وهمك، فالله بخلاف ذلك". فصدق وكذب، وأظهر وحجب. وقال الآخر: "لا يكون الحقّ مدلولاً لدليل، ولا معقولاً للعقول. لا تحصّله العقول بأفكارها، ولا تستنزله المعارف بأذكارها؛ فإذا ذكر فيه يذكّر، وبه يفكّر ويعقل؛ فهو عقل العقلاء، وفكرة المفكرين، وذکر الذاكرين، ودليل الدالّين. لو خرج عن شيء لم يكن، ولو كان في شيء لم يكن". فهذا قد أبنت لك ما أثره الاصطلام اللازم.

وإنّ العلماء هم المقرّبون الذين أدركوا هذا المشهد الأحمى، وهذه المعرفة العظمى. ومن سواهم فقد نصب له علامة يعبدها، وحقيقة يشهدها؛ وهي ما انطوى عليه اعتقاده، لدليل قام عنده،

١ [آل عمران : ٦]

٢ هناك سطر فارغ بعد الكلمة في ق، وفي وسطه كلمة أقرب إلى "قال" كما في هـ

٣ ص ٣٧ ب

٤ ص ٣٨

أو قلّد صاحب دليل. فهو عند نفسه قد ظفر بمطلوبه، واعتكف على معبوده، وسكن إليه، واستراح من الحيرة، وكفر بما ناقض ما عنده، وكفر -بلا شك- غيره ممن اعتقد غير معتقده: فلهذا يكفر بعضهم ببعض، ويلعن بعضهم بعضاً؛ دنيا وآخرة.

والعالم المحقّق لما هو الأمر في عينه، يتفرّج في ذاته وفي العالم: ظاهره وباطنه. فهو العين المصيبة، وهو المثل المنزّه المنصوص عليه، الذي نفى الحق أن يماثل أو يقابل، بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أي: ليس مثل مثله شيء. فالكاف كاف الصفة، ما هي زائدة، كما يرى بعضهم. فبعض العلماء يرى في ذلك أن لو فرض له مثل، لم يماثل ذلك المثل، فأحرى أن يماثل هو في نفسه. وعند بعضهم نفى المثل عن المثل المحقّق الذي ذكرناه. سئل الجنيد عن المعرفة والعارف فقال: "لون الماء لون إنائه" فأثبت الماء والإناء؛ فأثبت الحرف والمعنى، والإدراك ونفي الإدراك. ففرّق وجمع؛ فنعم^١ ما قال.

وبعد أن أبنّت لك عن مرتبة الاصطلام اللازم، فلنبين لك ما بقي من هذا المنزل؛ وهو العلم بالجدود الإلهي الخارج عن الوجوب، وهل يكون الحقّ عوضاً يُنال بعمل خاص، أم لا؟ فاعلم أنّ الله جوداً مقيّداً، وجوداً مطلقاً. فإنّه سبحانه -قد قيّد بعض جوده بالوجوب، فقال: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ أي أوجب وفرض على نفسه الرحمة، لقوم خواصّ، نَعَّمَهُمْ بعمل خاص، وهو ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَغْيِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^٢. فهذا جود مقيّد بالوجوب لمن هذه صفته، وهو عوض عن هذا العمل الخاص. والتوبة والإصلاح من الجود المطلق. فجلب جوده بمجوده؛ فما حكم عليه سيّواه، ولا قيّده غيره. والعبد بين الجودين: عرّض زائل وعرّض مائل.

قال سهل بن عبد الله، عالمنا وإمامنا: "لقيت إبليس فعرفته، وعرف منّي أنّي عرفته. فوقعتُ بيننا مناظرة. فقال لي وقلت له. وعلا بيننا الكلام، وطال النزاع بحيث أن وقفْتُ

ووقف، وحرث وحرار. فكان من آخر ما قال لي: يا سهل؛ الله ﷻ يقول: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^١ فعم. ولا يخفى عليك أي شيء بلا شك، لأن لفظة "كل" تقتضي الإحاطة والعموم و"شيء" أنكر النكرات^٢، فقد وسعني رحمته. قال سهل: فو الله لقد أخرسني وحيرني بلطافة سياقه، وظفره بمثل هذه الآية، وفهم منها ما لم تفهم، وعلم منها ومن دلالتها ما لم نعلم. فبقيت حائرا متفكرا، وأخذت أتلو الآية في نفسي، فلما جئت إلى قوله -تعالى- فيها: ﴿فَسَاكُنْهَا﴾ الآية. سررت، وتخيّلت أنني قد ظفرت بحجة، وظهرت عليه بما يقصم ظهره، وقلت له: يا ملعون؛ إن الله قد قيدها بنعوت مخصوصة، يخرجها من ذلك العموم، فقال: ﴿فَسَاكُنْهَا﴾. فتبسّم إبليس وقال: يا سهل؛ ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل هذا المبلغ، ولا ظننت أنك ها هنا! ألسنت تعلم -يا سهل- أن التقييد صفتك، لا صفته؟ قال سهل: فرجعت إلى نفسي، وغصصت بريقي، وأقام الماء في حلقي. ووالله ما وجدت جوابا، ولا سددت في وجهه بابا، وعلمت أنه طمع في مطمع، وانصرف وانصرف. ووالله ما أدري بعد هذا ما يكون، فإن الله سبحانه - ما نص بما يرفع هذا الإشكال. فبقي الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه، لا أحكم عليه في ذلك بأمدٍ ينتهي، أو بأمدٍ لا ينتهي".

فاعلم -يا أخي- أنني تنبعت ما حكى عن إبليس من الحجج، فما رأيت أقصر منه حجة، ولا أجهل منه بين العلماء. فلما وقفت له على هذه المسألة، التي حكى عنه سهل بن^٣ عبد الله، تعجّبت، وعلمت أنه قد علم علما لا جهل فيه؛ فهو أستاذ سهل في هذه المسألة. وأمّا نحن فما أخذناها إلا من الله. فما لإبليس علينا منة في هذه المسألة -بحمد الله- ولا غيرها، وكذا أرجو فيما بقي من عمرنا. وهي مسألة أصل، لا مسألة فرع. فإبليس ينتظر رحمة الله أن تناله، من عين المنة والجود المطلق، الذي به أوجب على نفسه سبحانه - ما أوجب، وبه تاب على من تاب وأصلح. ﴿قَالُكُمْ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾^٤ عن التقييد في التقييد. فلا يجب على الله إلا ما

١ [الأعراف: ١٥٦]

٢ ص ٣٩

٣ ص ٣٩ ب

٤ [غافر: ١٢]

فالعارف كذلك في جوده لا يتقيّد، ولا يعطي واجبا يجب عليه. فإنّ وجوب العطاء إنما سببه الملك، ولا ملك للعارف مع الله. فالمال الذي بيد العارف هو لله، ليس له. والزكاة تجب في عين المال، على ربّ المال، ولا ربّ له سيّواه سبحانه. فقد أوجب على نفسه أن يخرج من هذا المال مقدارا معينا، هو حقّ لطائفة من خلقه، أوجه لهم على نفسه في هذا المال الذي بيد العارف، فيخرج العارف، من هذا المال، حقّ تلك الطائفة، نيابة عن ربّ المال. كما يخرج الوصيّ عن اليتيم بحكم الوكالة، فإنّه وليّه.

ومن هذا الباب زلّت طائفة في كشفها لهذا المقام، فلم تؤدّ زكاة ما بيدها من^١ المال. ورأيت منهم جماعة، مع كونهم يخرجون ما هو أكثر من الزكاة، ولا يزكّونه، ويقولون: إنّ الله -تعالى- لا يجب عليه شيء. وهذا المال لله، ليس لي، ويدي فيه عارية، وأنا في هذه المسألة حنفيّ المذهب؛ فكما لا يجب على وليّ اليتيم إخراج الزكاة عن اليتيم، لأنّ اليتيم لا تجب عليه الزكاة في ماله، لأنّه المخاطب، فلا أزكّيه. فقد بينتُ لك -وفقك الله- الجود الإلهيّ وتقسيّمه.

وأما هل يكون الحقّ عوضا لعمل خاصّ، أم لا؟ فاعلم أنّ مالك بن أنس يقول في الرجل يعطي الرجل هديّة، ثمّ إنّ المعطى له لا يكافئه، فيطالبه بالمكافأة عند الحاكم. فللحاكم أن يفصل عليه الأمر لما فيه من الإجمال، ليرتّب الحكم على التعيين، فيقول له: حين أعطيتّه هذه الهدية؛ ما ابتغيّت بها: هل ابتغيّت بها جزاء من الجنّة؟ أو معاوضة في الدنيا؟ أو ابتغيّت بها وجه الله؟ فإن قال الخصم: ابتغيّت بها الأجر في الآخرة من الجنّة، أو المعاوضة في الدنيا. حكم على المعطى إيّاه بردّ عين ما أخذه منه، إن كانت عينه باقية، وإن كانت العين قد ذهبّت، حكم له بالقيمة، على الخلاف في ذلك: هل تعتبر القيمة في الشيء في زمان العطاء، أو في زمان القضاء؟.

وإن قال: إنما أعطيتها ابتغاء وجه الله؛ لم يحكم له بشيء في^٢ ذلك، وقال: ليس بيد صاحبك

ما قصدته بهديتك. فمن^١ وجه أثبتته عَوْضًا عنها، فيما يظهر، فإنه لم يصرِّح -مالك- بأكثر من هذا، ومن وجه ينفي أن يكون عَوْضًا، فإنه لا يمثله في القدر شيء من مخلوقاته، والكل نعمته، غير أنه المعاوضة على الله لهذا المعطي، في الدار الآخرة مما يناسب هديته؛ فإن زاد على ذلك فمن باب المنة. وقد قيل:

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتُهُ عَوْضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عَوْضٍ

والتحقيق في هذه المسألة: أن الحق من حيث ذاته ووجوده لا يقاومه شيء، ولا يصح أن يُراد، ولا يُطلب لذاته. وإنما يطلب الطالب، ويريد المريد: معرفته، أو مشاهدته، أو رؤيته. وهذا كله منه، ليس هو عينه. وإذا كان منه لا عينه؛ فقد يصح أن يكون عَوْضًا. فيكون عمله في الدنيا، الذي هو الحضور مع الله، في قوله: «اعبد الله كأنك تراه». فيكون هذا العمل جزاؤه عند الله: رؤيته، وهي أرفع المنازل. فهي للحاضر هنا في عمله جزاء، وهي لغير الحاضر زيادةً ومنّةً. فهو عند هذا ليس عَوْضًا، وهو عند الآخر عَوْضٌ. فيكون الحضور في الدنيا، من الجود المطلق، من عين المنة. وتكون الرؤية، من الجود المقيّد، جزاء بما أوجبه على نفسه. فمن جوده شهدت جوده. فما خرج عنه شيء، ولا^٢ أوجب مخلوق عليه شيئاً: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ﴾^٣.

فإذا أعطى العبد ابتداءً لغيره، لا جزاء يستحقّه ذلك الغير؛ فيكون هذا المعطي لأجل ذلك الاستحقاق، تحت قيد الحق؛ فيكون عطاء مثل هذا لا عن استحقاق، لا يطلب بذلك إلا وجه الله؛ سواء طلبه بنيتّه، أو لم يطلبه. فإن حالة العطاء المبتدأ تعطي ذلك؛ فإنه اتّصف فيه بصفة الحق، من الجود المطلق؛ حيث لم يكن عطاؤه جزاء. ولما كان هذا حاله، فكما أن الله تعالى - يطلب الجزاء على ما امتنّ به من النعم على عباده، وهو الشكر عليها، ومعرفة النعم منه، ويجازي هو على ذلك الشكر، وعلى تلك المعرفة. كذلك يعطي هذا العبد المنعم على غيره

١ ص ٤٠ ب

٢ ص ٤١

٣ [آل عمران : ٦]

ابتداءً، إطلاق لسان المنعم عليه بالشكر والثناء عليه، ثم يتولى الله جزاءه به، لا بالجنة، حتى
اتّصف بهذا العطاء بصفته -تعالى-. فهذا قد أبنتُ محتملات ما يتضمّنه هذا المنزل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب الثالث والتسعون ومائتان

في معرفة منزل سبب وجود عالم الشهادة

وسبب ظهور عالم الغيب من الحضرة الموسوية

إِذَا^١ مَا الشَّمْسُ كَانَ لَهَا شُعَاعٌ
إِذَا مَا الْمَوْتُ حَلَّ بِكُلِّ نَفْسٍ
إِذَا مَا جَنَّةُ الْمَأْوَى تَجَلَّتْ
نَعْمَتًا بِالرِّيَّاحِ لِمَا حَوَّثُهُ
وَإِنْ طَمِسَتْ نُجُومٌ فِي سَمَاءٍ
وَإِنْ دَخَلَتْ نَفُوسٌ فِي نَفُوسٍ
وَعَمَّارِ الْفَقَارِ لَهَا شُرُودٌ
فَلَوْ أَنَّ الرَّسُولَ يَرَى نَفُوسًا
وَلَوْ عَرِضَتْ عَلَيْهِ الْحُجُبُ عَمَّا
وَلَوْ^٢ أَنَّ الْجَوَارِي سَابِحَاتٌ
وَلَوْ أَنَّ اللَّيَالِي مُرْسِلَاتٌ
وَلَوْ أَنَّ الصَّبَاحَ يَرَى وُجُوهًا
لَأُحْجِلَهُ وَمَاتَ بِهَا عَزَامًا
وَلَوْ أَنَّ الْهَلَالَ يَكُونُ بَذْرًا
وَلَوْ أَنَّ الْبَحَارَ تَكُونُ مَاءً
وَلَوْ أَنَّ الْأَرْضِي ذَاتَ سَطْحٍ
وَأَظْهَرَ فِيهِ زِينَةً كُلَّ شَيْءٍ
وَلَوْ أَنَّ الدِّيَارَ بِهَا أَنْيَسُ

فَإِنَّكَ التَّوْرُ مِنْ قِبَلِي أَنَّهَا
فَإِنَّكَ الْمَوْتُ مِنْ رَبِّ بَرَاهَا
مُرِيَّةً إِلَيْنَا فِي حُلَاهَا
مِنْ الطَّيِّبِ الْمُسَكِّ فِي شَذَاهَا
فَإِنَّكَ الطَّمَسُ أَوْزَنَهَا زَهَاهَا
فَإِنْ دُخُولَهَا فِيهَا مَنَاهَا
مِنْ الصَّيْدِ الَّذِي يُفْنِي ذِمَّاهَا^٣
تَرُدُّ رِسَالَتِي لَمَّا أَنَاهَا
يَجِيءُ بِهِ الْمَنَارُ مَا أَبَاهَا
إِلَى أَمَدٍ لِحَقِّقِ مُتَبَاهَا
عَذَائِرَهَا لَمَّا شَقُّوا دُجَاهَا
مُنَوَّرَةَ الْجَوَانِبِ مِنْ ضَحَاهَا
وَهَيْمَةً وَتَيَمَّهُ هَوَاهَا
لَأَزْبَعَهُ وَعَشْرُ مَا تَلَاهَا
فُرَاتًا^٤ لَمْ يَلِدْ بِهِ سِوَاهَا
لَمَّا قَالَ الْمَهْيِمُ قَدْ دَحَاهَا
وَأَخْفَى حِكْمَةً فِيهِ تَرَاهَا
لَكَ أَنْيَسُهَا رَبِّ بَنَاهَا

١ ص ٤١ ب

٢ اللّٰمءاء: الحركة

٣ ص ٤٢

٤ ق: "ندرا" والتندر: كل شيء زال عن مكانه، فقد ندر ندرا، فهو نادر. ونذر: سقط ووقع فظهر. والترجيح من ه، س
٥ كتب في الهامش مقابلها بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: أجازا

وَلَكِنْ^١ لَا يَصِحُّ الْأَنْسَ عِنْدِي
وَلَوْ أَنَّ الْعَوَالِي فِي سِفَالٍ
وَلَوْ أَنَّ الرُّوَاسِي شَامِخَاتٌ
وَلَكِنْ الشُّمُوحُ لَهَا مَقَامٌ
وَلَوْ أَنَّ الصَّحِيفَةَ قَيَّدَتْ مَنْ
وَلَوْ أَنَّ الْجَحِيمَ تَكُونُ نَارًا
وَلَكِنَّ الْعَذَابَ وَجُودٌ ضِدٌّ
وَلَوْ أَنَّ الْمَحَبَّةَ ذَاتُ شَخْصٍ
وَلَوْ نَظَرَ الْمَشْرِعُ حِينَ تَخْلُو
وَلَوْ^٢ أَنَّ السَّمَاءَ بِلا نُجُومٍ
وَلَوْ أَنَّ الرِّيحَ جَرَتْ رُخَاءً
وَلَوْ أَنَّ الْمِيَاهَ تَغُورُ غَوْرًا
وَلَوْ أَنَّ السَّحَابَ حَمَتْ حَيَاهَا
وَلَوْ أَنَّ الْجِبَالَ تَسِيرُ سَيْرًا
وَلَوْ أَنَّ الْعُيُونَ تَرَى سَنَاهَا
وَلَوْ أَنَّ الْمُلُوكَ تَرَكَ عِيَاهُ
وَلَوْ نَطَقَ الْكِتَابُ بِكُلِّ حَمْدٍ
وَلَوْ أَنَّ الْمَغِيرَ يُغِيرُ صُبْحًا
وَيُثْبِتُ^٤ فِي مَوَاقِفٍ مُهْلِكَاتٍ
لَقَدْ أَقْسَمْتُ بِالسَّبْعِ الْمَثَانِي
لَقَدْ أَبْصَرْتُ عَيْنَ الشَّمْسِ تَخْفَى
فَتُبْصِرُ - جَوْهَا يَنْدَى سَحَابًا

بِذَاتٍ مَا لَهَا صِفَةٌ تَرَاهَا
لَكَانَ سِفَالُهَا أَعْلَى ذُرَاهَا
لَكَانَ شُمُوحُهَا مِمَّنْ عِلَاهَا
بِهِ رَبُّ الْبَرِّيَّةِ قَدْ حَبَاهَا
يَقْبِذُهَا لَرِيءٍ وَقَدْ مَحَاهَا
بِلا بَرْدٍ مَشَيْتٌ عَلَى هَوَاهَا
تَرَاهُ النَّفْسُ ذَوْقًا فِي جُنَاهَا
لَأَضْعَفَ شَوْقُهَا مِنْهَا قُوَاهَا
بِمَنْ تَهْوَاهُ شَرَعًا مَا نَبَاهَا
لَتَوَزَّهَا قَلِيلٌ مِنْ سَنَاهَا
لَتَرْغَزَهَا وَأَفْقَدَهَا رُخَاهَا
لَأَحْيَا الْعَالَمِينَ نَدَى يَدَاهَا
عَنِ الْكُفَّارِ أَغْنَاهُمْ حَيَاهَا
لَكَانَ سَمَاوُهَا مِنْهَا ثَرَاهَا
بِلا حُجُبٍ لَحَلَّ بِهَا عَمَاهَا
إِذَا أَقْبَلْتُمْ حَلَّتْ حُبَاهَا^٣
عَلَى أَحَدٍ مِنَ الدُّنْيَا عَنَاهَا
عَلَيْهَا فِي الْفَلَاةِ لَمَاتِ سَبَاهَا
لِقُوتِهَا إِذَا أَمَرَّ ذَهَاهَا
وَمِنْ سُورِ الْحُرُوفِ بَعَيْنُ طَهْ
عَنِ الْأَبْصَارِ إِذْ تُعْطِي سَدَاهَا^٥
وَتُبْصِرُ - أَرْضُهَا تَرْهُو رُبَاهَا

١ ص ٤٢ ب

٢ ص ٤٣

٣ الحبي (جمع حبة): الثوب الذي يشتمل به

٤ ص ٤٣ ب

٥ السدى: ندى الليل الذي يأتي من السماء، وهو حياة الزرع. وفي الهامش بقلم آخر: "نداهها" مع إشارة التصويب، س، ه: نداهها

ويظهر حسنها نغمى عيون
ولما قيل قد رحلت وغابت
أجبت رسولها لما أتاني
فقلت السّرّ أولى بي لأنّي
فما رحلت لبغض كان منها
أجابته^٢ لأمر واعتناء
فصار الكل مفتقرا إليها
فكم من حفرة قد كنت فيها
لعلّة شهوة لو أنّ عيسى
وكم من طعمة أكلت بحرص
وكم من شهوة نظرت إلينا
ولم تك نفسنا يوما توتها
مخافة أن تطالبه نفوس
ولا خطر له يوما يزال
ولكنّ الشريعة أثبتتها
فألوها ولم تعقب جوابا

ويخفي طزفها عنا خناها^١
وقد تركت خليفتها أخاها
ليسأل أن تكلمني شفاهها
رأيت فناء عيني في فناها
ولكن كان عن حاد حذاها
به جود المهين قد حذاها
وصار الكون يرغب في جذاها^٣
ولولاها لمث على شفاهها
تؤيده الأساء لما شفاهها
لشهوتها ولم تبلغ أناها
وللناها عصمنا من أذاها
وكان العقل قد أخفى نواها
بها والعقل يحذر من جفاها
ولا حكمت عليه ولا نواها
إلى أهل السعادة في خساها
وصانهم المهين عن زكاها

اعلم -أيّدنا الله وإياك- أنّ هذه القصيدة، وكلّ قصيدة في أول كلّ باب من هذا الكتاب، ليس المقصود منها إجمال ما يأتي مفصّلا في ثر الباب والكلام عليه، بل الشعر في نفسه من جملة شرح ذلك الباب، فلا يتكرر في الكلام الذي يأتي بعد الشعر. فليُنظر الشعر في شرح الباب، كما يُنظر النثر من الكلام عليه. ففي الشعر من مسائل ذلك الباب ما ليس في الكلام عليه بطريق النثر.

١ الخن: الشدائد والآفات. وخنى الدهر: آفاته

٢ ص ٤٤

٣ الجدا: العطية، النفع

٤ ص ٤٤ ب

وهي مسائل مفردات؛ تستقلُّ كلُّ مسألة، في الغالب، بنفسها، إلّا أن يكون بين المسائلتين رابط، فيطلب بعضها بعضاً: كالإنسان؛ فإنّه يطلب الكلام في الحيوان: بما فيه من الإحساس^١، ويطلب النبات: بما فيه من النّمّ والغذاء، ويطلب الجماد: بما فيه مما لا يُحسُّ كالأظفار والشعر. فيتعلّق بالنبات لنمّوّهما، ويتعلّق بالجماد لعدم إحساسهما^٢.

وما^٣ في الوجود شيء أصلاً لا يكون بينه وبين شيء آخر ارتباط أصلاً، حتى بين الربّ والمربوب. فإنّ المخلوق يطلب الخالق، والخالق يطلب المخلوق. ولذا كان العلم من العالم على صورة المعلوم، وخرج المعلوم على صورة العلم. وإن لم يكن كذلك، فمن أين يقع التعلّق؟ فلا تصحّ المنافرة من جميع الوجوه أصلاً. فلا بدّ أن تتداخل المسائل للارتباط الذاتي الذي في الوجود بين الأشياء كلّها. فافهم ما أشرت به إليك في هذا الارتباط؛ فإنّه ينبئ عن أمر عظيم، إن لم تتحقّقه زلّت بك قدم الغرور في مهواة من التلف.

فإنّه من هنا تعرف ما معنى قول من قال بحدوث العالم، ومن قال بقدم العالم. مع الإجماع من الطائفتين بأنّه ممكن، وأنّ كلّ جزء منه حادث، وليس له مرتبة واجب الوجود بنفسه؛ وإنما هو عند بعضهم واجب الوجود بغيره: إمّا لذات الموجد عند بعضهم، وإمّا لسبق العلم بوجوده عند آخرين.

ولولا صحّة الارتباط الذي أشرنا إليه لما صحّ أن يكون العالم أصلاً. وهو كائن، فالارتباط كائن، والمنافرة وعدم المنافرة من وجه آخر. فكلّ حقيقة إلهيّة لها حكم في العالم، ليس للأخرى. وهي نسب. فنسبة العالم إلى حقيقة العلم، غير نسبته إلى حقيقة القدرة. فحكم العلم فيه لا مناسبة بينه^٤ وبين المقدور، وإنما مناسبته بينه وبين المعلوم. والأمر من كونه معلوماً، يغيّر كونه مقدوراً. فإذا نظرت على هذا النسق، قلت: لا مناسبة بين الله وبين عباده. وإذا نظرت بالعين الأخرى أثبتت النسبة؛ فإنّها موجودة في الكلّ. فاحكم بحسب ما تراه، وما يغلب عليك في

١ ق: "الحيوانية" وعليها إشارة شطب، وصححت في الهامش بقلم الأصل: "الإحساس"

٢ س، ه: إحساسها. ومصحفة في ق بين "إحساسها" و"إحساسهما"

٣ ص ٤٥

٤ ص ٤٥ ب

وإذا تبيّنت الحقائق لذي عينين فليقل ما حدّ له الشرع أن يقول. ولا يقل بعقله. فإنّ إطلاق الألفاظ منها ما هو مجبور علينا مع صحّة المعنى، ومنها ما هو مباح لنا مطلقاً مع فساد المعنى؛ كإطلاق نسبة الظرفية لمن لا يقبل الظرف، وكنسبة استفادة العلم لمن لا يستفيد علماً. فالإطلاق مشروع، والوجه المنافي معقول. كما حجر إطلاق نسبة الولد وأدخله تحت حكم "لو". وكما حجر تبديل القول الإلهي في قوله: ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾^١ وأدخله تحت "لو"، ولا يدخل تحت "لو" إلا الممكن. والعقل يدلّ على الإحالة في الولد دلالة عقلية، ويدلّ على الإمكان في هداية الناس أجمعين دلالة عقلية، ويدلّ على إحالة هداية الناس أجمعين لما سبق في العلم من الاختلاف دلالة عقلية.

وتدلّ لفظة "لو" على أنّه مخيّر في نفسه؛ إن يشأّ شاء أمراً ما، وإن شاء لم يشأّ ذلك الأمر. وهذا ورد به الإخبار الإلهي، ويحييه^٢ العقل. وقد أمرنا الله بالعلم به، وجعل الآيات دلائل لأولي الأبواب، ولكن لما هي دلائل عليه خاصّة. فلا يخلو الأمر في أمره إيانا بالعلم به: هل نسلك في ذلك دلالة الشارع، والوقوف عند إخباره تقليداً؟ أو نسلك طريقة النظر فيكون معقولاً؟ أو نأخذ من معرفته من دلالة العقل ما يثبت به عندنا كونه إلهاً؟ ونأخذ من دلالة الشرع ما نضيفه إلى هذا الإله من الأسماء والأحكام، فنكون مأمورين في العلم به سبحانه- شرعاً وعقلاً؟ وهو الصحيح.

فإنّ الشرع لا يثبت إلا بالعقل. ولو لم يكن كذلك لقال كلّ أحد في الحقّ ما شاء؛ مما تحيله العقول، وما لا تحيله. وهم قد فعلوا ذلك مع الإيمان بالشرع، ودخلوا بالتأويل في أمور لا حاجة لهم بها. ولو استغنوا عنها لم يطالبهم العقل بذلك، ولا سألهم الشرع عن ترك ذلك، بل يسألهم الشرع عن فعل ذلك، وهم فيه على خطر. ولا حجة على ساكت إلا إذا وجب عليه الكلام فيما سكت فيه. وقد اندرج في هذا الكلام جميع ما ذكرناه في القصيدة، التي في أوّل الباب. فإنّه

جميع ما عُدّ فيها من الأمور تطلب حقائق إلهية تستند إليها، وتنافر حقائق إلهية.

فمّا يتضمّن هذا المنزل تجلّي الحجاب بين كاشفين، وتجلّي^١ الكشف بين حجابين. وما في المنازل منزلٌ يتضمّن هذا الضرب من التجلّي إلاّ هذا المنزل. فإنّ التجلّي المنفرد في المظهر من غير بينية، يعطي ما لا يعطيه في البينية. والتجلّي المفرد الذاتي في غير المظهر يعطي ما لا يعطيه في البينية. وهذا التجلّي الواقع في البينية يعطي الحصر- بين أمرين، وكلّ محصور محدودٌ بمن حصره. وهذا أعجب المعارف في هذا الطريق: أن يكون التجلّي الذاتي الذي له الإطلاق، محصوراً. فهو كما يقال عن القاعد في حال قعوده: إنّه قائم. فظاهر الأمر أنّه لا يتصور. فسبحان من تترّه عن الأضداد وقبّلها أوصافه.

قال ﷺ: «تروّن ربّكم كما تروّن الشمس بالظهيرة» فإن كان أراد "النهار" بهذا اللفظ، فقد عمّ التجلّيات الذاتية، وإن اختلفت في حكم التجلّي. كاختلاف صفة تنزيهه باسمه الغني عن الفقر، وصفة تنزيهه بالأحديّة عن الشريك بقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾^٢. كذلك التجلّيات الذاتية البصريّة؛ مثل هذه التجلّيات الذاتية العقلية.

وإن كان أراد بالظهيرة وقتاً معيّناً في النهار، وهو الأظهر في المعنى المحقّق واللفظ، وعليه أوّل أن يحمل هذا القول؛ والنهار كلّ تجلّ ذاتي، لأنّ الشمس فيه ظاهرة بذاتها. فإنّ النهار جلاّها للأبصار، وإن^٣ كان النهار معلولاً عنها. فظهرت بذاتها من أوّل شروقها إلى حال غروبها، ولها تجلّ وحكم في كلّ دقيقة؛ يعرفها من يعرفها، ويجهلها من يجهلها.

والذي يعرف الكلّ من ذلك، ما امتدّ زمانه؛ فيفرّقون ما بين حكمها في طلوعها وشروقها، وحكمها في إشراقها، وحكمها في ضحاها، وحكمها في ضحائها، وحكمها في زوالها وهو أوّل عشيّها، وحكمها في عصرها، وحكمها في قبض ضوئها وقلة سلطانه عمّا كان عليه فيما يقابله من أوّل النهار وصدوره، وحكمها عند سقوطها.

١ ص ٤٦ ب

٢ [الإسراء: ١١١]

٣ ص ٤٧

ولكلّ تجلّ، وإن كان ذاتيّاً، حكمٌ ليس للآخر. فما عدا الطرفين، فهو تجلّ ذاتيّ بين تجلّين ذاتيين. إلّا الطرفين فهو تجلّ ذاتيّ عقيب تجلّ حجابيّ، والطرف الآخر تجلّ ذاتيّ يعقبه تجلّ حجابيّ؛ فهو تجلّ ذاتيّ بين تجلّ ذاتيّ وحجابيّ. وقد رمينا بك على الطريق. فافهم من حالات تغيّر الأحكام الشمسيّة في هذه الآنات، ووقوع التشبيه منها في آن معيّن، وهو الظهيرة، وحالة الصحو، وعدم السحاب بينها وبين الرائي. وخذ أنت في الآنات الباقية آثار التجلّي الذاتيّ.

فاعلم أنّ النور المنبسط على الأرض، الذي هو من شعاع الشمس الساري في الهواء، ليس له حقيقة وجوديّة^١، إلّا بنور البصر المدرك لذلك. فإذا اجتمعت العينان: عين الشمس وعين البصر استنارت المبصرات، وقيل: قد انبسط الشمس عليها. ولذلك يزول ذلك الإشراق بوجود السحاب الحائل، لأنّ العينَ فارقتْ هذه العين الأخرى، بوجود السحاب. وهي مسألة في غاية الغموض.

لأنّي أقول: لو أنّ الشمس في جوّ السماء، وما في العالم عينٌ تبصر من حيوان، ما كان لها شعاع منبسط في الأرض أصلاً. فإنّ نور كلّ مخلوق مقصور على ذاته، لا يستنير به غيره. فوجود أبصارنا، ووجود الشمس معاً، أظهرها المنبسط. ألا ترى الألوان تنقلب في الجسم الواحد المتلون بالخضرة مثلاً، أو الحمرة، إذا اختلفت منك كيفيّات النظر إليه من الاستقامات والانحرافات، كيف يعطيك ألواناً مختلفة محسوسة تدركها ببصرك، لا وجود لها في الجسم المنظور إليه في الشمس؟ ولا تقدر تنكر ذلك، ولا سيما إذا كان الجسم المنظور إليه في الشمس؟ فقد أدركتْ ما لا وجود له حقيقة، بل نسبة.

كذلك النور المنبسط على الأرض، وكتقلّب الحراء في لون ما تكون عليه من الأجسام على التدرّج، شيئاً بعد شيء^٢، ما هي مثل المرأة تقبل الصورة بسرعة، ولا هي جسم صقيل. فإدراك تقلّبها في الألوان محسوس، مع علمك بأنّ تلك الألوان لا وجود لها في ذلك الجسم الذي

أنت ناظر إليه، ولا في أعيانها في علمك.

كذلك العالم مدرك لله في حال عدمه؛ فهو معدوم العين مدرك لله؛ يراه، فيوجد له نفوذ الاقتدار الإلهي فيه. ففيض الوجود العيني إنما وقع على تلك المراتب لله في حال عدمها. فمن نظر إلى وجود تعلق رؤية العالم في حال عدمه، وأنها رؤية حقيقية لا شك فيها، وهو المستمى بالعالم، ولا يتصف الحق بأنه لم يكن يراه ثم رآه، بل لم يزل يراه. فمن قال بالقدم؛ فمن هنا قال. ومن نظر إلى وجود العالم في عينه لنفسه، ولم تكن له هذه الحالة، في حال رؤية الحق إياه؛ قال بحدوثه.

ومن هنا تعلم أن علة رؤية الرائي الأشياء ليس هو لكونها موجودة، كما ذهب إليه من ذهب من الأشاعرة، وإنما وجه الحق في ذلك إنما هو استعداد المرئي لأن يرى، سواء كان موجودا أو معدوما؛ فإن الرؤية تتعلق به. وأما غير الأشاعرة من المعتزلة فإنها اشترطت في الرؤية البصرية أمورا زائدة على هذا، تابعة^١ للوجود، ولهذا صرفت الرؤية إلى العلم خاصة.

فأما تجلي الذات بين تجليين حجابيين، فلا بد أن يظهر في ذلك التجلي الذاتي من صور الحجابين أمر للرائي، فيكون ذلك التجلي له كالمراة يقابل بها صورتين؛ فيرى الحجابين بنور ذلك التجلي الذاتي، في مراة الذات. كما تشهد الفقر في حال تنزيهك الحق عنه سبحانه- الغني الحميد. وإن لم يكن الأمر كذلك فكيف تتره عما ليس بمشهد لك عقلا؟ فهكذا صورة الحجاب في الذات عند التجلي. وأوضح من هذا فلا يمكن.

فإذا أدرك العارف صورة هذين الحجابين، أو صورة الحجاب والتجلي الذاتي الذي هذا التجلي الذاتي الآخر بينهما، أو أدرك التجليين الذاتيين في مجلي^٢ الحجاب الواقع بينهما؛ فليكن ذكره وعمله بحسب ما تعطيه تلك الصورتان، في ذلك المجلي. والعلّة في أنه لا يدرك أبدا في التجلي -أي تجل كان- إلا صورتين لا بدّ منها، لكون الواحد يستحيل أن يشهد في أحديته.

١ ص ٤٨ ب

٢ ق: هناك نقطتان حديثان فوق الميم لتقرأ: "تجلي" وفق ما هو في س

ولمّا كان الإنسان لا تصحّ له الأحديّة، وهو في الرتبة الثانية من الوجود، فله الشفعية. لهذا لا يشاهد في التجليّ إلاّ الصورتين الذي هو المجلى بينهما. فلا يرى الرائي من الحقّ أبدا حيث رآه إلاّ نفسه.

فهذا التجليّ يعرّفك بنفسك وبنفسه. فإن كان التجليّ بين حجابين كانت الصورتان عملا: إن كان في الدنيا فيكون عمل تكليف مشروع، وإن كان في الآخرة فيكون عمل نعيم؛ في منكوح، أو ملبوس، أو مأكول، أو مشروب، أو تشرّج بحديث، أو كلّ ذلك، أو ما أشبه ذلك بحسب الحجاب. ولهذا إذا رجع الناس من التجليّ في الدار الآخرة، يرجعون بتلك الصورة، ويرون مُلكهم بتلك الصورة، وبها يقع النعيم. ويظهر أنّ النعيم متعلّقه الأشياء، وليس كذلك. وإنما متعلّق النعيم وجود الأشياء، أو إدراكها على تلك الصور الحجابيّة التي أدركها في المجلى الذاتي.

وإن كان التجليّ تجليّا حجابيّاً بين تجليّين ذاتيين، كتجليّ القمر بين الضحى والظهيرة، وتجليّ الليل بين نهارين؛ كانت الصورتان في ذلك المجلى الحجابيّ علما، لا عملا؛ ولكن من علوم التنزيه. فتتعلّى به النفس وتنعم به النعيم المعنويّ؛ وتلك جنتها المناسبة لها، فافهم.

وإن كان التجليّ الذاتي بين تجلّ حجابيّ وذاتيّ؛ كانت الصورتان صورة علم، لا صورة عمل. فالتجليّ الذاتي في الذات^٢ صورة علم تنزيه لا غير، وصورة التجليّ الحجابيّ فيه صورة علم تشبيه؛ وهو تخلّق العبد بالأسماء الإلهيّة^٣، وظهوره في مُلكه بالصفات الربّانيّة. وفي هذا المقام يكون المخلوق خالقا، ويظهر بأحكام جميع الأسماء الإلهيّة. وهذه مرتبة الخلافة والنيابة^٤ عن الحقّ في الملك، وبه يكون التحكم له في الموجودات بالفعل: بالهمة، والمباشرة، والقول. فأما الهمة فإن يريد الشيء؛ فيتمثّل المراد بين يديه على ما أراده من غير زيادة ولا نقصان. وأمّا القول فإن يقول لما أراده: "كن" فيكون ذلك المراد^٥. أو يباشره بنفسه إن كان عملا: كمباشرة عيسى- الطين في

١ ص ٤٩

٢ عليها إشارة تغيير، وفي الهامش بقلم آخر: "الذاتي" مع حرف خ

٣ ص ٤٩ ب

٤ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٥ "ذلك المراد" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

خلق الطائر، وتصويره طائرا، وهو قوله: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بَيْدَيَّ﴾^١. فلإنسان في كل حضرة إلهية نصيب لمن عقل وعرف^٢.

وإن كان التجلي الحجابي بين تجلّ حجابي وذاتي؛ فالتجلي الحجابي في الحجابي علم ارتباطه بالحق، من حيث ما هو دليل عليه، وكونه سببا عنه، وأنه على صورته، ونسبة الشبه به.

وأما صورة التجلي الذاتي في الحجابي، فهو علم تجلي الحق في صفات المخلوق: من الفرح، والتعجب، والتنبش، واليد، والقدم، والعين، والناجز، واليدين، والقبضة، واليمين، والقسم للمخلوق، بالمخلوقين وبنفسه، واتصافه بحجب النور والظلم، ويحصر سبحانه المحرقة خلف تلك الحجب النورية والظلمية. وقد حصر لك مقام التجليات في أربع، وليس ثم غيرها أصلا.

ولمّا^٣ أعطت الحقيقة في التجليات الإلهية أنها لا تكون إلا في هذه الأربع في العالم، كانت الموجودات كلها على التريع في أصلها الذي ترجع إليه. فكل موجود لا بد أن يكون في علم تنزيه، أو علم تشبيه. وفي عمله: إمّا في عمل صناعي، أو عمل فكري روحاني. ولا يخلو من هذه الأربعة الأقسام.

وكذا الطبيعة أعطت بذاتها لحكم هذه التجليات. فإن الموجودات إنما خرجت على صورة هذه التجليات؛ فكانت الحرارة، والبرودة، واليبوسة، والرطوبة. وهي في كل جسم بكاملها، غير أنه قد تكون في الجسم على التساوي في القوة، وهو سبب بقاء ذلك الجسم، وقد لا تكون في الجسم على السواء في القوة، فتكون العلل لذلك الجسم مستصحبة. وحالات الأمراض تتقلب عليه بحسب غلبة بعضها على بعض؛ فإن أفرط كان الموت، وإفراطها منها. فإن السبب الموجب لإفراطها إنما وقع منها بماكول يأكله الإنسان أو الحيوان، فما يكون الغالب في ذلك المأكول أو المباشر يزيد في كمية ما يناسبه من الجسم: إن كان حارًا قوي الحرارة، وإن كان باردا قوي

١ [ص: ٧٥]

٢ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ ص ٥٠

البرودة، وكذلك ما بقي.

ثم إنّه لما أُلّف بين هذه الأربعة؛ لم يُظهر إلا أربعا، ولا قُبلت إلا أربعة وجوه. فإنّ حقائق تلك التجليات الأربعة أعطت أن^١ لا يأتلف من هذه الأربع إلا وزنها في العدد؛ ولهذا كانت منها المتنافر من جميع الوجوه، والمناسب كما ذكرناه في الإلهيات في أول هذا الباب. وتلك الحقيقة الإلهية حكمت على العالم أن يكون بتلك المثابة؛ إذ كان المعلوم على صورة العلم، وعلمه ذاته. فافهم.

فالمنافر كالحرارة والبرودة، وكذلك الرطوبة واليبوسة. فلذلك لا تجتمع الحرارة والبرودة، ولا الرطوبة واليبوسة في حكم أبدا. وأوجد الله العناصر أربعة عن تأليف هذه الطبائع؛ فكان النار عن الحرارة واليبوسة، ثم لم يجعل ما يليه ما ينافره من جميع الوجوه؛ بل جعل إليه ما يناسبه من وجه، وإن فارقه من وجه. فكان الهواء له جارا بما يناسبه من الحرارة، وإن نافره بالرطوبة. فإنّ للوساطة أثرا وحكما ليجمعها بين الطرفين قوّيت على المنافر لها. فالهواء حارّ رطب؛ فبما هو حارّ يستحيل إلى النار بالمناسب وغلب الواسطة، وبما هو رطب يستحيل إلى الماء بالمناسب. ثمّ جاور بالهواء من الطرف الأسفل الماء، فقيل الهواء جوار النار للحرارة، وقيل جوار الماء للرطوبة، وإن نافره بالبرودة، كما نافره الهواء بالحرارة.

وكذلك جاور بين التراب وبين الماء، للبرودة الجامعة^٢ لمجاورتها. فما ظهر عنها إلا أربعة؛ لذلك الأصل. وكذلك الجسم الحيواني المولّد جعل أثر النار فيه الصفراء، وأثر الهواء الدّم، وأثر الماء البلغم، وأثر التراب السوداء. فركّب الجسم على أربع طبائع. وكذلك القوى الأربعة: الجاذبة، والماسكة، والهاضمة، والدافعة. وكذلك قرن السعادة والشقاء بالأربعة: باليمن، والشمال، والخلف، والأمام؛ لأنّ الفوقيّة لا يمشي الجسم فيها بطبعه، والتحتيّة لا يمشي فيها الروح بطبعه، والإنسان والحيوان مركّب منهما. فما جُعِلت سعادته وشقاوته إلا فيما يقبله طبعه؛ في روحه

وجسمه. وهي الجهات الأربع، وبها خوطب، ومنها دَخَلَ عليه إبليس، فقال: ﴿ثُمَّ لَا تَأْتِيهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾^١ ولم يقل: من فوقهم ولا من تحتهم؛ لما ذكرناه.

فإبليس ما جاءه إلا من الجهات التي تؤثر في سعادته إن سمع منه وقيل ما يدعوه إليه، وفي شقاوته إن لم يسمع منه ولم يقبل ما دعاه إليه. فسبحان العليم الحكيم مرتّب الأشياء مراتبها.

وهكذا فعل في العالم الجسماني العلويّ. فجعل البروج التي جعل الأحكام عنها في العالم على أربع: نارِيّة، وتراييّة، وهوائيّة، ومائيّة. وكذلك جعل أُمّهات المطالب أربعة^٢: هل، وما، ولم، وكيف. وكذلك أُمّهات الأسماء المؤثرة في العالم، وهو: العالم، والمريد، والقادر، والقائل. فعلمه بكونه يكون في وقت كذا على حالة كذا، دون ذلك لا^٣ يمكن. فهذا العلم علّق الإرادة بتعيّن ذلك الحال. فالقائل علّق القدرة بإيجاد تلك العين؛ فعلم، فأراد، وقال، فقدر. فظهرت الأعيان عن هذه الأربعة.

فالحرارة للعلم، واليبوسة للإرادة، والبرودة للقول، والرطوبة للقدرة. فللحرارة التسخين، ولللبوسة التجفيف، وللرطوبة التليين، وللبرودة التبريد. قال تعالى: ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ﴾^٤ فذكر المنفعلين دون الفاعلين؛ لدالتهما على مَنْ كانا منفعلين عنهما؛ وهما: الحرارة افعل عنها اليبوسة، وكذلك البرودة افعل عنها الرطوبة. فانظر ما أعطته هذه التجليات بحصرها فيما ذكرناه. وكذلك العالم: سعيد مطلق، وشقيّ مطلق، وشقيّ ينتقل إلى سعادة، وسعيد ينتقل إلى شقاوة. فأنحصرت الحالات في أربع. ومنه: ﴿الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾^٥ وما ثمّ خامس. وهذه نعوت يسبته مع العالم. ومراتب العدد أربع لا خامس لها، وهي: الأحاد، والعشرات، والمئות، والآلاف. ثمّ يقع التركيب؛ وتركيبها تركيب الطبائع لوجود الأركان، سواء.

١ [الأعراف: ١٧]

٢ ص ١٥١

٣ لم ترد في ق، ووردت في ه، س

٤ [الأنعام: ٥٩]

٥ [الحديد: ٣]

اعلم يا أخي - أنه ليلة تقيدي لبقية هذا المنزل^١، من بركاته رأيْتُ رسولَ الله ﷺ وقد استلقى على ظهره، وهو يقول: "ينبغي للعبد أن يرى عظمة الله في كلِّ شيء، حتى في المسح على الحفّين، ولباس الققازين". وكنت أرى في رجليه ﷺ نعلين أسودين جديدين، وفي يديه ققازين. وكأنّه يشير إليّ مسرورا بما وضعته في هذا المنزل من العلم بما يستحقّه جلالُ الله، ثم يقول: "ما دام البدر طالعا، فالنفوس في البساتين نائمة، وفي جواسقها آمنة. فإذا كان الظلام ولم يطلع البدر؛ خيف من اللصوص. فينبغي أن يدخل الإنسان المدينة حذرا من اللصوص".

فكنت أفهم عنه من هذا الكلام أنّه يريد: أنّ النفوس إذا كان شهود الحق غالبا عليها، محقّقة به، وفيه، عند من يدخل بساتين معرفة الله، والكلام في جلاله على ضروبه وكثرة فنونه. فشبه الحقّ بالبدر، وشبه ما تحويه البساتين من ضروب الفواكه، بما تحوي عليه الحضرة الإلهية من معارف الأسماء الإلهية، وصفات الجلال والتعظيم. وفهمتُ منه في المنام من قوله: "إذا غاب البدر" وذلك: شهودُ الحقّ في الأشياء، والحضور معه، والنية الخالصة فيه: كان ظلام الجهل، والغفلة عن الله، والخطأ". وخيف من اللصوص "يريد: الشُّبه المضلّة الطارئة لأصحاب النظر الفكريّ، وأصحاب الكشف الصوريّ. فذكر ذلك خوفا على النفوس إذا شدّت في الكلام على^٢ ما يستحقّه جناب الحقّ. "فليدخل المدينة" يريد: فليتحصّن من ذلك بالشرع الظاهر وليلزم الجماعة، وهم أهل البلد؛ فإنّ «يد الله مع الجماعة».

ثم رأيته ﷺ يتقلّب قلعا عظيما بجميع أعضائه، لعظيم ما هو فيه من السرور، بما يتضمّنه هذا المنزل من المعرفة، وكأنّنا في الليل والبدر طالع، حتى كأنّا منه في النهار أرى البدر بعيني في كبد السماء. وقائل يقول: لم يرم^٣ رسول الله ﷺ في قلق عظيم؛ لما يرد عليه من الله ويشهده. واستيقظتُ فقيدتُ الرؤيا في هذا المنزل، واستبشرتُ بما رأيته. لله الحمد على ذلك.

ويتضمّن هذا المنزلُ علوما جمّة. وما من منزل إلّا ويحتل ما يحوي عليه من المعارف مجلّدات

١ ص ٥٢

٢ ص ٥٢ ب

٣ يرم: يسكن، يبدأ

كثيرة. فقلت لأصحابي في هذه الليلة: إنما أجعل من المنزل بعض ما يحوي عليه مسألة من مسأله. فسألني بعض أصحابي قال: إذا كان الأمر على هذا، فنبهنا على عدد ما يحويه من المسائل بذكر رموس أصولها خاصة، لنعرفها من غير تفصيل مخافة التطويل؟ فقلت: إن شاء الله ربما أفعل ذلك فيما بقي علينا من هذه المنازل في هذا الكتاب. فكانت عليّ هذه الليلة ليلة مباركة.

فاعلم أنّ هذا المنزل يتضمّن علم التجلّي في النجوم على كثرتها، في كلّ نجم منها في آن واحد برؤية واحدة.

وعلم تداخل التجليات.

وعلم^١ تجلّي التابع والمتبوع، وهل يحصل للتابع ذوق من تجلّي المتبوع، أم لا؟ فإنّ المتبوع إنما جاء يدعو إلى الله، ما جاء يدعو إلى نفسه، فقال: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^٢ وقال: ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾^٣ فجعل للتابع نصيبا في الدعاء إلى الله.

فكلّ علم يستقلّ به الإنسان من كونه عاقلا لا يحتاج فيه إلى غيره من رسول، ولا دالّ عليه؛ كالعلم بتوحيد الله وما يجب له، وكذلك ما يحصل له من الفيض الإلهي في الكشف في خلواته، وطهارة نفسه بمكارم الأخلاق؛ فمثل هذا يكون له من التجلّي مثل ما للمتبوع؛ لأنّه ليس بتابع، إنما هو ذو بصيرة: إمّا لدليل عقلي ساد، أو لكشف محقق هو فيه مثل المتبوع.

وكلّ إنسان ما له هذا المقام، وكان الذي عنده من العلم بالله أخذه إيمانا من المتبوع، ومشى عليه، ويكون ذلك العلم مما لا يمكن أن يحصل إلّا على طريقة الرسول ﷺ وهو علم التقرب إلى الله، من كونه قربة لا من كونه علما، وكذلك الأعمال البدئية والقلبية على طريق القربة، لا تعلم إلّا من المتبوع. فإذا كان التجلّي في هذا المقام لصاحب هذا العلم، فلا يلحق فيه التابع المتبوع أبدا:

١ ص ٥٣

٢ [آل عمران: ٦٤]

٣ [يوسف: ١٠٨]

فهو للمتبوع تجلّ شمسيّ، وهو للتابع تجلّ قمريّ ونجويّ، فاعلم^١ ذلك.

ومما يتضمّنه هذا المنزل تجلّي الحقّ لأهل الشقاء في غير الاسم الربّ، مع أنّ الله ما جعل الحجاب إلّا في "يومئذ" مخصوص، وفي اسم "الربّ المضاف إليهم"، لا في إطلاق الاسم. فهم في الحجاب في زمان مختصّ من اسم مضافٍ خاصّ بهم. فلا يمنع تجلّيه في هذا الاسم الخاصّ لهم في غير ذلك الزمان، وفي اسم الربّ المطلق، وفي غيره من الأسماء. قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ﴾ فأضافه إليهم ﴿يَوْمَئِذٍ لَمَخْجُوبُونَ﴾^٢ فجعله زمانا معيّنا، فافهم.

ويتضمّن هذا المنزل أنّه ليس كلّ تجلّ يقع به النعيم، وأنّ النعيم بالتجلّي إنّما يقع للمحبّين المشتاقين، الذين وقّوا بشروط المحبّة.

ويتضمّن هذا المنزل بطونَ عالم الشهادة في الغيب؛ فيرجع ما كان شهادة غيبا، وما كان غيبا شهادة. وهكذا ذهب إليه بعضُ العارفين في نشأة الآخرة: أنّ الأجسام تكون مبطونة في الأرواح، وأنّ الأرواح تكون لها ظروفًا ظاهرة، بعكس ما هي في الدنيا. فيكون الظاهر في الدار الآخرة والحكم للروح، لا للجسم. ولهذا يتحوّلون في أيّة صورة شاءوا لغلبة الروحيّة عليهم، وغيبة الجسم فيها؛ كما هم اليوم عندنا الملائكة. وعالم الأرواح يظهر في أيّة صورة شاءوا.

ومن هنا زلّ أصحاب الكشف الذين أنكروا حشر الأجسام؛ فإنّهم أبصروا في كشفهم الأمر الواقع في^٣ الدار الآخرة، ورأوا^٤ أرواحا تتحوّل في الصور، كما يريدون، وغيب عنهم^٥ ما تحوي عليه تلك الأرواح من الجسميّة، كما غاب عنهم في هذه الدار في البشر. الروحانيّة المبطونة في الأجسام. فكانت الأجسام قبورا لها، وفي الآخرة بالعكس: الأرواح قبور الأجسام. فلهذا أنكروا ذلك.

١ ص ٥٣ ب

٢ [المطففين: ١٥]

٣ ص ٥٤

٤ رسمها في ق: ورأى

٥ ق: عنه

والكشف التام الذي فزنا به وأصحابنا، هنا وفي الآخرة (هو) أننا كشفنا الأرواح هنا، وغلب الأجسام الطبيعية عليها في الصورة الظاهرة. فلا ترى من الأرواح في ظاهر الأجسام إلا آثارها. ولولا الموت والنوم ما عرف غير المكشف، أن ثم أمرا زائدا على ما يشاهده في الظاهر. ومع وجود الموت، والسكون، وظهور الجسم عريا عما كان له من الآثار ذهبت طائفة إلى هذا المذهب، وهم الحشيشية؛ فما رأت أن ثم خلف هذه الصورة الظاهرة شيئا أصلا. فكيف بهؤلاء لو لم يكن موت في العالم؟.

ويتضمن هذا المنزل معرفة العالم العلوي، وترتيب صورته في تركيبه، وأنه على خلاف ما يذكره أصحاب علم الهيئة، وإن كان ما قالوه^١ يعطيه الدليل. ويجوز أن يكون الله يربّبه على ذلك، ولكن ما فعل، مع أنه يعطى هذا الترتيب ما يعطيه ما ذهب إليه أصحاب علم الهيئة.

ويتضمن علم ما أودع الله في العالم السفلي في ترتيبه من الأمور.

ويتضمن معرفة المكلفين، ومن أين كلّف؟ وما^٢ يحترّكهم؟

ويتضمن علم القربات.

ويتضمن علم سبب قصم الجبابرة المتكبرين على الله.

ويتضمن إلحاق الحيوان بالإنسان في العلم بالله.

ويتضمن علم العواقب، ومآل كلّ عالم.

فقد ذكرت رءوس مسائله ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ "وإن كان ما قالوه" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٢ ص ٥٤ ب

٣ [الأحزاب : ٤]

الباب الرابع والتسعون ومائتان^١ في معرفة منزل المحمدي المكي من الحضرة الموسوية

وَكَذَا قِيلَ قَلْبُ كُلِّ وَلِيٍّ	حَرَّمَ اللَّهُ قَلْبُ كُلِّ نَبِيٍّ
فِي عُلُومٍ وَفِي مَقَامٍ عَلِيٍّ	وَرِثُوهُ وَوَرِثُوهُ بَيْنَهُمْ
فَاطِلِبِ الْعِلْمِ فِي حُرُوفِ الرُّوِيِّ	فَإِذَا مَا نَسَبَتْ لِلشَّعْرِ عِلْمًا
فِي شَرِيفٍ مُحَقَّقٍ وَذِيٍّ	وَتَجَارَتْ لَهَا مَعَارِفُ نُورٍ
وَفَقِيرٍ مُمَزِّدٍ وَغَنِيٍّ	وَنَبِيِّ مُظْهِرٍ وَرَسُولٍ
وَعَذَابٍ مُقَسَّمٍ فِي رَكِيٍّ ^٢	وَنَعِيمٍ ^٣ مُرْتَبٍ فِي عُلُوٍّ

اعلم أنَّ هذا المنزل يتضمَّن علم مرتبة العالم عند الله بجملته، وهل العدم له مرتبة عند الله يتعيَّن تعظيمه من أجلها، أم لا؟ وهل مَنْ خُلِقَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ له مرتبة تعظيم عند الله، أم لا؟ وهل التعظيم الإلهي له أثر في المعظم بحيث أن يسعد به، أم لا؟ وما سبب تعظيم الله العالم؟ وهل لمن عظم العالم من الخلق صفة يُعرف بها، أم لا؟ وما الأسماء الإلهية التي تضاف إلى المخلوقين في مذهب من يقول: ما أقسم الله قطًّا إلا بنفسه؛ لكن أضمره تارة، وأظهره في موطن آخر ليعلم أنه مضمَّر فيما لم يُذكر؟ وجميع ما يتعلَّق بهذا الفن يتضمَّن هذا المنزل؛ إن ذكرناها على التفصيل طال الكلام.

ومما يتضمَّن هذا المنزل علم خلق الإنسان من العالم، وهل الحيوان مشارك له في هذا الخلق، أم هو خصيص به؟ ولمَّ^٤ خصَّ بهذا الضرب من الخلق؟ وإن كان شاركه الحيوان فيه، فلمَّ^٥ عيَّن الإنسان بالذكر وحده؟ ولماذا ذُكرت لفظة الإنسان في القرآن، حيثما ذكرت، ونيطَ

١ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٢ ص ٥٥

٣ ركي: جهنم بعيدة القعر

٤ ق، س: ولما

٥ ق، س: فلما

بذكرها إمّا الذمّ وإمّا الضعف والنقص، وإن ذكر بمدح أعقبه الذمّ منوطاً به؟ فالذمّ كقوله: ﴿إِنَّ
الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾^١، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾^٢. والضعف والنقص^٣ مثل قوله: ﴿خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾^٤ وقوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾^٥. والذمّ المعاقب^٦ للمدح
كقوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^٧: هذا مدح، ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾^٨: هذا
ذمّ.

ويتضمّن علم مآل أصحاب الدعاوى التي تعطى رعونته الأنفس،

ويتضمّن تقرير النعم الحسيّة والمعنويّة.

ويتضمّن التخلّق بالأسماء.

ويتضمّن علم القوّة التي أعطاها الإنسان، وأنّ لها أثراً؛ وفي ذلك ردّ على الأشاعرة، وتقوية
للمعتزلة في إضافة الأفعال إلى المكلفين.

ويتضمّن علم ما يقع فيه التعاون.

ويتضمّن علم مآل من عرف الدليل وتركه لهوى نفسه.

فهذا جميع رعوس ما يتضمّنه هذا المنزل من المسائل. وهي تشعب إلى ما لا يحصى كثرة إلّا
عن مشقّة كبيرة.

فأمّا مرتبة العالم عند الله بجملته، فاعلم أنّ الله -تعالى- ما خلق العالم لحاجة كانت له إليه،

١ [العصر : ٢]

٢ [العاديات : ٦]

٣ ص ٥٥ ب

٤ [المؤمنون : ١٢]

٥ [البلد : ٤]

٦ هـ: المعاقب

٧ [التين : ٤]

٨ [التين : ٥]

وإنما خلقه دليلاً على معرفته؛ ليكمل بذلك ما نقص من مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة. فلم يرجع إليه -سبحانه- من خلقه وصف كمال لم يكن عليه؛ بل له الكمال على الإطلاق. ولا أيضاً كان العالم في خلقه مطلوباً لنفسه، لأنه ما طرأ عليه من خلقه صفة كمال؛ بل له النقص الكامل على الإطلاق؛ سواء خلق أو لم يُخلق؛ بل كان المقصود ما ذكرناه: مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة أن تكمل بوجود العالم، وما خلق الله فيه من العلم بالله لما أعطاه التقسيم العقلي. فإن وُصف العالم بالتعظيم فمن حيث نُصِبَ دليلاً على معرفة الله، وأن به كُملت مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة. والدليل يشرف بشرف مدلوله. ولما كان العلم والوجود أمرين يوصف بهما الحق -تعالى-؛ كان لهما الشرف التام؛ فشرف العالم لدلالته على ما هو شريف.

فإن قال^٢ القائل: كان يقع هذا بجوهرٍ فَرَدَّ يخلقه في العالم، إن كان المقصودُ الدلالة. قلنا: صدقت، وذلك أردنا. إلا أن الله -تعالى- نسباً ووجوهاً وحقائق لا نهاية لها. وإن رجعت إلى عين واحدة، فإنَّ النَّسب لا تتصف بالوجود، فيدخلها التناهي. فلو كان كما أشرت إليه لكان الكمال للوجود والمعرفة، بما يدلُّ عليه ذلك المخلوق الواحد. فلا يعرف من الحق إلا ما تعطيه تلك النسبة الخاصة. وقد قلنا: إنَّ النَّسب لا تتناهى؛ فخلق الممكنات لا يتناهى. فالخلق على الدوام دنيا وآخرة، فالمعرفة تحدث على الدوام دنيا وآخرة؛ ولذا أمر بطلب الزيادة من العلم.

أترأه أمره بطلب الزيادة من العلم بالأكوان؟ لا والله؛ ما أمر إلا بالزيادة من العلم بالله^٣، بالنظر فيما يحدثه من الكون، فيعطيه ذلك الكون: عن آية نسبة إلهية ظهر. ولهذا تبه ﷺ القلوب بقوله في دعائه: «اللهم إني أسألك بكل اسم سميته به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم غيبك». والأسماء نسب إلهية، والغيب لا نهاية له؛ فلا بد من الخلق على الدوام، والعالم من المخلوقين، لا بد أن يكون علمه متناهيًا، في كل حال أو زمان، وأن يكون قابلاً في كل نفس لعلم ليس عنده محدث؛ متعلق بالله أو بمخلوق يدل على الله

١ ص ٥٦

٢ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ ص ٥٦ ب

فإن قال القائل: فالأجناس محصورة بما دلّ عليه العقل في تقسيمه، وكلّ ما يخلق مما لا يتناهى داخل في هذا التقسيم العقلي؛ إذ هو تقسيم دخل فيه وجود الحقّ. قلنا: التقسيم صحيح في العقل وما تعطيه قوّته، كما أنّه لو قسّم البصر- المبصرات لقسّمها بما تعطيه قوّته، وكذلك السمع، وجميع كلّ قوّة تعطي بحسبها. ولكن ما يدلّ ذلك على حصر- المخلوقات؛ فإنّها قسّمت على قدر ما تعطي قوّتها. وما من قوّة تعطي أمرا، وتحصر القسمة فيه، إلّا ويخرج عن قسمتها ما لا تعطيه قوّتها. فقوّة السمع^١ تقسّم المسموعات، ومتعلّقتها الكلام والأصوات لا غير؛ فقد خرج عنها المبصرات كلّها، والمطعومات، والمشمومات، والملموسات، وغيرها.

وكذلك أيضا العقل لما أعطى بقوّته ما أعطى، لم يدلّ ذلك على أنّه ما تمّ أمور إلهيّة لا تعطي العلم بتفاصيلها وحقائقها قوّة العقل. وإن دخلت في تقسيمه من وجه، فقد خرجت عنه من وجوه، وجائز أن يخلق الله في عبده قوّة أخرى تعطي ما لا تعطيه قوّة العقل: فيردّ المحال واجبا، والواجب محالا، والجائز كذلك. فمن جهل ما تقتضيه الحضرة الإلهيّة من السعة؛ بعدم التكرار في الخلق والتجليات؛ لم يقل مثل هذا القول، ولا اعترض بمثل هذا الاعتراض.

فإن قال: لا بدّ أن يكون ما خلق تحت حكم العقل، وداخلا في تقسيمه؛ إمّا تحت قسمة النفي أو الإثبات، قلنا: صدقت؛ ما نمنع أن يكون ما يعلم مما كان لا يعلم، إمّا في قسم النفي أو الإثبات. ولكن ما يدخل تحت ذلك النفي أو الإثبات: هل يعطي ما يعطي النفي من العلم؟ أو يعطي ما يعطي^٢ الإثبات من العلم؟ أو يعطي أمرا آخر؟ فإنّ النفي قد أعطى من العلم بالله ما أعطى من حيث ما هو نفي، لا من حيث ما هو تحت دلالته من المنفيّات التي^٣ لا نهاية لها، وأنّ الإثبات قد أعطى من العلم بالله ما أعطى من حيث ما هو إثبات، لا من حيث ما تحت دلالته من المثبتين.

١ ص ٥٧

٢ "ما يعطي" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٣ ص ٥٧ ب

فإذن الإيجاد مستمرٌ. والعلمُ فينا يحدث بحدوث الإيجاد. والمعلوم الذي تعلّق به العلم من ذلك الدليل الخاص، ليس هو المعلوم الآخر؛ فهو معلوم لله لا للعالم. فكمّلت مرتبة ذلك العلم بوجوده في هذا العالم الكوني، وكمّلت مرتبة الوجود الخاص بهذا الموجود؛ بظهور عينه. والذي يعطيه كلّ موجود من العلم الذوقي لا يعطيه الآخر. ولقد يجد الإنسان من نفسه تفرقة ذوقية في أكله تفاحة واحدة، في كلّ عضة يُعَضُّ منها، إلى أن يفرغ من أكلها ذوقاً، لا يجده إلا في تلك العضة خاصة، والتفاحة واحدة، ويجد فرقاً جسيماً في كلّ أكلة منها وإن لم يقدر يترجم عنها. ومن تحقّق ما ذكرناه، يعلم أنّ الأمر خارج عن طور كلّ قوّة موجودة، كانت تلك القوّة عقلاً أو غيره.

فسبحان من تعلّق علمه بما لا يتناهى من المعلومات ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^١ قال - تعالى -: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^٢. وقد بيّن لك في هذه الآية أنّ العقل وغيره ما أعطاه الله من العلم إلا ما شاء ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾^٣، ولذا قال: ﴿وَعَنْتِ الْوُجُوهُ﴾^٤ عقيب قوله: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾ أي^٥ إذا عرفوا أنّهم لا يحيطون به علماً خضعوا وذلّوا، وطلبوا الزيادة من العلم فيما لا علم لهم به منه.

والوجوه هنا (هي) أعيان الذوات، وحقائق الموجودات؛ إذ وجه كلّ شيء ذاته. وكلّ ما خلق الله من العالم، فإنما خلقه الله على كماله في نفسه؛ فذلك الكمال وجهه. قال تعالى -: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾^٦ فقد أكله ﴿ثُمَّ هَدَى﴾^٧ فأعطى الهدى أيضاً، الذي هو البيان هنا، خلقه. فأبان الأمر لعبيده على أكمل وجوه عقلاً وشرعاً. ما أمّهم، ولا رمز، ولا لغز، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾^٨ ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^٩.

١ [آل عمران : ١٨]

٢ [البقرة : ٢٥٥]

٣ [طه : ١١٠]

٤ [طه : ١١١]

٥ ص ٥٨، والملاحظ أن الصفحات (٥٨، ٥٨ب، ٥٩، ٥٩ب) مكتوبة بخط آخر بسبب تلف الصفحات الأصلية على ما يبدو.

٦ [طه : ٥٠]

٧ [يس : ٦٩]

٨ [النحل : ٤٤]

ولولا البيان ما فصل بين المتشابه والمحكم، ليعلم أنّ المتشابه لا يعلمه إلا الله، والمحكم يتعلّق به علمنا. فلو لم ينزل المتشابه لنعلم أنّه متشابه؛ لكوننا نرى فيه وجهاً يشبه أن يكون وصفاً للمخلوق، ويشبه أن يكون وصفاً للخالق. فلا يعلم معنى ذلك المتشابه إلا الله؛ فلو لم ينزل المتشابه لم نعلم أنّ ثمّ في علم الله ما يكون متشابهاً. وهذا غاية البيان؛ حيث أبان لنا أنّ ثمّ ما يعلم وثمّ ما لا يعلمه إلا الله، وقد يمكن أن يعلمه الله من يشاء من خلقه، بأيّ وجه شاء أن يعلمه.

وما يتضمّن هذا المنزل العلم بالأقسام الإلهيّة التي وردت في الشرائع المتقدّمة^١ والمتأخّرة: لِمَ أَقْسَمَ؟ وإذا أقسم بمن أقسم: هل بنفسه؟ أو بمخلوقاته؟ أو بهذا وقتنا، وبهذا وقتنا آخر؟ مثل قوله: ﴿تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا^٢ فَأَقْسَمَ بِاللّٰهِ. وكقوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَخْشُرَنَّ^٤﴾ ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ^٥﴾ وكقوله: ﴿وَالذَّارِيَّاتِ^٦﴾ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ^٦﴾ ﴿وَالصَّافَّاتِ^٦﴾ ﴿وَالنَّجْمِ^٦﴾ ﴿وَالشَّمْسِ^٦﴾ وغير ذلك من المخلوقين الذين أقامهم في الظاهر مقام أسماؤه. فإن كان أضمر، فما أضمر من الأسماء؟ وعلى كلّ حال، فلها شرف عظيم بإضافتها إليه، سواء أظهر الاسم أو لم يظهر.

والقسم العام ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ^٦﴾ فدخل في هذا القسم من الموجودات جميع الأشقياء، ودخل فيه العدم والمعدومات، وهو قوله: ﴿وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ وما تبصرونه في الحال والمستقبل. والمستقبل معدوم. فللأشقياء نسبة إلى الشرف والتعظيم، وكذلك للعدم.

فأمّا شرف العدم المطلق، فإنّه يدلّ على الوجود المطلق، فعظم من حيث الدلالة، وهو مما يجري على ألسنة الناس. وقد نظم ذلك فقيلاً:

وَبُضْدُهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ

١ ص ٥٨ ب

٢ ق، س، هـ: لا

٣ [النحل: ٦٣]

٤ [الحجر: ٩٢]

٥ [الذاريات: ٢٣]

٦ [الحاقة: ٣٨، ٣٩]

فالعدم مَيَّز الوجود، والوجود مَيَّز العدم.

وأما شرف العدم المقيّد، فإنّه على صفة تقبل الوجود، والوجود في نفسه شريف؛ ولهذا هو من أوصاف الحقّ. فقد شرف^١ على العدم المطلق، بوجه قبوله للوجود؛ فله دالتان على الحقّ: دلالة في حال عدمه، ودلالة في حال وجوده.

وشرف العدم المطلق على المقيّد بوجه، وهو أنّه من تعظيمه لله وقوة دلالته، أنّه ما قبل الوجود، وبقي على أصله في عينه، غيرّة على الجنب الإلهيّ أن يشركه في صفة الوجود؛ فينطلق عليه من الاسم ما ينطلق على الله. ولما كان نفس الأمر على هذا؛ شرع الحقّ للموجودات التسبيح، وهو التنزيه. وهو أن يوصف بأنّه لا تتعلّق به صفات المحدثين. والتنزيه وصفٌ عديميٌّ. فشرف سبحانه- العدم المطلق، بأن وصف به نفسه، فقال: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^٢ تشريفاً للعدم لهذا القصد المحقّق منه في تعظيم الله؛ فإنّه أعرف بما يستحقّه الله من المعدم المقيّد؛ فإنّ له صفة الأزل في عدمه، كما للحقّ صفة الأزل في وجوده. وهو وصف الحقّ بنفي الأوليّة، وهي وصف العدم بنفي الوجود عنه لذاته. فلم يعرف الله، مما سوى الله، أعظم معرفة، من العدم المطلق.

ولما كان للعدم هذا الشرف، وكان الدّعى والمشاركة للموجودات، لهذا قيل لنا: ﴿وَقَدْ خَلَقْتَنِي مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾^٣ أي: ولم تك موجودا. فكن معي في حال وجودك، من عدم الاعتراض في الحكم، والتسليم لمجري الأقدار؛ كما كنت في^٤ حال عدمك؛ فجعل شرف الإنسان (هو) رجوعه في وجوده إلى حال عدمه. فلولا شرف العدم بما ذكرناه، ما نَبّه الحقّ الموجود المخلوق، على الرجوع إلى تلك الحالة في الحكم، لا في العين. ولا يقدر على هذا الوصف من الرجوع إلى العدم بالحكم مع الوجود العينيّ إلّا مَنْ عرف: من أين جاء؟ وما يراد منه؟ وما خُلق له؟. فقد تبَيّن لك من شرف العدم المطلق ما فيه كفاية. وهذه مسألة أغفلها الناس، ولم يعقلوها

١ ص ٥٩

٢ |الصفات : ١٨٠|

٣ |مریم : ٩|

٤ ص ٥٩ ب

عن الله حين ذكرها.

ولَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّ الشرف للموجودات والمعدومات إنما كان من حيث الدلالة، وجب تعظيمها، فقال -تعالى-: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾^١ والشعائر هي الأعلام؛ فهي الدلالات. فمن عظمها فهو تقوي في جميع تقلباته. فإن القلوب من التقلب. وما قال سبحانه: إن ذلك من تقوى النفوس، ولا من تقوى الأرواح. ولكن قال: ﴿مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ لأن الإنسان يتقلب في الحالات مع الأنفاس؛ وهو إيجاد المعدومات مع الأنفاس.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فِي كُلِّ تَقَلُّبٍ يَتَقَلَّبُ فِيهِ، فهو غاية ما طلب الله من الإنسان، ولا يناله إلا الأقوياء الكمل من الخلق؛ لأن الشعور بهذا التقلب عزيز. ولهذا قال: ﴿شَعَائِرُ اللَّهِ﴾ أي هي تُشعر بما تدلّ عليه. وما تكون شعائر إلا في حقّ مَنْ يشعر بها. وَمَنْ لَا يشعر بها -وهم أكثر الخلق- فلا يعظمها. فَإِذْ لَا^٢ يعظمها إلا مَنْ قصد الله في جميع توجهاته وتصرفاته كلها. ولهذا ما ذكرها الله إلا في الحجّ؛ الذي هو تكرار القصد. وَلَمَّا كَانَ القصد لا يخلو عنه إنسان؛ كان ذِكْرُ الشعائر في آية الحجّ، وذكر المناسك وهي متعدّدة -أي في كلّ قصد-. فكان سبب القسم بالأشياء؛ طلب التعظيم من الخلق للأشياء، حتى لا يهملوا شيئاً من الأشياء الدالّة على الله، سواء كان ذلك الدليل سعيداً أو شقيّاً، وعدماً أو وجوداً، أي ذلك كان.

وإن كان القصد الإلهي بالقسم نفسه، لا الأشياء، بل المقصود الأمران معاً، وهو الصحيح. فاعلم أنّه ليس المراد بهذا القصد الآخر إلا التعظيم لنا والتعريف. فذكر الأشياء، وأضمر الأسماء الإلهية؛ لتدلّ الأشياء على ما يريده من الأسماء الإلهية؛ فما تخرج عن الدلالة وشرفها. فقال: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾^٣ أي وباني السماء، ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾^٤ أي وباسط الأرض، ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾^٥ أي ومسقط النجم. فاختلّفت الأشياء؛ فاختلّفت النُسب؛ فاختلّفت

١ [الحج : ٣٢]

٢ ص ٦٠

٣ [الشمس : ٥]

٤ [الشمس : ٦]

٥ [النجم : ١]

الأسماء، وتعينت المختصة بهذا الكون المذكور. فعلم من الله ما ينبغي أن يطلق عليه من الأسماء في المعنى فيما أضمر، وفي اللفظ فيما أطلق.

إذ لو أراد إطلاق ما أضمره عليه لأظهره كما أظهره في قوله: ﴿قَوْرَبَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾^١ فجاء بالاسم "الرب" بالنسبة الخاصة المتعلقة^٢ بالسماء خاصة، واسم الأرض مضمرة؛ لأنه للرب نسبة خاصة في الأرض ليست في السماء، ولذلك لم يمثالا. بل السماء مغيرة للأرض لاختلاف النسب. فنسبة الرب لخلق السماء مغيرة للنسبة الربانية لخلق الأرض، ولولا وجود الواو في قوله: ﴿وَالْأَرْضِ﴾ الذي يعطي التشريك، لقلنا باختلاف الاسم الرب لاختلاف النسبة، ولكن الواو منعته. والقرآن نزل باللسان العربي. والواو في اللسان -في هذا الباب؛ إذا ذكر الأول ولم يذكر في المعطوف عليه- حكم آخر دلّت على التشريك. فإذا قلت: قام زيد وعمرو؛ فلا يزيد القائل، إذا وقف على هذا من غير قاطع عرّضي -مثل انقطاع النفس، بسعلة تطراً عليه، أو شغل يشغله عن تمام تلقّظه في مراده- فهو للتشريك ولا بدّ فيما ذكر. فالقاطع منعه أن يقول: وعمرو خارج، أو يقول: وعمرو أبوه قاعد. فهذه الواو: واو الابتداء والحال، لا واو العطف. فإذا قال: قام زيد وخرج عمرو؛ فهذه واو العطف، أعني عطف جملة على جملة، لا واو التشريك. فلهذا جعلنا الواو في قوله: ﴿وَالْأَرْضِ﴾ للتشريك في الاسم الإلهي المذكور، الذي هو المعطوف عليه، وكان الإضمار في النسبة التي يقع فيها التغاير، فافهم. فإنّه من دقيق المعرفة بالله.

واعلم^٣ أنّه لَمَّا رأى بعض العارفين تعظيم هذه الأمور مشروعا؛ ألحق كلّ ما سيوى الله، بالسعادة التي هي، في حق أصحاب الأغراض من المخلوقين، ووصلهم إلى أغراضهم التي تُخلق لهم في الحال. فلم يُبق صاحب هذا النظر أحدا في العذاب -الذي هو الألم- فإنّه مكروه لذاته، وإن عمروا النار؛ فإنّ لهم فيها نعيما ذوقيا لا يعرفه غيرهم. فإنّه لكلّ واحدة من الدارين ملؤها. فأخبر الله أنّه يملؤها ويخلد فيها مؤبدا.

١ [الناربات : ٢٣]

٢ ص ٦٠ ب

٣ ص ٦١

ولكن ما ثمّ نصّ بتسرُّم العذاب الذي هو الألم، لا الحركات السببيّة في وجود الألم في العادة، بالمزاج الخاص المحسّ للألم. فقد يَرى الضربُ والقطعُ والحرقُ في الوجود ظاهراً، ولكن لا يلزم من تلك الأفعال ألَمٌ ولا بدّ. وقد شاهدنا هذا من نفوسنا في هذا الطريق. وهذا من شرف الطريق، وفيه يقول أصحابنا: "ليس العجب من وَزْدٍ في بستان؛ فإنّه المعتاد، وإنما العجب من وَزْدٍ في وسط النار؛ لأنّه غير معتاد". يريد أنّه ليس العجب من يجد اللذة في المعتاد، وإنما العجب من يجد اللذة في غير السبب المعتاد، وهو كان مطلوب أبي يزيد في قوله:

سَيَوَى مَلْدُودٌ وَجُدِي فِي الْعَذَابِ

ولهذا سُمِّي عذاباً؛ لأنّه يَغْدُبُ في حالٍ مّا، عند قوم مّا، لمزاج يطلبه.

وإذا كان الحقُّ يأمر^١ بتعظيم كلّ ما سيّأه، مما هو مضاف إليه، وما ثمّ إلّا ما هو مضاف إليه، إمّا نصّاً أو عقلاً، فبعيد أن يتسرمد عليه العذاب، الذي هو الألم، وقد «كان الله ولا شيء معه». ولم يرجع إليه وصفٌ لم يكن عليه مما أوجده وخلقه، فكذلك هو، ويكون. وإنما قلنا هذا من أجل من يقول: يبقى^٢ اسم من الأسماء الإلهيّة لا أثر له!. قلنا: وإن لم يكن له أثر فليس كماله بوجود الأثر عنه؛ فإنّ العين واحدة. فافهم ذلك.

وهذه مسألة من أشكال المسائل في هذا الطريق، والله يقول: "إنّ رحمته سبقت غضبه" يريد أنّ حكمه برحمة عباده، سبق غضبه عليهم، ولا يظهر السبق في نفس الشاؤ. فإنّه قد يكون الفرس واسع النفس، بطيء الحركة، والآخر ضيق النفس، سريع الحركة، والشاؤ طويل. فلا يزال الواسع النفس - وإن أبطأ في الحضر - يدخل على الضيق النفس، حتى يزيد عليه، ويتركه خلفه. فلا يُحْكَمُ بالسبق إلّا في آخر الشاؤ.

فمن حاز قَصَبَ السبق فهو السابق. ولهذا يُطَوَّلُ في المسابقة بين الخيل في المسافة، وهو مشروع في معرض التنبيه على هذا المقام. وآخر المسافة هو الذي ينتهي إليه الحكم بالسبق. والرحمة سبقت غضب الله على خلقه. فهي تحوز العالم في الدارين بكرم الله: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى

١ ص ٦١ ب

٢ ه: بنفي، س: بنفى، وهي مصحفة في ق.

اللَّهُ بِعَزِيزٍ ﴿١﴾. وَإِنْ كَانُوا فِي النَّارِ ﴿لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ﴾ ٢ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. وَيَصْدَقُ قَوْلُهُ -
 تَعَالَى: «سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي» وَيَصْدَقُ قَوْلُهُ: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ٤
 وَيَصْدَقُ قَوْلُهُ: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ٥. وَقَدْ أَظْهَرْتُ أَمْرًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَكُنْ
 بِاخْتِيَارِي، وَلَكِنْ حَقُّ الْقَوْلِ الْإِلَهِيِّ بِإِظْهَارِهِ، فَكُنْتُ فِيهِ كَالْمَجْبُورِ فِي اخْتِيَارِهِ. وَاللَّهُ يَنْفَعُ بِهِ مَنْ
 شَاءَ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ مِنْ عِلْمِ هَذَا الْمَنْزِلِ. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
 السَّبِيلَ﴾ ٦.

١ [إبراهيم : ٢٠]

٢ ص ٦٢

٣ [التوبة : ٢١]

٤ [هود : ١١٩]

٥ [الأعراف : ١٥٦]

٦ [الأحزاب : ٤]

الباب الخامس والتسعون ومائتان في معرفة منزل الأعداد المشرفة من الحضرة المحمدية

تَجَرَّتِ الْأَنْهَارُ مِنْ ذَاتِ أَحْجَارٍ وَغَاضَتْ بِأَرْضِي فِي خَزَائِنِ أَسْرَارٍ
فَعُشِّرَ مِنَ الْعِلْمِ اللَّذَنِي ظَاهِرٌ وَمَا كَتَمْتُ مِنْهُ قِتْسَعَةً أَغْشَارٍ
تَطَالِبُنِي نَفْسِي بِمُنَى وَجُودِهَا وَيَطْلُبُنِي وَثْرِي الْمَصَابُ بِأَوْتَارٍ
فَقَصْنْتُ^١ نَفْسِي فِي مَدِينَةِ سَيِّدٍ بَنَاهَا مِنَ الْمَاءِ الْمَرْكَبِ وَالنَّارِ
فَلَمْ يَرِ حِصْنٌ مِثْلُهُ فِي ارْتِفَاعِهِ تَخَصَّنْتُ فِيهِ خَلْفَ سَبْعَةِ أَسْوَارِ
مَكَانُهَا مَا بَيْنَ ذُلٍّ وَعِزَّةٍ يُعَامِلُنِي فِيهَا عَلَى حَدِّ مِقْدَارِي
إِلَى أَنْ يَكُونَ التَّفَخُّ فِي صُورِ حِسِّهِ إِلَى صُورِ تَخْيِيلِ بَرْزَخِ أَغْيَارِ
وَيَبْقَى دَوَامُ الْأَمْرِ فِيهِ مُحَلَّدًا إِلَى أَنْ يَكُونَ الْبُعْثُ مِنْ قَبْرِ أَفْكَارِي
فَأَشْهَدُهُ عِلْمًا وَعَيْنًا وَحَالَةً بِمَشْهَدِ أَنْوَارٍ وَمَشْهَدِ أَسْرَارِ
مُنَوَّعَةً تِلْكَ الْمَظَاهِيرِ عِنْدَنَا بِرُؤْيَا أَفْكَارٍ وَرُؤْيَا أَبْصَارِ

فهرست ما تضمّنه هذا المنزل من العلوم:

وذلك علم اللوائح، وهي مقدّمات الذوق، وهي منزلة عجيبة لا تقبل الغفلة والنسيان.
وفيه علم دخول التأنيث في^٢ العدد وهو مذكّر.

وفيه علم "المائية"؛ ومن أين ضلّت؟ وما وجه الحق الذي عندها حتى قادها إلى هذا
الاعتقاد؟ وهل لها عذر مقبول في ذلك يوم القيامة، أم لا؟

وفيه علم الذحول^٣، وطلب الأوثار. ولماذا تُطلب؟ ولماذا يرجع فضلها؟ وهل المغضوب^٤ على
نفسه بالقتل هل يرضى بذلك، أم لا؟ ولأية حكمة جعل ذلك للولي؟ وهل إذا عفا الولي عن

١ ص ٦٢ ب

٢ ص ٦٣

٣ الذحول: مفردا الذحل: الحقد والعداوة، يقال: طلب بذخله أي بئاره.

٤ ق: المغضوب

الدم؛ هل يسقط حق المقتول يوم القيامة؟ أم مثل الحوالة في الدين إذا قبلها صاحب الحق لم يبق له رجوع على الأول إن أعسر المرجوع إليه بعد رضا صاحب الدين بالحوالة؟

وفيه علم فرار الغيب حتى لا يُشهد؛ ولماذا يفتر؟

وفيه علم الغيب الذي يحب أن يُشهد، وطلبه لذلك من الله.

وفيه علم العقل ومرتبة صاحبه.

وفيه علم الاعتبار.

وفيه علم الانتقال في الأحوال والمقامات.

وفيه علم الكيفيات والكميات.

وفيه علم التعالي؛ ولماذا يؤذي؟ وأنه مخصوص بأهل البلادة دون الأذكياء.

وفيه علم الصلاح والفساد.

وفيه علم ما يترتب على الأعمال، سواء وقع التكليف أو لم يقع.

وفيه من أين أخذ أهل علم النجوم، الحاكمون بها، الواقفون على ما أودع الله فيها من الأحكام من العلوم الإلهية وشرفه على سائر العلوم؟ وذكر الحيوان الذي إذا أكل أعلاه أعطى بالخاصية - لمن أكله - علم النجوم، وإذا أكل وسطه أعطى علم النبات، وإذا أكل عجزه - وهو ما يلي ذنبه - أعطى علم المياه المغيية في الأرض؛ فيعرف إذا أتى أرضا لا ماء فيها على كم ذراع يكون الماء فيها. وهذا الحيوان حيّة، ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، لا توجد إلا بأحواز شلب، من غرب الأندلس، وكان قد وقع بها عندنا عبد الله بن عبدون، كاتب أمير المسلمين؛ فقطع رأسها وذنبها بسكين ذي شعبتين في ضربة واحدة، وقسمها ثلاث قطع، وكانوا ثلاثة أخوة. فاكل عبد الله أعلاها؛ فكان في علم القضاء بالنجوم آية، من غير مطالعة كتاب أو توقيف إمام. وأكل أخوه عبد المجيد الوسط منها؛ فكان آية في علم النبات وخواصه وتركيباته من غير مطالعة

كتاب ولا توقيف، أخبرني ولده المنجنيقي بذلك بقونية. وأكل الأخ الثالث القطعة الآخرة التي تلي الذنب منها؛ فكان آية في استخراج المياه من جوف الأرض. فسبحان من أودع أسرارَه في خلقه.

وفيه علمُ الفرق، في خرق العوائد، بين الكرامة والاستدراج.

وفيه علمُ السبب الذي أوجب أن يحبَّ العالم الحيواني الإنساني^١ غير الله. وسبب الحب أمران: النسبة والإحسان. والنسبة إلى الله أقرب، فإنه مخلوق على الصورة. والإحسان من الله فهو المنعم عليه بإيجاد عينه ثم لكل ما هو فيه، فكيف يحبُّ غيره وبفنى فيه؟

وفيه علمُ الآخرة^٢ وما يتعلّق بها من حين وقوف الناس على الجسر- دون الظلمة إلى أن يدخلوا منازلهم من الشقاء والسعادة.

فهذا جميع ما يتضمّنه هذا المنزل من العلوم قد نبّهتُك عليها لترتفع الهمة إلى طلبها. فلنذكر منها مسألة أو أكثر على قدر ما يتسع الكلام مع الاختصار دون الإطالة والإكثار فأقول ﴿والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل﴾^٣:

اعلم أنّ الله لما خلق الأرواح الملكية المهمّة، وهم الذين لا علم لهم بغير الله، لا يعلمون أنّ الله خلق شيئاً سواهم، وهم الكروبيّون، المقرّبون، المعتكفون، المفردون^٤، المأخوذون عن أنفسهم بما أشهدهم الحقّ من جلاله؛ اختصّ منهم المسمّى بالعقل الأوّل. والأفراد متّاً على مقامهم؛ فجلاّل الله في قلوب الأفراد على مثل ذلك؛ فلا يشهدون سيّوى الحقّ، وهم خارجون عن حكم القطب؛ الذي هو الإمام، وهو واحد منهم، ولكنته تكون مادته من العقل الأوّل الذي هو أوّل موجود من عالم التدوين والتسطير، وهو الموجود الإبداعيّ.

ثم بعد ذلك -من غير بَعْدِيَّةِ زمان^١- انبعث عن هذا العقل موجودٌ انبعاثي وهو النفس. وهو اللوح المحفوظ المكتوب فيه كل كائن في هذه الدار إلى يوم القيامة. وذلك علم الله في خلقه، وهو دون القلم، الذي هو العقل، في النورية والمرتبة الضيائية. فهو كالزمردة الخضراء، لانبعاث الجوهر الهبائي الذي في قوة هذه النفس.

فانبعث عن النفس الجوهر الهبائي، وهو جوهر مظلم لا نور فيه. وجعل الله مرتبة الطبيعة بين النفس والهباء، مرتبة معقولة لا موجودة. ثم بما أعطى الله من وضع الأسباب والحكم، ورتب في العالم من وجود الأنوار والظلم لما يقتضيه الظاهر والباطن. كما جعل الابتداء في الأشياء والانتها في مقاديرها بأجل معلوم، وذلك إلى غير نهاية. فما ثم إلا ابتداءات وانتهاءات دائمة من اسمه "الأول والآخِر". فعن تينك الحقيقتين كان الابتداء والانتها دائما. فالكون جديد دائما. فالبقاء السرمدي في التكوين.

فأعطى لهذه النفس -لما ذكرناه- قوة عملية، عن تلك القوة أوجد الله سبحانه- بضرب من التجلي الجسم الكل صورة في الجوهر الهبائي. وما من موجود خلقه الله عند سببٍ إلا بتجلي إلهي خاص لذلك الموجود، لا يعرفه السبب؛ فيتكون هذا الموجود عن ذلك التجلي الإلهي والتوجه^٢ الرباني، عند توجه السبب لا عن السبب. ولولا ذلك لم يكن ذلك الموجود، وهو قوله -تعالى:- ﴿فَأَنفُخْ فِيهِ﴾ فلم يكن للسبب غير النفخ ﴿فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^٣ فالطائر إنما كان لتوجه أمر الله عليه بالكون، وهو قوله -تعالى:- ﴿كُنْ﴾ بالأمر الذي يليق بجلاله.

فلما أوجد هذا الجسم الأول لزمه الشكل، إذ كانت الأشكال من لوازم الأجسام. فأول شكل ظهر في الجسم: الشكل المستدير، وهو أفضل الأشكال، وهو للأشكال بمنزلة الألف للحروف، يعتم جميع الأشكال، كما أن حرف الألف يعتم جميع الحروف؛ بمروره هواء من الصدر على مخارجه إلى أن يجوز الشفتين. فهو يظهر ذوات الحروف في الخارج، فإذا وقف في الصدر

١ ص ٦٤ ب

٢ ص ٦٥

٣ [آل عمران : ٤٩]

ظهر حرف الهاء والهمزة في أعيانها عن حرف الألف، فإذا انتقل من الصدر إلى الحلق، ووقف في مراتب معيّنة في الحلق؛ أظهر -في ذلك الوقوف- وجود الحاء المهملة، ثم العين المهملة، ثم الحاء المعجمة، ثم الغين المعجمة، ثم القاف المعقودة، ثم الكاف.

وأما القاف التي هي غير معقودة، فهي حرف بين حرفين: بين الكاف والقاف المعقودة، ما هي كافٌ خالصة، ولا قافٌ خالصة؛ ولهذا ينكرها أهل اللسان. فأما شيوخنا في القراءة فإنهم لا يعقدون القاف، ويزعمون أنهم هكذا أخذوها عن شيوخهم، وشيوخهم عن^١ شيوخهم في الأداء، إلى أن وصلوا إلى العرب، أهل ذلك اللسان، وهم الصحابة إلى النبي ﷺ كل ذلك أداء. وأما العرب الذين لقيناهم من بقي على لسانه ما تغير، كني فهم؛ فإنني رأيته يعقدون القاف، وهكذا جميع العرب؛ فما أدري من أين دخل على أصحابنا، ببلاد المغرب، ترك عقدها في القرآن. وهكذا حديث سائر الحروف إلى آخرها، وهو الواو، وليس وراء الواو مرتبة لحرف أصلا.

وليس للأشكال في الأجسام حدٌّ يُنتهى إليه يُوقَف عنده، لأنه تابع للعدد، والعدد في نفسه غير متناه، فكذلك الأشكال. فأول شكل ظهر بعد الاستدارة: المثلث. ومن المثلث المتساوي الأضلاع والزوايا، تمشي- الأشكال في المجسمات إلى غير نهاية. وأفضل الأشكال وأحكمها المسدس. وكلما اتسع الجسم وعظم، قبل الكثير من الأشكال.

ثم أمسك الله الصورة الجسميّة في الهباء، بما أعطته الطبيعة من مرتبتها التي جعلناها بين النفس والهباء. ولو لم تكن هنالك مرتبتها لما ظهر الجسم في هذا الجوهر، ولا كان له فيه ثبوت. فكانت الطبيعة للنفس كالآلة للصانع التي يفتح بها الصور الصناعيّة في المواد، فظهر الجسم الكلّ في هذا الجوهر عن النفس بآلة الحرارة، وظهرت الحياة^٢ فيه بمصاحبة الحرارة الرطوبة، وثبتت صورته في الهباء بالبرودة واليبوسة.

وجعله -أعني هذا الجسم الكرّي- على هيئة السرير، وخلق له حملة: أربعة بالفعل ما دامت الدنيا، وأربعة آخر بالقوة. يجمع بين هؤلاء الأربعة والأربعة الآخر يوم القيامة؛ فيكون المجموع ثمانية، وسمّاه العرش، وجعله معدن الرحمة؛ فاستوى عليه باسمه الرحمن، وجعله محيطاً بجميع ما يحوي عليه من الملك، متحيزاً يقبل الاتصال والانفصال. وعمر الأينية الظرفية المكاتية، وكان مرتبة ما فوقه، بينه وبين العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء، وهو للاسم الرب، والله هو الاسم الجامع المهيمن على جميع الأسماء الإلهية؛ فصفته المهيمنة. وتوحدت الكلمة في العرش؛ فهي أول الموجودات^١ التي قبلها عالم الأجسام.

ثم أوجد جسماً آخر في جوهر هذا الهباء؛ فإنّ جوهر هذا الهباء هو الذي عمر الخلاء. فكلّ ما ظهر من الصور المتحيّزة الجسميّة والجسمانيّة؛ فهذا الجوهر هو القابل لها. وإنما قلنا هذا لئلا يُتخيّل أنّ الكرسيّ صورة في العرش، ليس كذلك؛ وإنما هو صورة أخرى في الهباء؛ قبلها كما قبل صورة العرش على حدّ واحد، ولكن ينسب مختلفة. فسمّى هذا الموجود الآخر كرسيّاً، ودلّى إليه القدمين من العرش، فانفلقت الرحمة انفلاق الحبّ، فتنوّعت الرحمة^٢ في الصفة إلى إطلاق وتقييد؛ فظهرت الرحمة المقيّدة وهي القدم الواحدة، وتميّزت الرحمة المطلقة بظهور هذه القدم الأخرى.

فظهر في هذه القدم انقسام الكلمة الواحدة العرشية -التي لم يظهر لها انقسام في العرش- إلى خبر وحكم، وانقسم الحكم إلى أمر ونهي، وانقسم الأمر إلى وجوب وندب وإباحة، وانقسم النهي إلى حظر وكراهة، وانقسم الخبر إلى هذه الأقسام وزيادة: من استفهام، وتقرير، ودعاء، وإنكار، وقصص، وتعليم. فتنوّعت الألسن، وظهرت الملاحن في الكرسيّ؛ فظهر تفصيل النغمات التي كانت مجملة في العرش؛ فهو أول طرب ظهر في عالم الأجسام من السماع، ومن هنالك سرى في عالم الأفلاك والسموات والأركان والمولدات.

١ كتب في الهامش بقلم آخر: "الوحدات" مع إشارة التصويب. ويتفق في ذلك مع س
٢ ص ٦٦ ب

ثم أوجد الحق أيضا جسما آخر مستديرا دون الكرسي في الرتبة، وجعله مستديرا فلكيا غير مكوكب، قدر فيه سبحانه- اثني عشر تقديرا مقادير معينة، سمى كل مقدار منها باسم لم يُسم به الآخر، وهي المعروفة بالبروج. وأظهر منها سلطان الطبيعة؛ فجعل منها ثلاثة من اجتماع الحرارة واليبوسة، وجعل أحكامها مختلفة وإن كانت على طبيعة واحدة. ولكن المكان المعين من هذا الفلك لما اختلفت اختلفت أحكامها من ذلك الوجه، وبما هي على طبيعة واحدة^١ من الحر واليبس اتفقت أحكامها. فتعمل بالاتفاق من وجه، وبالاختلاف من وجه؛ ولهذا ظهر عنها الكون والفساد والتغير والاستحالات. ولست أعني بالفساد الشرور المعتادة عندنا هنا، وإنما أعني بالفساد زوال نظم مخصوص يقال فيه: فسد ذلك النظام؛ أي زال. كما تأكل التفاحة أو تشققها بالسكين إلى أقسام؛ فقد فسد نظامها؛ فذهبت تلك الصورة بظهور صورة أخرى فيها. وعن هذا الفلك يتكون جميع ما في الجنة، وعنه تكون الشهوة لأهلها، وهو عرش التكوين.

ثم إن الله تعالى- أوجد في جوف هذا الفلك الأطلس، الذي هو محل لهذه الطباع، التي هي آلة النفس العملية، فلما آخر في جوهر الهباء كما ذكرنا، وبالتجلي الإلهي كما ذكرنا؛ إذ لا يكون التكوين إلا له سبحانه-. وهذا الفلك هو فلك الكواكب الثابتة والمنازل التي يقدر بها تقسيم البروج المقدرة في الأطلس؛ إذ كان الأطلس متشابه الأجزاء، وهي ثمانية وعشرون منزلة؛ وهي: النطح، والبطين، والثريا، والديبران، والهقعة، والنحية، والذراع، والنثرة، والطرف، والجبهة، والزبرة، والصرفة، والعدوّ، والسماك، والغفر، والزبانا، والإكليل، والقلب، والشولة، والنعائم، والبلدة، وسعد الذابح، وسعد بلع، وسعد السعود، وسعد الأخبية، والفرغ^٢ المقدم، والفرغ المؤخر، والرشا. فهذه ثمان وعشرون منزلة معروفة مسماة، يحكم لها بطباع البروج، وهي: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت.

ولهذا الفلك المكوكب -أعني فلك المنازل- قطع في الفلك الأطلس؛ فلك البروج، وجعل

لكلّ تقدير في فلّك البروج منزلتين وثلاث من المنازل المذكورة، ولمنازله وجميع كواكبه سباحةً، في أفلاك لها، بطيئةً لا يُحسّ بها البصر إلّا بعد آلاف من السنين. كما ذُكر عن أهرام مصر- أنّها بُنيت والنسر في الأسد، وهو اليوم في الجدي، ونحن في سنة أربع وثلاثين وستائة. ثمّ أوجد على سطح هذا الفلّك المكوّك الجتّة بما فيها بطالع الأسد وهو برج ثابت، فلهذا كان لها الدوام.

فإنّ أصحاب هذا الفنّ قد سمّوا هذه البروج بالأسماء التي ذكرناها، ونعتوها بأمر على حسب ما أطلعهم الله عليه من آثارها العجيبة في حركاتها؛ فعرفوا منها الثابت والمنقلب وذا الجسدين وغير ذلك. وإلى الفلّك الأطلس ينتهي علمُ أهل^١ الأرصاد. وعلى الحقيقة إنّما ينتهي إلى المكوّك؛ فإنّ حركات الكواكب والكواكب تُعيّن أفلاكها ولولا ذلك ما عرف عددها. وأمّا الفلّك^٢ الأطلس فما استدّلوا عليه من حيث أدركوه حسّاً كما أدركوا أفلاك الكواكب، وإنّما علموا أنّ هذه الأفلاك لا تقطع إلّا في أمرٍ وجوديّ فلكيّ مثلها؛ فأثبتوه عقلاً لا حسّاً، وسمّوه أطلساً لكونه لا كوكب فيه يعيّنه للحسّ. ويطلّ عليهم هذا الدليل بحركة أقصى- الأفلاك، فإنّ حركاتها موجودة، ولا تقطع في شيء عندهم أصلاً.

فما يدريك- يا صاحب الرصد- لعلّ هذا الفلّك المكوّك يقطع في لا شيء، والحكماء لم يمنعوا أن يكون فوق الفلّك الأطلس أفلاكٌ آخر، إلّا أنّ الرصد لم يبلغ إليها، لأنّه ما ثمّ ما يدلّ عليها، بل هي في حكم الجواز عندهم، لكن قالوا: إن كان هنالك فلّك، فلا بدّ أن يكون له نفس وعقل، ومع ذلك لا بدّ من الانتهاء.

ومن هذا الفلّك وقع الخلاف بيننا وبين الحكماء من الفلاسفة في ترتيب التكوين، وما نازعونا فيما فوق الأطلس، الذي هو الكرسيّ والعرش، وقالوا بالجواز فيه. فترتيب الأمر عندنا بعد الفلّك المكوّك، ولم يكن مكوّكباً عند خلقه، وإنّما ظهرت الكواكب بعد هذا فيه وفي غيره من السماوات، فيها كانت حركة ما ذكرناه من هذه الأفلاك الموجودة الأربعة التي كملت فيها

١ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٢ ص ٦٨

الطبيعة، وظهر سلطانها حسًا بعد ما كان معقولا. فإنّ المعاني هي أصل الأشياء؛ فهي في أنفسها معاني معقولة غيبية^١، ثمّ تظهر في حضرة الحسّ محسوسة، وفي حضرة الخيال متخيّلة، وهي هي، إلّا أنّها تنقلب في كلّ حضرة بحسبها؛ كالخرباء تقبل الألوان التي تكون عليها.

فأول ما أوجد الأرض، وهي نهاية الخلاء، وهو أقصى الكثائف والظلم، وهو نازل إلى الآن دائما. والخلاء لا نهاية له، فإنّه امتداد متوهم لا في جسم. فالعالم كلّه بأسره نازل أبدا في طلب المركز، وهذا الطلب طلب معرفة، ومركزه هو الذي يستقرّ عليه أمره، فلا يكون له بعد ذلك طلب، وهذا غير كائن. فنزوله للطلب دائم مستمر، وهو المعبر عنه بطلب الحقّ، فالحقّ هو مطلوبه، وأثر فيه هذا الطلب التجليّ الذي حصل له تعشّق به؛ فهو يطلبه بحركة عشقيّة.

وهكذا سائر المتحرّكات، إنّما حرّكتها المحبة والعشق، لا يصحّ إلّا هذا. ومن لا يعشق ذلك التجليّ، وهو المنعوت بالجمال، والجمال معشوق لذاته؟. ولولا ما تجلّى سبحانه- في صورة الجمال؛ لما ظهر العالم. فكان خروج العالم إلى الوجود بذلك العشق؛ فأصل حركته عشقيّة. واستمرّ الحال. فحركة العالم دائمة لا نهاية لها، ولو كان ثمّ أمر يُنتهى إليه، يسمّى المركز؛ تكون إليه النهاية؛ لتسكن العالم بعضه على بعض بالضرورة، وبطلت الحركة، فبطل الإمداد، فأدّى ذلك إلى فناء العالم وذهاب عينه. والأمر على خلاف هذا؛ وإنّما الناس وأكثر الخلق^٢ لا يشعرون بحركة العالم؛ لأنّه بكلّه متحرّك، فيبقى الترتيب المشهود من البعد والقرب على حاله. فلهذا الشهود يتخيّلون سكون الأرض حول المركز.

ثمّ أوجد ركن الماء، وهو كان الموجود الأول من الأركان. وإنّما ذكرنا الأرض مقدّمة من أجل السفلى، والماء كان أولّ العناصر: فما كثف منه كان أرضا، وما سخّف منه كان هواء، ثمّ سخف الهواء فكان نارا؛ وهو كرة الأثير. فأصل العناصر عندنا الماء، ووافقنا على ذلك بعض الناس من النظّار في هذا الفنّ. لكن مستندنا الكشف فيما ندّعيه من هذا، وغيره من العلوم. وقد تكون

تلك العلوم مما تدرك بالنظر الفكري؛ فمن أصاب في نظره وافق أهل الكشف، ومن أخطأ في نظره خالف أهل الكشف.

والحكماء في هذه المسألة على ستة مذاهب: خمسة منها خطأ، والواحد منها صواب؛ وهو الذي وافق الكشف والتعريف الإلهي لأهل خطابه، من: ملك، ونبي، وولي. وكان وجود هذه العناصر ببرج السرطان.

وما من برج إلا وقد جعل له الله مدة في الولاية معلومة، مع المشاركة لغيره في مدته. فلجميعها مدة^١ معلومة عندنا نسميها -أعني الجملة- عُمر العالم، فإذا انتهت المدد، عاد الأمر ابتداء على حاله من الدوام؛ فلا عدم يلحقه أبداً من حيث جوهره، ولا تبقى صورة أبداً زمانين. فالخلق لا يزال، والأعيان قابلة للخلع عنها^٢ وعليها. فالعالم في كل نفس من حيث الصورة- في خلق جديد؛ لا تكرار فيه. فلو شاهدته لرأيت أمراً عظيماً يهولك منظره، ويورثك خوفاً على جوهر ذاتك. ولولا ما يؤيد الله أهل الكشف بالعلم لتاهوا خوفاً.

فلما حصلت العناصر، وهي الأركان الأربعة، محلاً مهيئاً أنوثياً لقبول التناسل والولادة، وظهرت الاحتراقات من عنصر- النار في رطوبات الهواء والماء؛ صعد منها دخان يطلب الأعظم^٣ الذي هو الفلك الأعلى الأقصى؛ فوجد فلك الكواكب يمنعه من الرقي إلى الفلك الأعلى؛ فعاد ذلك الدخان يتموج بعضه في بعض؛ فترام؛ فترق؛ ففتق الله رتقه بسبع سموات. ثم إنه تطايرت الشرر من كرة الأثير في ذلك الدخان، فقبلت من السموات ومن الفلك المكوكب أماكن فيها رطوبات طبيعية، فتعلقت بها تلك الشرر؛ فاتحدت تلك الأماكن لما فيها من الرطوبات؛ فحدثت الكواكب؛ فأضاء الجو كما يضيء البيت بالسراج.

ألا ترى القادح للزناد يعلق الشرر بالحراق بما فيه من الرطوبة فيتقد، فيكون منه المصباح؟

١ "لجميعها مدة" من س، ه فقط

٢ ص ٦٩ ب

٣ ثابتة في الجوار بقلم آخر، مع إشارة التصويب

ولهذا قال -تعالى-: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾^١ يضيء به العالم، وتُبصر به الأشياء التي كان يسترها الظلام؛ فحدث الليل والنهار بحدوث كوكب الشمس والأرض؛ فالليل ظلمة الأرض الحجابية عن انبساط نور^٢ الشمس.

والكواكب عندنا كلها مستنيرة لا تستمد من الشمس كما يراها بعضهم. والقمر على أصله لا نور له ألبتة، قد محا الله نوره. وذلك النور الذي يُنسب إليه هو ما يتعلّق به البصر. من الشمس في مرآة القمر، على حسب مواجّهة الأبصار منه. فالقمر مجلى الشمس، وليس فيه من نور الشمس لا قليل ولا كثير.

ثم إنّ الله ربّ في كلّ فلّك وسماء عالما من جنس طبيعة ذلك الفلّك، سماءهم: ملائكة، على مقامات فطرهم الله عليها من التسبيح والتهليل وكلّ ثناء على الله -تعالى-، وجعل منهم ملائكة مسخّرين لمصالح ما يخلقه في عالم العناصر من المولّدات؛ وهي ثلاثة عوالم طبيعيّة، وتسري في كلّ عالم مولّد من هذه الثلاثة، من النفس الكليّة صاحبة الآلات، أرواح هي نفوس هذه المولّدات؛ بها تعلم خالقها ومنشئها، وبها سرّت الحياة فيها كلّها، وبها خاطبها الحقّ وكلفها؛ وهو رسول الحقّ إليها، وداع كلّ شخص منه إلى ربه.

فما بطنت حياته سمي جمادا ونباتا؛ وانفصل هذان المولّدان وتميّزا بالنموّ والغذاء؛ فقليل في النامي منه: نبات، وفي غير النامي: جماد، وما ظهرت حياته وحسّه سمي حيوانا. والكلّ قد عمّته الحياة، فنطق بالثناء على خالقه من حيث لا نسمع، وعلمهم الله الأمور بالفطرة من حيث لا نعلم. فلم يبق رطب ولا يابس، ولا حارّ ولا بارد، ولا^٣ جماد ولا نبات ولا حيوان إلّا وهو مسبّح لله -تعالى-، بلسان خاص بذلك الجنس.

وخلق الجانّ من لهب النار، و(خلق) الإنسان مما قيل لنا، ونفخ الأرواح في الكلّ وقدر الأقوات، التي هي الأغذية لهذه المولّدات من الإنس والجنّ والحيوان البحري والبرّي والهوائي،

١ [نوح: ١٦]

٢ ص ٧٠

٣ ص ٧٠ ب

﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾^١، بما أودع الله في حركات هذه الكواكب واقتاراتها، وهبوطها وصعودها في بيوت نحوسها وسعودها. وعن حركاتها وحركات ما فوقها من الأفلاك حدثت المولدات، وعن حركات الأفلاك الأربعة حدثت الأركان. وهذا خلاف ما ذهب إليه غير أهل الكشف من المتكلمين في هذا الشأن.

فأودع الله في خزائن هذه الكواكب التي في الأفلاك، علوم ما يكون من الآثار في العالم العنصري من التقلب والتغيير، فهي أسرار إلهية، قد جعل الله لها أهلا يعرفون ذلك، ولكن لا على العلم بل على التقريب، والأمر في نفسه صحيح. غير أن الناظر من أهل هذا الشأن قد لا يستوفي النظر حقّه لأمر فاته؛ من غفلة أو غلط في عدد ومقدار، لم يشعر بذلك؛ فيحكم، فيخطئ. فوقع الخطأ من نظره، لا من نفس الأمر. وقد يوافق النظر العلم فيقع ما يقوله، ولكن ما هو على بصيرة فيه، من حيث تعيين مسألة بعينها.

وهذا العلم لا^٢ تفي الأعمار بإدراكه؛ فيعلم أن أصله من النبوات. فكان أول من شرع في تعليم الناس هذا العلم: إدريس عليه السلام عن الله. فأعلمه ما أوحى في كل سماء، وما جعل في حركة كل كوكب، ويبيّن له اقترانات الكواكب، ومقادير الاقترانات، وما يحدث عنها من الأمور المختلفة بحسب الأقاليم، وأمزجة القوابل، ومساقط نُطفه في أشخاص الحيوان. فيكون القرآن واحداً، ويكون أثره في العالم العنصري مختلفاً؛ بحسب الإقليم وما تعطيه طبيعته. فشروطه كثيرة يعلمها أهل ذلك الشأن.

فلما أعطتهم الأنبياء الموازين وعلمتهم المقادير؛ عرفوا ما يحدث الله من الأمور والشئون في الزمان البعيد، وعن الزمان البعيد الذي لو وكلهم الله فيه إلى نفوسهم بالحكم المعتاد حتى يتكرر ذلك عليهم تكراراً يوجب القطع عادة، ورُبَّ أمر لا يظهر تكراره الذي يوجب القطع الظني به إلا بعد آلاف من السنين. فهذا كان سبب التعريف الإلهي على السنة الأنبياء عليهم السلام. فأعلمت الناس، بما أوحى الله إليهم، ما آمن الله عليها هذه الكواكب المسخرة من الحوادث. ولو

١ [فصلت: ١٢]

٢ ص ٧١

عرف الجهال المنكرون هذا العلم قوله تعالى: ﴿وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾^١ لما قالوا شيئاً مما قالوه؛ فما علموا تسخيرها^٢. وأنها كما قال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا﴾^٣ كما سخر الرياح والبحار والفلك، هكذا سخر الكواكب.

وهل في هذه المسخرات من الكواكب، والأفلاك، والرياح، والبحار، والدواب، وكل مسخر - عالم بما هو له مسخر، أم لا؟ هذا لا يعرفه إلا أهل طريقنا خاصة. حكى القشيري: أن رجلاً رأى شخصاً راكباً على حمار، وهو يضرب رأس الحمار. فنهاه عن ذلك. فقال له الحمار: دعه، فإنه على رأسه يضرب! فمن عرف الجزاء؛ كيف لا يعرف ما سخر له؟. وقد رأينا من مثل هذا كثيراً من الجمادات والحيوانات.

وقد طال الكلام. وهذا القدر كافٍ في معرفة ترتيب العالم الذي هو أحد أقسام ما يحتوي عليه هذا المنزل من العلوم ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٤.

١ [الأعراف : ٥٤]

٢ ص ٧١ ب

٣ [الزخرف : ٣٢]

٤ [الأحزاب : ٤]

الباب السادس والتسعون ومائتان

في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة

إلى أهل الشقاء في الدار الآخرة من الحضرة الموسوية

عَشِثُ ^١ مَنَازِلًا لِمَقَامِ صَدَقٍ	لَهَا فِي قَلْبٍ تَأْزِلُهَا خُشُوعُ
وَنَارُ الإِصْطِلَامِ لَهَا وَقُودُ	إِذَا مَا أَبْتَرَّ حُلَّتْهَا الضَّجِيعُ
وَأَغْذِيَةُ الْعُلُومِ تَزِيدُ حِرْصًا	وَلَا يَذْهَبُ لَهَا عَطَشٌ وَجُوعُ
وَلَوْ طَعِمَ الْوُجُودَ لَمَاتَ جُوعًا	وَيُخَيِّمُ الْحَرِيفُ أَوْ الرِّيعُ
يُخْلِقِي ثُمَّ نَصَبٍ فِي سَطُوحِ	يَجْلِيهَا لِرَفْعَتِهَا الرَّفِيعُ
فَعَلَمٌ مَنْ تَشَاءُ بَغِيرِ قَهْرٍ	عَسَى وَقْتًا يَكُونُ لَهُ رُجُوعُ

يريد في البيت الخامس قوله تعالى:- ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾^٢ يريد الاعتبار في ذلك.

اعلم -وقفنا الله وإياك- أن درجات الجنة على عدد دركات النار؛ فما من درج إلا ويقابله^٣ درك من النار، وذلك أن الأمر والنهي لا يخلو الإنسان إما أن يعمل بالأمر أو لا يعمل؛ فإن عمل به كانت له درجة في الجنة معينة لذلك العمل خاصة، وفي موازنة هذه الدرجة المخصوصة لهذا العمل الخاص إذا تركه الإنسان درك من النار؛ لو سقطت حصاة من تلك الدرجة في الجنة لوقعت على خط استواء في ذلك الدرك من النار. فإذا سقط الإنسان من العمل بما أمر فلم يعمل، كان ذلك الترك لذلك العمل عين سقوطه إلى ذلك الدرك. قال تعالى:- ﴿فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ﴾^٤ فالاطلاع على الشيء من أعلى إلى أسفل، والسواء حد الموازنة على الاعتدال، فما رآه إلا في ذلك الدرك الذي في موازنة درجته. فإن العمل الذي نال به هذا

١ ص ٧٢

٢ [الغاشية : ١٧ - ٢٠]

٣ ص ٧٢ ب

٤ [الصفافات : ٥٥]

الشخص تلك الدرجة، تركه هذا الشخص الآخر الذي كان قرينه في الدنيا بعينه. فانظر إلى هذا العدل الإلهي ما أحسنه.

وهما الرجلان اللذان ذكرهما الله في سورة "الكهف" المضروب بهما المثل، وهو قوله تعالى:- ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ﴾^١ إلى آخر الآيات في قصتهما في الدنيا. وذكر في "الصفات" حديثهما في الآخرة في قوله تعالى:- ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. يَقُولُ أَتَيْتُكَ لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ﴾^٢ وفيها^٣ ذكر المعاناة في قوله: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لِتَزِدَّنِي﴾^٤ لما أطلع عليه ﴿فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾^٥ وهو قوله: ﴿مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾^٦. وورد في الأخبار الإلهية الصّاح عن رسول الله ﷺ عن ربه ﷻ فيما يقوله لعبده يوم القيمة: «أفطننت أنك ملاقي».

فلمثل لك منها الأمهات التي بُني الإسلام عليها وهي خمسة: لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن الناس من آمن بها كلّها فسعد، ومنهم من كفر بها كلّها فشقي، ومنهم من آمن ببعضها وكفر ببعضها؛ فهو ملحق بالكافر إلحاق حق. وهكذا جميع الأوامر والنواهي التي تقتضيها فروع الشريعة في جميع حركات الإنسان وسكونه، في الإيمان بالحكم المشروع فيها والكفر، والعمل المشروع فيها بظاهر الإنسان المكلف وباطنه وترك العمل. ويحصر ذلك عقد، وقول، وعمل. وفي مقابله حلّ، وصمت، وترك عمل. هذه مقابلة من وجه في حق قوم. ومقابلة أخرى في حق قوم، أو هذا الشخص بعينه وهو عقد مخالف لعقد وقول يخالف قولاً، وعمل مخالف لعمل. إذ كان لا يلزم من صاحب^٧ الحل أن يكون قد عقد أمراً آخر، فإنّ الحلّ إنما متعلّقه ذلك العقد الإيماني بذلك المعقود عليه، فأسقطه المعطل فلم يرتبط بعقد آخر. وشخص آخر عقد على وجود الشريك لله؛ فحلّ من عنقه عقد

١ [الكهف : ٣٢]

٢ [الصفات : ٥١، ٥٢]

٣ ص ٧٣

٤ [الصفات : ٥٦]

٥ [الصفات : ٥٥]

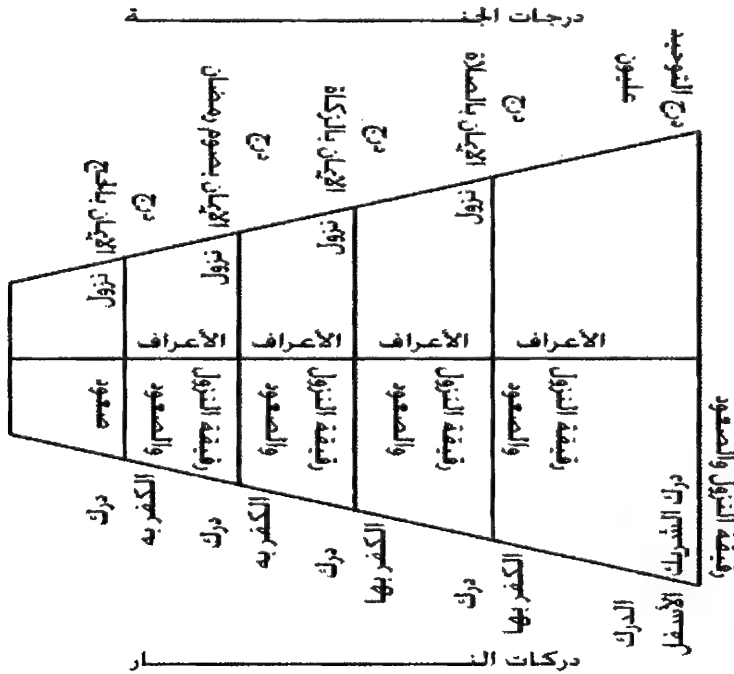
٦ [الكهف : ٣٦]

٧ ص ٧٣ ب

حبل التوحيد، وعقد حبل الشريك.

فلهذا فصلنا الأمر على ما يكون عليه في الدار الآخرة موازنا لحالة الدنيا. وهذا صورة الشكل في الأمتهات؛ وعليها نأخذ جميع المأمور بها والمنهي عنها؛ من العمل بالمأمور والقول به والإيمان به، وترك ذلك حلاً وعقداً في الكل أو في البعض. وكذلك المنهي عنها من العمل به والقول به والعقد عليه، وترك ذلك حلاً وعقداً، للكل والبعض:

صورة درج الجنة ودرك النار. والأعراف وهو السور الذي ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾^١ والرقائق النازلة والصاعدة، وضعناها لك لتتصورها في ذهنك إن كنت بعيد الفهم، والله المعين لا رب غيره.

وهكذا ^٢درج العمل بالأمر والنهي، ودرك ترك العمل بهما. ودرك القول بالأمر والنهي،

١ [الحديد: ١٣]

٢ ص ٧٤ ب

وَدَرَكَ تَرَكَهَا عَقْدًا وَحَلًّا، كَلَّا وَبَعْضًا. وَهَكَذَا مَنَاسِبَاتُ الْجَزَاءِ كُلِّهَا لَا تَخْتَلُّ. قَالَ ﷺ: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾^١ وَقَالَ: ﴿قَالُوا.. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾^٢ وَقَالَ: ﴿إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾^٣.

وَقَالَ -تَعَالَى-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾^٤ وَقَالَ فِي الْجَزَاءِ: ﴿قَالِیَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾^٥ ثُمَّ بَيَّنَّ فَقَالَ: ﴿هَلْ ثُوبَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^٦ فَعَمَّ بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ، وَرَدَّ الْفِعْلَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ -تَعَالَى-: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾^٧ وَلِهَذَا سُمِّيَ جَزَاءٌ وَفَاقًا. وَلَوْ لَمْ يَكُن الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَمَا كَانَ جَزَاءٌ. وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمُتَكَبِّرِينَ: «أَنَّهُمْ يَحْشَرُونَ كَأَمْثَالِ النَّذْرِ يَطْوُهُمُ النَّاسُ بِأَقْدَامِهِمْ» صَغَارًا لَهُمْ وَذِلَّةً لِتَكَبُّرِهِمْ عَلَى أَوْامِرِ اللَّهِ. فَالْجَنَّةُ خَيْرٌ لَا شَرَّ فِيهَا، وَالنَّارُ شَرٌّ لَا خَيْرَ فِيهَا.

فَجَمِيعُ عِلْمِ الْمُشْرِكِ وَعَمَلُهُ وَقَوْلُهُ؛ الَّذِي لَوْ كَانَ مُوَحِّدًا جُوزِي عَلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ بِحَسَبِهِ؛ يُعْطَى ذَلِكَ الْجَزَاءُ لِلْمُوَحِّدِ: الْجَاهِلُ بِذَلِكَ الْأَمْرِ وَالْعِلْمِ، الْمَفْرُطُ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ، التَّارِكُ لَذَلِكَ الْقَوْلِ. وَالْجَزَاءُ عَلَيْهِ، الَّذِي لَوْ كَانَ مُشْرِكًا لَحَصَلَ لَهُ فِي النَّارِ، يُعْطَى لَذَلِكَ الْمُشْرِكِ الَّذِي لَا حِظَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ. فَإِذَا رَأَى الْمُشْرِكُ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ، لَوْ كَانَ سَعِيدًا، يَقُولُ: يَا رَبِّ؛ هَذَا^٨ لِي، فَأَيْنَ جَزَاءُ عَمَلِي الَّذِي هَذَا جَزَاؤُهُ؛ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالتَّحْرِيزِ عَلَيْهَا، الَّذِي هُوَ الْقَوْلُ، يَقْتَضِي- جَزَاءً حَسَنًا، وَقَعَ مِنْ وَقَعٍ؟. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لَمَّا عَمِلْتَ كَذَا -وَيَذَكِّرُ لَهُ مَا عَمِلَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْعَمَلِ بِهَا وَالْعِلْمِ بِمَوَاقِعِهَا- قَدْ جَازَيْتَكَ عَلَى ذَلِكَ، بِمَا أَنْعَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ مِنْ كَذَا وَكَذَا. فَيَقَرَّرُ عَلَيْهِ جَمِيعُ مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ جَزَاءٌ لَا نِعْمَةً الْمِنَّةُ فِي خَلْقِهِ الْمُبْتَدَأَةِ، الَّتِي لَيْسَتْ بِجَزَاءٍ. فَيَزِنُهَا^٩

١ [آل عمران : ٥٤]

٢ [البقرة : ١٤ ، ١٥]

٣ [هود : ٣٨]

٤ [المطففين : ٢٩]

٥ [المطففين : ٣٤]

٦ [المطففين : ٣٦]

٧ [التوبة : ٦٧]

٨ ص ٧٥

٩ مصحفه في ق بين: فيزنها، فيزنها. ورسمها تماما هو: "فيزنها"

المشرك، هنالك، بما قد كشف الله من علم الموازنة، فيقول: صدقت. فيقول الله له: فما نقصتك من جزائك شيئاً، والشرك قَطَعَ بك عن دخول دار الكرامة فتنزل فيها على موازنة هذه الأعمال؛ ولكن انزل (من النار على دركات مَنْ نزل) ^١ على درجات تلك الأعمال؛ فإنَّ صاحبها منعه التوحيد أن يكون من أهل هذه الدار. فهذا هو من الميراث الذي بين أهل الجنة وأهل النار. ونذكر الكلام في هذا الفصل في باب الجنة والنار من هذا الكتاب. فهذا هو الانتقال الذي بين أهل السعادة وأهل الشقاء.

فإنَّ المؤمن هنا (أي في الدنيا) في عبادة، والعبادة تعطيه الخشوع والذلة. والكافر في عزِّه وفرحه. فإذا كان في هذا اليوم (أي يوم القيامة) يُخْلَع عَزَّ الكافر وسروره وفرحه على المؤمن، ويُخْلَع ذلُّ المؤمن وخشوعه الذي كان لباسه في عبادته في الدنيا على الكافر يوم القيامة. قال - تعالى -: ﴿خَاشِعِينَ مِّنَ الذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِّنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ ^٢ فإنَّ هذا النظر هو حال الدليل لا يقدر يرفع رأسه من القهر. وذلك الخشوع من الكافر يوم القيامة والذلة والنظر المنكسر - الذي لا يرفع بسببه رأسه إنما هو الله - تعالى - خوفاً منه، وهذا كان حال المؤمن في الدنيا لخوفه من الله. فذلك يوم التغابن حيث يرى الإنسان صفة عزِّه ^٣ وسروره وفرحه على غيره، ويرى ذلَّ غيره وغمَّه وحزنه على نفسه. ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ ^٤.

ويتضمَّن هذا المنزل، من العلوم: عِلْمُ سؤال الحقِّ عباده السعداء عن مراتب الأشقياء، بأيِّ اسم يسأل؟

وعِلْمُ المناسبات.

وعِلْمُ ما تعطيه الأفكار.

وعِلْمُ الكيفيات؛ وهو على ضربين: ضرب منه لا يُعرف إلاَّ بالذوق، وضرب منه يُدرك

١ لم ترد في ق، ووردت في س

٢ ص ٧٥ ب

٣ [الشورى : ٤٥]

٤ ق: غيره

٥ [غافر : ١٢]

بالفكر، وهو من باب التوسّع في الخطاب لا من باب التحقق؛ فإنّ التحقق بعلم الكيفيات إنما هو ذوق.

ولقد نبّهني الولد العزيز العارف شمس الدين إسماعيل بن سودكين النوريّ على أمر كان عندي محققاً من غير الوجه الذي نبّهنا عليه هذا الولد -ذكرناه في باب الحروف من هذا الكتاب- وهو التجلّي في الفعل؛ هل يصحّ، أو لا يصحّ؟

فَوَقْتًا كُنْتُ أَتَّبِعُهُ بِوَجْهِهٖ وَوَقْتًا كُنْتُ أَثْبِتُهُ بِوَجْهِهٖ^١

يقترضه^٢ ويطلبه التكليف؛ إذ كان التكليف بالعمل لا يمكن أن يكون من حكيم عليم يقول: اعمل، وافعل لمن يعلم أنّه لا يعمل ولا يفعل؛ إذ لا قدرة له عليه. وقد ثبت الأمر الإلهيّ بالعمل للعبد، مثل: ﴿أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾^٣ و﴿اضْرِبُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾^٤ ﴿وَجَاهِدُوا﴾^٥. فلا بدّ أن يكون له في المنفعل عنه تعلّق من حيث الفعل فيه يسمّى به: فاعلاً، وعاملاً. وإذا كان هذا، فهذا القدر من النسبة يقع التجلّي فيه. فهذا الطريق كنت أثبتته؛ وهو طريق مَرَضِيّ في غاية الوضوح، يدلّ أنّ القدرة الحادثة لها نسبة تعلّق بما كُلفت عمله، لا بدّ من ذلك. ورأيت حجة المخالف واهية في غاية من الضعف والاختلال.

فلما كان يوماً فإوضني في هذه المسألة هذ الولد إسماعيل بن سودكين المذكور، فقال لي: وأيّ دليل أقوى على نسبة الفعل إلى العبد، وإضافته إليه، والتجلّي فيه؛ إذ كان من صفته، من كون الحقّ خلق الإنسان على صورته؟ فلو جرّد عنه الفعل لما صحّ أن يكون على صورته، ولما قبل التخلّق بالأسماء! وقد صحّ عندكم وعند أهل الطريق، بلا خلاف، أنّ الإنسان مخلوق على الصورة، وقد صحّ التخلّق بالأسماء.

١ كُتب في الهامش بقلم الأصل: بيت غير مقصود

٢ ص ٧٦

٣ [البقرة: ٤٣]

٤ [آل عمران: ٢٠٠]

٥ [المائدة: ٣٥]

فلا يقدر أحد أن يعرف ما دخل عليّ من السرور بهذا التنبيه. فقد^١ يستفيد الأستاذ من التلميذ أشياء من مواهب الحق - تعالى - لم يقض الله للأستاذ أن ينالها إلا من هذا التلميذ، كما نعلم قطعاً أنه قد يفتح للإنسان الكبير في أمر يسأله عنه بعض العامة مما لا قدر له في العلم ولا قدم، ويكون صادق التوجه في هذا المسؤول فيه، والمسؤول عنه العالم، فيرزق العالم في ذلك الوقت، لصدق السائل، علم تلك المسألة، ولم تكن عنده قبل ذلك، عناية من الله بالسائل. وتضمنت عناية الله بالسائل؛ أن حصل للمسؤول علماً لم يكن عنده. ومن راقب قلبه يجد ما ذكرناه. فالحمد لله الذي استفدنا من أولادنا مثل ما استفاده شيوخنا متاً أموراً كانت أشكلت عليهم.

ويتضمن هذا المنزل علم التبليغ عن الله إلى خلقه من رسول ونبي ووارث.

ويتضمن علم البشاشة في التعليم بباب اللطف من حيث لا يشعر المطلوب بذلك.

ويتضمن علم الجزاء المطلق والمقيّد؛ فالمطلق مجازاة العبد ربّه مثل الشكر على النعم، ومجازاة الله العبد مثل المزيد فيما وقع عليه الشكر من العبد، والمجازاة المقيّدة هي جزاء الله العبد في الدار الآخرة فإنّها ليست بدار تكليف. قال^٢ - تعالى -: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾^٣ في موطن التكليف وهو الدنيا ﴿أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ في الدارين معاً؛ دنيا وآخرة. وهذا القدر كافٍ في هذا الباب - إن شاء الله تعالى -: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٤.

١ ص ٧٦ ب

٢ ص ٧٧

٣ [البقرة : ٤٠]

٤ [الأحزاب : ٤]

الباب السابع والتسعون ومائتان في معرفة منزل ثناء تسوية الطينة الآدمية في المقام الأعلى من الحضرة المحمدية

تَنَزَّهَ أَيُّهَا الْخَلْقُ الْمَسْوِيُّ	عَلَى صِفَةِ الْمَسْوِيِّ بِالسَّوَاءِ
وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَا حَالَ مِنْهُ	وَجَاءَ بِهِ الرَّسُولُ مِنَ السَّمَاءِ
فَإِنْ خَفَتْ الرَّجَا أَيَّدَتْ فِيهِ	بِمَا تُعْطِيهِ مَأْمَنَةُ الرَّجَاءِ
سُلَيْمَانِيَّةٌ وَقَفَتْ أَمَامِي	أَقِيمِ بِهَا رَحَاءَ مَنْ رُحَاءِ
وَقَفْتُ ^١ عَلَى الصِّفَا أَعْنُو لِسِرِّ	إِلَهِي بِمَنْزِلَةِ الصِّفَاءِ
وَعَانَقْتُ الْعِزَالََّةَ فِي سَنَاهَا	لَأَغْلُو فَوْقَ مَنَزِلَةِ السَّنَاءِ
وَجَاوَزْتُ الْعُقُولَ لِغَيْرِ حَدٍّ	وُخَضْتُ حَيَا الثُّغُوسِ عَلَى حَيَاءِ

قال الله -تعالى:- ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾^٢ فما من صورة في العالم -وما في العالم إلا صور- إلا وهي مسبحة خالقها بحمدٍ مخصوص أهمها إياه. وما من صورة في العالم تقسد إلا وعينُ فسادها ظهور صورة أخرى في تلك الجواهر عينها مسبحة لله -تعالى- حتى لا يخلو الكون كله عن تسبيح خالقه؛ فتسبحه أعيانُ أجزاء تلك الصورة بما يليق بتلك الصورة.

والصور التي في العالم كلها نسب وأحوال، لا موجودة ولا معدومة. وإن كانت مشهودة من وجهٍ ما فليست بمشهودة من وجهٍ آخر. وعينُ زمان فناء تلك الصور عينُ زمان وجود تلك الصور، أي عينُ فسادها هو عينُ الأخرى، لا أنه بعد الفساد تحدث الأخرى.

واعلم -إذا علمت هذا- أن العالم كله، ما عدا الإنس والجان^٣، مستور في الكشف لما غاب عن الإحساس البشري، فلا يشاهد أحد من الجن والإنس ذلك الغيب إلا في وقت خرق العوائد، لكرامة يكرمه الله بها، أو خاصية أمر ما من الأمور التي تعطي كشف الغيوب. كما أن كلَّ جهاد ونبات وحيوان في العالم كله، وفي عالم الإنسان والجن وأجسام الملائكة والأفلاك وكلَّ

١ ص ٧٧ ب

٢ [الإسراء: ٤٤]

٣ ص ٧٨

صورة يدبرها روح، محسوسا كان ذلك التدبير -فمين ظهرت حياته- أو غير محسوس -فمين بطنت حياته- كأعضاء الإنسان وجلوده وما أشبه ذلك؛ كلّ هؤلاء في محلّ كشف الغيوب الإلهية المستورة عن الأرواح المدبرة لهذه الأجسام: من ملك وإنس وجنّ لا غير؛ فإنّها محجوبة عن إدراك هذا الغيب الإلهي، إلّا بخرق عادة في بعضهم، أو في كلّهم.

وقد عرفت أنّ الحجر والحيوان والنبات عَرَفَ من هذا الباب نبوة محمد ﷺ، وهو من الغيوب الإلهية، فيحيل كلّ روح مثل هذا إلّا أن يعرفه الله به، إلّا من ذكرناهم؛ فإنّهم يعرفونه بالفطرة التي فطرهم الله عليها: إذا ظهر ناداهم الحقّ به في ذواتهم: باسمه، وإذا حضر: بعينه. أخبرني يوسف بن يخلف الكومي، من أكبر من لقيناه في هذا الطريق، سنة^٢ ست وثمانين وخمسمائة -رحمه الله- قال: أخبرني موسى السدّراتي وكان من الأبدال المحمولين، قال: لما مشيت أنا ورفيقي إلى الجبل المسّعى: قاف، وهو جبل محيط بالبحر المحيط بالأرض، وقد خلق الله حيّة على شاطئ ذلك البحر بين البحر والجبل. دارت بجسمها بالبحر المحيط إلى أن اجتمع رأسها بذنّها، فوقفنا عندها. فقال لي صاحبي: سلّم عليها فإنّها تردّ عليك. قال موسى: فسلمت عليها. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثمّ قالت لي: كيف حال الشيخ أبي مدين؟. وكان أبو مدين ببجاية، في ذلك الوقت. فقلت لها: تركته في عافية. وما علّمك به؟ فتعجّبت، وقالت: وهل على وجه الأرض أحد لا يحبّه ويجهله! إنّه -والله- منذ اتّخذ الله وليا نادى به في ذواتنا، وأنزل محبّته إلى الأرض في قلوبنا؛ فما من حجر، ولا مدر، ولا شجر، ولا حيوان، إلّا وهو يعرفه ويحبّه. فقلت لها: والله؛ لقد تمّ أناس يريدون قتله لجهلهم به، وبغضهم فيه. فقالت: ما علمت أنّ أحدا يكون على هذه الحال فيمن أحبّه الله. فهذا من ذلك الباب.

ومنه شهادة الأيدي، والأرجل، والجلود، والأفواه، والألسنة؛ التي هي في نظرنا خرس، هي ناطقة في نفس الأمر. فكلّ مخلوق، ما عدا بني آدم، في مقام الخشوع والتواضع إلّا^٣

١ يحيل: يمنع ولا يقبل، كتب مقابله في الهامش بقلم آخر: "فيجهل" وبجانبها "صح" وحرف خ

٢ ص ٧٨ ب

٣ ص ٧٩

الإنسان؛ فإنه يدّعي الكبرياء والعزة والجبروت على الله تبارك وتعالى-، وأما الجنّ فتدّعي ذلك على مَنْ دونها في زعمها من المخلوقين؛ كاستكبار إبليس من حيث نشأته على آدم عليه السلام، ولذا قال: ﴿أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾^١ لأنه رأى عنصر النار أشرف من عنصر التراب، وقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾^٢ فلم يتكبر على الله تعالى. فاختص الإنسان وحده من سائر المخلوقات بهذه الصفة.

فلما حصلت مثل هذه الدّعى في الوجود، وتحققت من المدّعي في نفسه، وفمين اعتقد ذلك فيه مثل فرعون ومن استخفّ من قومه، جعل الله في الوجود: "أفعل من كذا" بمعنى المفاضلة، كالمقرّر لتلك الدّعى والمثبت لها، فقال: "الله أكبر" فأتى بلفظة "أفعل" وقال تعالى: «الله أعلى وأجلّ» فأتى بـ "أفعل". فكلّ "أفعل" من كذا" المنعوت به جلال الله، فسببه مشاركة الدّعى في تلك الصفة. لكن منها محمود ومذموم. فالمذموم (هو) ما ادّعاه فرعون، والمحمود مثل قوله تعالى- عن نفسه: إنه ﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^٣ و﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^٤ فأتى بـ "أفعل". وأتى على الرحماء من عباده بأن جعل نفسه أرحم منهم بخلقه. وأما تقريره العام؛ فإنّ الرحمة منهم حقيقةً أوجدّها فيهم فتراحموا^٥ بها، وأوجد الكبرياء في الإنسان بالصورة فتكبرّ به.

فإن قلت: إذا ورد "أفعل" فليس هو المقصود به "أفعل من". قلنا: فالله يقول: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ وهو هنا "أفعل من" بلا شكّ، وكذلك في حقّ الإنسان لما قال تعالى-: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾^٦ فكلّ موجود فهو على التقويم الذي يعطيه خلقه. وقال في الإنسان: إنه خلقه في أحسن تقويم، أي التقويم الذي خلقه عليه أفضل من كلّ تقويم. وما صحّت له هذه الصفة التي فضّل بها على غيره إلا بكونه خلقه الله على صورته.

١ [الإسراء : ٦١]

٢ [الأعراف : ١٢]

٣ "فكلّ أفعل" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٤ [الأعراف : ١٥١]

٥ [المؤمنون : ١٤]

٦ ص ٢٩ ب

٧ طه : ٥٠]

فإن قلت: فهذا التغيير الذي يطرأ على الإنسان في نفسه، وصورة الحق لا تقبل التغيير. قلنا: الله يقول في هذا المقام: ﴿سَتَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾^١. وقال ﷺ: «فرغ ربك» وقال: «يتجلى في أدنى صورة، ثم يتحول عند إنكارهم إلى الصورة التي عرفوه فيها، بالعلامة التي يعرفونها» فقد أضاف إلى نفسه هذا المقام، وهو العليُّ عن مقام التغيير بذاته والتبديل، ولكن التجليات في المظاهر الإلهية على قدر العقائد التي تحدث للمخلوقين مع الآنات تسمى بهذا المقام.

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه، وكذلك هو، فيصح ما ذكرناه، ويرتفع الاعتراض الوهي، تعالى الله علواً كبيراً.

ومما يتضمّن هذا المنزل من العلوم: علمُ أسماء^٢ الأسماء، وأنّ لها من الحرمة ما للمسمّى بأسمائها. فالحروف المرقومة في المصحف أعيانُ كلام يفهم منها كلامُ الله الذي هو موصوف به، ولماذا يرجع؟ ذلك الوصف علم آخر، اختلف الناس فيه، ولا حاجة لنا في الخوض في ذلك. فالحق سبحانه - من كونه متكلماً يذكر نفسه بأسمائه بحسب ما ينسب إليه الكلام الذي لا تكيف نسبته، وتلك الأسماء أسماءٌ عندنا في لغة كلّ متكلم، فسمي بلغة العرب الاسم الذي سمي به نفسه من كونه متكلماً: "الله"، وبالفارسية: خدائي، وبالحبشية: واق، وبلسان الفرنج: كريطور. وهكذا كلّ لسان.

فهذه أسماء تلك الأسماء، وتعدّد لتعدّد النسب؛ فهي معظّمة في كلّ طائفة من حيث ما تدلّ عليه. ولهذا نهينا عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو، وهو خطُّ أيدينا؛ أوراق مرقومة بأيدي المحدثات، بمداد مركّب من عصف وزاج. فلولا هذه الدلالة لما وقع التعظيم لها ولا الحقارة. ولهذا يقال: كلام قبيح، وكلام حسن، في عُرف العادة والشرع، وأمثال ذلك، وسببه مدلول هذه الألفاظ في الاصطلاح والوضع. وهذا علم شريف لا يدركه سوى أهل الكشف على ما

١ [الرحمن: ٣١]

٢ ص ٨٠

هو الأمر عليه. فليس^١ بأيدينا سيوى أسماء الأسماء.

فإذا وقع التنزيه لأسماء الأسماء، فتزيه العبد الكامل أولى بالحرمة لأجل الصورة، ولا سيما الوجه؛ إذ كان الوجه أشرف ما في ظاهر الإنسان، لكونه حضرة جميع القوى الباطنة والظاهرة، ووجه كل شيء ذاته. مرّ رسول الله ﷺ على رجل وهو يضرب وجهه غلام له. فقال له رسول الله ﷺ: «أتق الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته». وهو محل الإقبال على الله دون غيره من الجهات، فهي الجهة العظمى.

ومن علوم هذا المنزل العلم بالفرق بين الخلق والتقدير. فالتقدير متعلق الاسم المدبر والمفصل لا غيرهما من الأسماء، وقد قال: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾^٢ وكلا الاسمين تحت حيلة الاسم العالم. ولا دخول للاسم القادر في هذه الحضرة، فإن هذه الأسماء الثلاثة راجعة إلى ذات الحق، ولا يكون الحق مقدورا لنفسه. فلا حكم للاسم القادر هنا. فالاسم المقدّر هو المعتبر في هذه المرتبة. والخلق يطلب الاسم القادر عقلا، ويطلب الاسم القائل كشفا وشرعا. وإنما قلنا: كشفا ليميّز في ذلك بين الولي والنبي، لأن كل واحد من هذين الرجلين يقول بهذا، بخلاف ما يعطيه النظر الفكري للعقل بدليله. فكما تميّز الاسم القادر من المقدّر لفظا ومعنى، كذلك^٣ تميّز الخلق من التقدير لفظا ومعنى.

فبالتقدير يقع البيان في صور الموجودات على اختلاف ذواتها -حسّية كانت أو معنوية- من عالم الحروف: الرقّية، أو اللفظية، أو الفكرية، ومن عالم الأعيان القائمة بأنفسها، ومن عالم الأعيان التي لا تقوم بأنفسها. ويدخل في ذلك عالم النسب. فبما في هذه الأعيان من التسوية لنوات أشخاصها في عالم الغيب والشهادة يكون خلقا، ولا يدخل في هذا عالم النسب لأنها ليست أعيانا وجودية، ولا تتّصف بالعدم المطلق لكونها معقولة. وبما فيها كلّها من التمييز الذي يتضمّنه أعيانها، عقلا كان أو حسّا، يكون للتقدير لا للخلق.

١ ص ٨٠ ب

٢ [الرعد: ٢]

٣ ص ٨١

فإذا ظهر عينٌ ما ذكرناه من كلّ عالمٍ للحسّ أو للعقل، عن الاسم الخالق، أو المدبّر المفصّل والمقدّر؛ علّق نفع بعضه ببعض؛ فنفعت الأعيان بعضها بعضاً، ودعاهم الحقّ إليه من خلف ستر هذه الأعيان عند توجّه بعضها لبعض بالمنافع، فيدعو كلّ صورة من كلّ صورة إليه. فمتّنا من يشعر فيعرف من دعاه، ومتّنا من يلتبس عليه ذلك، ولا يعرف كيف الأمر، ويجد في نفسه قوّة الفرقان، ولا يبدو له وجه الفرقان. ومتّنا من لا يلتبس عليه ذلك؛ ويكون أعمى، مكفوف البصر، أمّكه، فيقول: ما ثمّ إلّا^١ ما نشاهد، وهي أعيان هذه الصور. فنحن ثلاثة أصناف: صنف سليم النظر، حديد الطّرف. وصنف قام به عشيّ. في عينيه فلا يتحقّق الصور، مع معرفته أنّ ثمّ أمراً ما، ولكن لا يحقّق صورته. ومتّنا من هو أمّكه ما أبصر شيئاً قطّ، فهو مستريح الخاطر. وما ثمّ صنف رابع.

وتختلف منافع هذه الصور باختلاف القوابل والسائلين. وكلّ سائل يسأل بحسب حاجته وغرضه، وقد يكون ضروريّاً وقد لا يكون. وعلى الحقيقة ما ثمّ إلّا ضروريّ. ولهذا يتعيّن العطاء؛ فإنّ السائل ما يسأل إلّا لغرض، أحوجه ذلك الغرض إلى السؤال. فالغرض هو السائل، واللسان -بالحال أو بالمقال^٢- هو المترجم عن ذلك الغرض. وليس لذلك الغرض حياة إلّا بتحصيل ما سأل فيه، فإنّ لم يتلّه هلك. فكان المانع له مما سأل فيه كان سبب زوال صورته من العالم، فنقص، بمنعه، صورة من العالم كانت مسبّحة لله -تعالى-. والمحقّق يريد أنّه لو زاد ولا ينقص. والأغراض قد تكون مذمومة، وإذا مكّنت مما تطلبه؛ وقع الإنسان في محذور أشدّ من قتل هذا الغرض بما منع من سؤاله، وكيف التخليص في هذه المسألة؟.

فاعلم أنّه لا يخاطب بقضاء الأغراض على الإطلاق من هو مقيّد معقول في قبضة عقل التكليف، وإنّما هذا المقام لأصحاب^٣ الأحوال، المغلوب على عقولهم. فإن قلت: فالحفظ أحسن كما قال الإمام في ولّه الشبلي، حين قيل له: إنّ يردّ في أوقات الصلوات، فإذا فرغ، حكّم عليه

١ ص ٨١ ب

٢ ق: أو بالمقام

٣ ص ٨٢

حال الولء، وحال بينه وبين عقله الذي يعطيه الصحو. فقال الإمام أبو القاسم الجنيد بن محمد؛ سيّد هذه الطائفة: "الحمد لله الذي لم يُجرِ عليه لسان ذنب". ولم يُضف إليه الذنب، ولكن يتعلّق به لسان الذنب من حيث الصورة عند من لا يعرفه، وهو في نفس الأمر غير مذنب. قال بعض أصحابنا: "فلولا أنّ التنزّه عن جريان لسان الذنب أوّل وأعظم لما حمد الله على ذلك هذا الإمام". قلنا: ليس الأمر كما زعمت، وإنّ هذا الإمام خاف على من لم يبلغ هذه الرتبة، أن يظهر بها وهو غير محقّق بها، فيخطئ فيقع في الذنب. ولهم الشفقة على العالم. وأمّا أن يكون من طريق الأفضليّة، وكيف يكون ذلك، وقد أطلق سبحانه - السنة عباده عليه وعلى رسله بالذمّ والسبّ؟. فلصاحب هذا الولء فيمن ذكرنا أسوة وعزاء، فليس في ذلك فضل عندنا.

وما يتضمّن هذا المنزل علم الرحمة التي أبطنها الله في النسيان الموجود في العالم، وآتاه لو لم يكن لعظم الأمر وشقّ، وفيما يقع فيه التذكّر كفاية. وأصل هذا وضع الحجاب بين العالم وبين الله في موطن التكليف، إذ كانت المعاصي والمخالفات مقدّرة في علم الله، فلا بدّ من وقوعها من العبد ضرورة. فلو وقعت مع التجلّي والكشف لكان مبالغة في قلة الحياء من الله؛ حيث يشهده ويراه. والقدر حاكم بالوقوع. فاحتجب رحمة بالخلق لعظم المصائب.

ألا تراه في الأمور المدبّرة بالعقل، الجارية على السداد العقلي، إذا أراد الله إمضاء قضائه وقدره في أمر ما، أخفى في ذلك الأمر حكمته وعلمه الذي أجراه له، مما لا يقتضيه نظر العقل، فإذا أمضاه ردّ عليهم عقولهم ليعلموا أنّ الله قد رحمهم بزوال العقل في ذلك الحين لرفع المطالبة. قال ﷺ: «إنّ الله إذا أراد إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى إذا أمضى - فيهم قضاءه وقدره ردّها عليهم ليعتبروا». وقال ﷺ: «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» فلا يؤاخذهم الله به في الدنيا ولا في الآخرة. فأما في الآخرة فجمع عليه من الكلّ، وأمّا في الدنيا فأجمعوا على رفع الذنب واختلفوا في الحكم. وكذلك في الخطأ على قدر ما شرع الشارع في أشخاص المسائل. فمن أفطر ناسيا في رمضان فطائفة أوجب القضاء عليه مع رفع الإثم، وقوم لم يوجبوا القضاء

عليه مع ارتفاع الإثم أيضا؛ فإنَّ الله أطعمه وسقاه^١. هذا قول الشارع فيه. فهذا من الرحمة المبسوطة فيه؛ أعني في النسيان. وكذلك ما نُسي- من القرآن ولم يُتذكَّر فينقل إلينا، فيكون زيادة علينا في التكليف، فرحم عباده بذلك.

وقد كان ﷺ يقول: «اتركوني ما تركتكم». وقال: «لو قلت: نعم» للسائل عن الحجّ في كلّ عام «لوجبت». وكانت الأحكام تحدث بمحدث السؤال عن النوازل، فكان غرض النبي ﷺ حين علم ذلك أن يمتنع الناس عن السؤال، ويجرون مع طبعهم، حتى يكون الحقّ هو الذي يتولّى من تنزيل الأحكام ما شاء. فكانت الواجبات والمحظورات ثقيلًا، وتبقى الكثرة في قبيل المباحات التي لا يتعلّق بها أجر ولا وزر.

فأبّت النفوس قبول ذلك، وأن تقف عند الأحكام المنصوص عليها، فأثبتت لها عللا وجعلتها مقصودة للشارع وطردها، وألحقت المسكوت عنه- في الحكم- بالمنطوق به، بعلّة جامعة بينهما اقتضاها نظر الجاعل المجتهد، ولو لم يفعل لبقى المسكوت عنه على أصله من الإباحة والعافية. فكثرت الأحكام بالتعليل، وطرّد العلة^٢، والقياس، والرأي، والاستحسان ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾^٣.

ولكن بحمد الله جعل الله في ذلك رحمة أخرى لنا، لولا أنّ الفقهاء حجرت هذه الرحمة على العامة، بإلزامهم إيّاها مذهب شخص^٤ معيّن؛ لم يعيّن الله ولا رسوله، ولا دلّ عليه ظاهر كتاب ولا سنة صحيحة ولا ضعيفة، ومنعوه أن يطلب رخصة في نازله في مذهب عالم آخر اقتضاه اجتهداه، وشدّدوا في ذلك، وقالوا: هذا يفضي إلى التلاعب بالدين. وتخيّلوا أنّ ذلك دين^٥. وقد قال النبي ﷺ: «إنَّ الله تصدّق عليكم فاقبلوا صدقته».

فالرخص مما تصدّق الله بها على عباده. وقد أجمعنا على تقرير حكم المجتهد، وعلى تقليد

١ ص ٨٣

٢ "وطرد العلة" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ [مريم: ٦٤]

٤ ص ٨٣ ب

٥ ق: "دينا" وفي الهامش بقلم آخر: "دين" مع إشارة التصويب

العامي له في ذلك الحكم، لأنه عنده عن دليل شرعي، سواء كان صاحب قياس أو غير قائل به. فتلك الرخصة التي رآها الشافعي في مذهبه -على ما اقتضاه دليله- قد قررها الشرع، فيمنع المفتي من المالكية المالكية المذهب أن يأخذ برخصة الشافعي التي تعبد بها الشارع. وإنما أضفناها إلى الشارع، لأن الشرع قررها بمنعه مما يقتضيه الدليل في الأخذ به بأمر لا يقتضيه الدليل الذي لا أصل له، وهو ربط الرجل نفسه بمذهب خاص، لا يعدل عنه إلى غيره، ويجبر عليه ما لم يجبر الشرع عليه.

وهذا من أعظم الطوام وأشق الكلف على عباد الله، فالذي وسع الشَّرْعُ بتقرير حكم المجتهدين من هذه الأمة، ضيقه عوامُ الفقهاء. وأما الأمة مثل أبي حنيفة ومالك^١ وأحمد بن حنبل والشافعي فحاشاهم من هذا، ما فعله واحد منهم قط، ولا نُقل عنهم أنهم قالوا لأحد: اقتصر- علينا، ولا: قلدي فيما أفتيتك به. بل المنقول عنهم خلاف هذا ﷺ.

وما يتضمن هذا المنزل الفرق بين تعلق علمه سبحانه- بما يُسرُّه العبد في نفسه وبين ما يُبديه ويظهره، وهل يرجع ذلك إلى نسبة واحدة أو نسبتين؟ ويتعلق بهذا الباب ما يريد به الحق بقوله تعالى: «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَأٍ خَيْرَ مِنْهُمْ» فهاتان حالتان في الذِّكْر والعلم. فاعلم أنَّ للحق سبحانه- غيباً ومظهراً: فما هو غيبٌ له الاسم الباطن؛ وهو ذِكْرُهُ عَبْدَهُ فِي نَفْسِهِ، وَعِلْمُهُ بِمَا يُسْرُّهُ. ومع ذلك الاسم يكون سرُّ العبد الذي يعلمه الحق، وذِكْرُ النفس الذي يذكر العبد به ربّه. وما له المظهر^٢ من الاسم الظاهر - وهو ذِكْرُهُ -تعالى- عَبْدَهُ فِي مَلَأٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ، أَوْ مَلَأٍ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ، وَعِلْمُهُ بِمَا يَبْدِيهِ الْعَبْدُ فِي عَالَمِ الشَّهَادَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ الْأَسْمِ- تكون علانية العبد التي يعلمها الحق، وذِكْرُ العلانية التي يذكر العبدُ به ربّه. وأما العلم بما هو أخفى من السرِّ فهو ما لا يعلمه إلا الله وحده، لا علم لهذا العبد به، ولا يمكن^٣ أن يعلمه إلا الله، وهو علمه بنفسه. وما عدا هذا العلم؛ فهو إمَّا عِلْمُ سِرٍّ أَوْ عِلْمُ

١ ص ٨٤

٢ س، وهامش ق بقلم آخر: المظاهر

٣ ص ٨٤ ب

فمتعلق العلم ثلاثة أشياء: الجهر، والسر، وما هو أخفى من السر. ومتعلق الذكر أمران: ذكر الملائ، وهو نوعان: ملأ الأسماء، وملأ الملائكة. والأمر الآخر ذكر النفس. فتساوى الذكر مع العلم في التقسيم.

ومما يتضمّن هذا المنزل كون الإنسان قد أودع الله فيه علم كل شيء، ثمّ حال بينه وبين أن يدرك ما عنده مما أودع الله فيه. وما هو الإنسان مخصوص بهذا وحده، بل العالم كلّ على هذا. وهو من الأسرار الإلهية التي ينكرها العقل، ويحيلها جملة واحدة. وقزبها من الذوات الجاهلة في حال علمها (هو) قزب الحق من عبده، وهو قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾^١ وقوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾^٢ ومع هذا القرب لا يدرك ولا يعرف إلا تقليدا. ولولا إخباره ما دلّ عليه عقل.

وهكذا جميع ما لا يتناهى من المعلومات التي يعلمها، هي كلّها في الإنسان وفي العالم بهذه المثابة من القرب، وهو لا يعلم ما فيه، حتى يكشف له عنه مع الآتات. ولا يصحّ فيه الكشف دفعة^٣ واحدة لأنّه يقتضي الحصر، وقد قلنا: إنّه لا يتناهى، فليس يعلم إلا شيئا بعد شيء إلى ما لا يتناهى. وهذا من أعجب الأسرار الإلهية، أن يدخل في وجود العبد ما لا يتناهى، كما دخل في علم الحق ما لا يتناهى من المعلومات، وعلمه عين ذاته.

والفرق بين تعلق علم الحق بما لا يتناهى وبين أن يودع الحق في قلب العبد ما لا يتناهى، أن الحق يعلم ما في نفسه، وما في نفس عبده: تعيينا وتفصيلا. والعبد لا يعلم ذلك إلا مجملا. وليس في علم الحق بالأشياء إجمال، مع علمه بالإجمال من حيث أنّ الإجمال معلوم للعبد، من نفسه ومن غيره. فكلّ ما يعلمه الإنسان دائما وكلّ موجود، فإنما هو تذكر حقيقة^٤، وتجديد ما نسيه.

١ [الروافعة : ٨٥]

٢ [ق : ١٦]

٣ ص ٨٥

٤ كتب في الهامش بقلم آخر: "على الحقيقة" مع إشارة التصويب وحرف خ

ويحكم هذا المنزل على أن العبد أقامه الحق في وقت ما في مقام تعلق علمه بما لا يتناهى، وليس بمحال عندنا، وإنما المحال دخول ما لا يتناهى في الوجود، لا تعلق العلم به.

ثم إن الخلق أنساهم الله ذلك، كما أنساهم شهادتهم بالربوبية في أخذ الميثاق، مع كونه قد وقع، وعرفنا ذلك بالإخبار الإلهي. فَعَلِمَ الإنسان دائما إنما هو تَذَكَّر. فَمَتَا مَن إِذَا ذَكَرَ تَذَكَّرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ عِلْمَ ذَلِكَ الْمَعْلُومِ وَنَسِيَهُ^١، كذبي^٢ النون المصري. وَمَتَا مَن لَا يَتَذَكَّرُ ذَلِكَ مَعَ إِيمَانِهِ بِهِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ شَهِيدَ ذَلِكَ، وَيَكُونُ فِي حَقِّهِ ابْتِدَاءَ عِلْمٍ. وَلَوْلَا أَنَّهُ عِنْدَهُ مَا قَبْلَهُ مِنَ الَّذِي أَعْلَمَهُ، وَلَكِنْ لَا شُعُورَ لَهُ بِذَلِكَ. وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا مَنْ نَوَّرَ اللَّهُ بَصِيرَتَهُ، وَهُوَ مُخْصَّصٌ بِمَنْ حَالَهُ الْخَشْيَةُ مَعَ الْأَنْفَاسِ، وَهُوَ مَقَامٌ عَزِيزٌ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ يَسْتَصْحِبُهُ التَّجَلِّيَ دَائِمًا.

ويتضمن هذا المنزل مسائل ذي النون المشهورة؛ وهي إيجاد المحال العقلي بالنسب الإلهية.

ويتضمن علم المفاضلة بين المتنافرين من جميع الوجوه.

ويتضمن أن كل جوهر في العالم يجمع كل حقيقة في العالم، كما أن كل اسم إلهي مسمى بجميع الأسماء الإلهية، وذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾^٣. وهذا العلم خاصة انفردت به دون الجماعة - في علمي - فلا أدري هل عثر عليه غيري وكشف به^٤ أم لا؟ من جنس المؤمنين أهل الولاية لا جنس الأنبياء. وأما في الأسماء الإلهية، فقد قال به أبو القاسم بن قسي في "خلع النعلين" له. فرحم الله عبدا بلغه أن أحدا قال بهذه المسألة عن نفسه - كما فعلت أنا - أو عن غيره، فيلحقها في كتابي هذا في هذا الموضوع استشهدا لي فيما ادّعيته، فإنني^٥ أحب الموافقة، وأن لا أنفرد بشيء دون أصحابي ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٦.

١ ثابتة في الهامش

٢ ص ٨٥ ب

٣ [الإسراء : ١١٠]

٤ "وكشف به" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٥ ص ٨٦

٦ [الأحزاب : ٤]

الباب الثامن والتسعون ومائتان
في معرفة منزل الذكر من العالم العلوي
في الحضرة المحمدية

زَهْرُ الْمَعَارِفِ مِنْ زُهْرِ الرِّيَاضَاتِ
فَلِلْجُسُومِ عُلُومٌ لَيْسَ يُشْبِهُهَا
حَقَائِقُ الْحَقِّ لَا تَخْفَى مَدَارِكُهَا
وَمَا سِوَاهَا فَإِذَا رَأَى بِوَسِيطَةٍ
هَزُلَ الْأَكْبَرُ جَدُّ عَنْ مُشَاهَدَةٍ
إِنَّمَا لَهُمْ لَيْسَ إِنْهَالًا لِعِلْمِهِمْ
إِنَّ^٢ الرِّجَالَ وَإِنْ حَقَّقَتْ نِسْبَتَهُمْ
إِنْ قُلْتَ: هُمْ فَهُمْ، أَوْ قُلْتَ: لَا، فَهُمْ
لَأَنَّهُ لَيْسَ تَفْنِينُهُمْ مَظَاهِرُهُ
وَزَهْرُ رَوْضِكَ مِنْ زُهْرِ السَّمَاوَاتِ
عِلْمُ النُّفُوسِ لِأَسْبَابِ وَأَفَاتِ
لَأَنَّ إِذْرَاكَهَا لِلذَّاتِ بِالذَّاتِ
بِمَا يَرَاهُ مِنْ أَعْلَامٍ وَأَيَاتِ
فِي طَيْهِ عِنْدَهُمْ مَكْرُ الْكَرَامَاتِ
بِأَنَّ ذَلِكَ مَرْبُوطٌ بِأَوْقَاتِ
إِلَى أَبِي وَاحِدٍ أَوْلَادُ عِلَالَتِ
لِكُونِهِمْ بَيْنَ أَلَامٍ وَلذَاتِ
وَهِيَ الْمَعْبَرُ عَنْهَا بِالسَّتَارَاتِ

اعلم -وقّعتك الله- أنّ شيخنا أبا العباس العربي كان ممن تحقّق بهذا المنزل، وفاوضناه فيه مرارا، فكانت قدمه فيه راسخة -رحمه الله-.

واعلم أنّ هذا المنزل قد جمع بين: المشقة الشديدة، والأمور التي لا تُنال إلا بالقهر الشديد والآفات المانعة عن إدراك المطلوب، وبين: الرفق، وارتفاع الآفات، والوصول إلى المطلوب بالراحة المستلثة المعشوقة للنفوس. وما بين هاتين الصفتين شدائد عظام.

فأول علم ينضمّن هذا المنزل علم الخروج عن الطبع. فاعلم أنّ الحركات منها طبيعية ومنها قسرية. فلا تتخيّل أنّ الحركة الطبيعية تعطي لذّة، والحركة القسرية تعطي ألما لخروجك عن

١ كتب في الهامش بقلم آخر: "الحضرات" مع إشارة التصويب وحرف خ
٢ ص ٨٦ ب

الطبع. قد يكون الأمر كذلك^١، وقد يكون على النقيض. فلو وقع الإنسان من علوّ عظيم، لكان نزوله إلى الأرض عن حركة طبيعيّة، ولكن إذا وصل إلى الأرض ربما تكسّرت أعضاؤه وتضاعفت آلامه، وسببه الاضطراب الذاتي، وعدم موافقة الاختيار الذي تطلبه ربّانيّته المودعة فيه، التي قيل له: اخرج عنها، فما فعل.

والحركة القسريّة هي أن يعرّج به فيرى من الآيات والفُرج والانتفاحات والنزّه، على قدر ما علت به تلك الحركة القسريّة التي أخرجته عن طبعه واضطرابه، ووافقته في اختياره. فلا تفرح بكلّ ما يقتضيه الطبع، فإنّه أيضا ما قبلَ الحركة القسريّة إلّا بطبعه، فالطبع لا يفارقه حكمه في الحركتين.

واعلم أنّ الصفات التي جُبل عليها الإنسان لا تتبدّل، فإنّها ذاتيّة له في هذه النشأة الدنيا والمزاج الخاص من الجبن، والشحّ، والحسد، والحرص، والنميمة، والتكبرّ، والغلظة، وطلب القهر، وأمثال هذا. ولَمّا لم يتّجه تبدّلها، بيّن الله لها مصارف صرفها إليها حكما مشروعا؛ فإن صرفت إليها أحكام هذه الصفات سَعِدَتْ ونالت الدرجات، فُجِبَتْ عن إتيان المحارم لما تتوقّعه من المضرة، وشحّت بدينها، وحسَدَتْ مُنْفَق^٢ المال وطالب العلم، وحرصت على الخير، وسعت بين الناس بإيصال الخير؛ فَنَمَتْ به كما تُنَمُّ الروضة بما فيها من الأزهار الطيبة الريح، وتكبرّت بالله على مَنْ تكبّر على أمر الله، وأغلظت القول والفعل في المواطن التي تعلم أنّ ذلك في مرضاة الله، وطلبت القهر على مَنْ ناوأ الحقّ وقاواه. فلم تزل هذه النفس عن صفاتها وصرّفتها في المصارف التي يحمدها عليها ربّها وملائكته ورسله. فالشرع ما جاء إلّا بما يساعده الطبع. فلا أدري من أين ينال الإنسان المشقّة، وما حجر عليه ما يقتضيه طبعه من هذه الصفات بتبيين المصارف؟

فما هلك الناس إلّا بسلطان الأغراض؛ فإنّه الذي أدخل الألم عليهم والمكروه. فلو أنّ

الإنسان يصرف غرضه إلى ما أَرادَه له خالقه لاستراح. "قل لأبي يزيد: ما تريد؟ قال: أريد أن لا أريد". أي اجعلني مريدا لكل ما تريد، حتى لا يكون إلا ما أريد. والحق سبحانه-، فما يريد بعباده إلا اليسر، ولا يريد بهم العسر، ويريد لهم الخير، وليس إليه الشر كما ورد في الخبر الصحيح: «والخير كله في يديك، والشر ليس إليك» وإن كان الكل من عند الله بحكم الأصل. ولما كان خروج الإنسان عن أن يكون مريدا محالا، وأنه أول ما كان يقدر ذلك في الطاعات فيفعلها^١ من غير نيّة مشروعة، فلا تكون طاعة. وإنما طلب أبو يزيد الخروج عن الأغراض النفسية التي لا توافق مرضاة الحق ﷻ.

واعلم أن المشي- في الظلمة بغير سراج وضوء في طريق كثيرة المهالك والحفر والأحوال والمهاوي والحشرات المؤذية، التي لا ينتهي شيء من هذا كله إلا أن يكون الماشي فيها بضوء يرى به حيث يجعل قدمه، ويجتنب به ما ينبغي أن يجتنب مما يضره: من مهواة يهوي فيها، أو مهلك يحصل فيه، أو يبطأ حيّة تلدغه. وليس له ضوء سوى نور الشرع الذي قال فيه تعالى: ﴿نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾^٢ وقال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾^٣ وقال: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾^٤.

فإذا اجتمع نور الشرع مع نور بصر التوفيق والهداية بان الطريق بالنورين. فلو كان نور واحد لما ظهر له ضوء. ولا شك أن نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمس، ولكن الأعمى لا يبصره. كذلك من أعمى الله بصيرته لم يدركه، فلم يؤمن به. ولو كان نور عين البصيرة موجودا، ولم يظهر للشرع نور بحيث أن يجتمع النوران فيحدث الضوء في الطريق، لما درى صاحب نور البصيرة كيف يسلك، لأنه في طريق مجهولة لا يعرف ما فيها، ولا أين تنتهي به من غير دليل وموقف.

١ ص ٨٨

٢ [الشورى : ٥٢]

٣ [النور : ٤٠]

٤ [النور : ٣٥]

فهذا الشخص الماشي في^١ هذه الطريقة، إن لم يحفظ سراجَه من الأهواء أن تطفئه بهبوها، وإلا هبَّت عليه رياح زعازع فطفت سراجَه وذهب نوره، وهو كلّ ربح^٢ تؤثر في نور توحيده وإيمانه. فإن هبَّت ربح لينة تُميل لسان سراجَه وتخيّره حتى يتخيّر عليه الضوء في مشاهدة الطريق، فتلك الرّيح كمتابعة الهوى في فروع الشريعة: وهي المعاصي التي لا يكفّر بها الإنسان، ولا تقدر في توحيده وإيمانه. فلقد خلقنا لأمر عظيم. ولكن إذا اقتحمنا هذه الشدائد، وقاسينا هذه المكارَه؛ حصلنا على أمر عظيم، وهو سعادة الأبد التي لا شقاء فيها.

وما يتضمّن هذا المنزل علم الوقت الذي يصحبه فيه القرينان من الملك والشیطان. فاعلم أن الإنسان إذا خلقه الله في أمة لم يبعث فيها رسول، لم يقترن به ملك ولا شيطان، وبقي يتصرّف بحكم طبعه: ناصيته بيد ربّه خاصّة. فكلّ ما يمشی فيه، في ذلك الوقت، فهو على صراط مستقيم، فإن ربّه على صراط مستقيم. قال تعالى: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^٣. فإذا بُعث فيهم رسول، أو خُلِق في أمة فيهم رسول؛ لزمه من حيث ولادته قرينان: ملك وشيطان -من حين يولد- لأجل وجود الشرع. وأُعطي كلّ واحد من القرينين لمة يهيمز بها ويقبضه بها.

ولا تقل: إنّ المولود غير مكلف؛ فلماذا يقترن به^٤ هذان القرينان؟ فاعلم أنّ الله ما جعل له هذين القرينين في حقّ المولود، وإنما ذلك من أجل مرتبة والديه، أو من كان، فيهمز به القرين الشيطاني فيبكي، أو يلعب بيده فيفسد شيئاً مما يكره فسادَه أبوه أو غيره؛ فتكون تلك الحركة من المولود الغير مكلف سبباً مثيراً في الغير ضجراً وتسخّطاً، كراهةً لفعل الله، فيتعلّق به الإثم؛ فلهاذا يقترن به الشيطان لا لنفسه، وكذلك الملك. وهو كلّ حركة تطرأ من المولود مما تثير في نفس الغير أمراً موجباً للشرّ أو للخير. فإن كان شرّاً فمن الشيطان، وإن كان خيراً فمن الملك. وليس للصبي الصغير قطّ حركة نفسية ولا ربّانية حتى يدرك.

١ ص ٨٨

٢ "فطفت.. ربح" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ [هود: ٥٦]

٤ ص ٨٩

وإن لم يكن في أمة لها شرع، فحركته كلّها نفسية من حال ولادته إلى أن يموت، ما لم يرسل إليه رسول أو يدخل هو في دين إلهي يتقيد به، أي دين كان، مشروعا من الله أو غير مشروع^١؛ حينئذ يوكّل به القرينان. إذ لم يكن للعقل أن يشرّع القربات، وإن كان على مكارم الأخلاق المعتادة في العرف، المحبوبة بالطبع، التي يدرّكها العقل، ولكن لا يحكم عليها بحكم أصلا يقطع به على الله.

وليس له حكم في إثبات الآخرة ولا نفيها، لكن هو متمكّن بعقله من النظر في إثبات موجدّه، ولمن يستند في وجوده؟ وما ينبغي أن يكون عليه موجدّه من الصفات؟ وما ينبغي أن يُعظّمه به من نعوت^٢ الجلال؟ لكن لا على جهة المنزلة الأخروية عنده، ولا يعرف بعقله ما يسير إليه بعد الموت، ولا يدري هذا المدبّر لبدنه ما هو؟ ولا أين يذهب من الميّت إذا مات؟.

ولولا أنّ الأمر من آدم كان ابتداءه بالنبوة، فأخبر بما هنالك، ففطنت العقول حيث أعلمت مآل هذه النفوس، فذلك الذي حرّضها على البحث والنظر في ذلك. وحشر النفوس بعد الموت؛ إلى أين يكون؟ وكيف يجمع؟ وصورة ما ينتقل به وإليه؟ وهل تنتقل مدبرة لمواد آخر؟ أو تتجرّد عن المادة؟ وهل كان لها وجود قبل تسوية البدن في التكوين؟ أم حدثت بحدوث البدن؟ ووقفوا على حكم تأثيرات (ظاهرة) في العالم، فراقبوا الأفلاك وحركات الكواكب، ورأوا حدوث الآثار عند تلك الحركات عن تكرار؛ فعلموا أنّ ثمة نسبة بين هذا الأثر وتلك الحركات.

وأما ما لم تدرك الأعمار تكراره، فذلك بإعلام النبي ﷺ الذي كان في زمانهم، أتاها بما أعلمه الله، وأطلعه على ما اختزنه في تلك الحركات الغلوية من الآثار العنصرية، وأعلمهم حكمها في الدنيا والآخرة. وليس مثل هذا كلّه من مدرّكات العقول من غير موقّف. فلولا التعريف

١ "أي دين.. مشروع" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٢ ص ٨٩ ب

الإلهي، باني هذه الدار والدار الآخرة، ما عَرَفَ أَحَدٌ شَيْئًا مِمَّا هُنَاكَ.

واعلم أَنَّ كُلَّ مخلوق، ما سِوَى الإنسان والجَانِّ، مفطورون على تعظيم الحق والتسبيح بحمده، وكذلك أعضاء جسد الإنسان والجَانِّ كُلُّها، ولكن لا على جهة التقريب وابتغاء المنزلة العظمى، بل التسبيح لهم كالأنفاس في المتنفسين لما تستحقُّه الذات. وهكذا يكون تسبيح الإنسان والجَانِّ في الجنة والنار لا على طريق القرية، ولا ينتج لهم قرية، بل كُلُّ واحد منهم على مقام معلوم؛ فتصير العبادة طبعية تقتضيها حقائقهم، ويرتفع التكليف، ولا يُتصوَّر منهم مخالفة لأمر الله إذا وَرَدَ عليهم، ولا يبقى هنالك نهي أصلا بعد قوله لأهل النار: ﴿اٰخَسُّوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْا﴾^٢.

وكلامنا إذا نزل الناس منازلهم في كُلِّ دار، وغُلِّت الأبواب، واستقرَّت الداران بأهلها، الذين هم أهلها، وارتفع شأن أرض الحشر، وعادت كُلُّها دارا^٣، وصار كُلُّ ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة إلى منتهى أسفل سافلين دارا واحدة تسمَّى: جهنم، تحوي على حرور وزمهير، وبينهما برازخ تكون فيها التكوينات في الجلود التي يقع فيها التبديل عند الإنضاج ﴿خَالِدِينَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ^٤ وَالْأَرْضُ﴾ يريد المدة التي كانت الأرض عليها من يوم خلقها الله إلى يوم التبديل. وكانت العرب، التي نزل القرآن بلسانها، تطلق هذه اللفظة وتريد بها التأيد، وهي منقطعة، بالخبر الإلهي وتعريف النبي ﷺ ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ بما يُرزقون في النار من اللذة والنعيم بها ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾^٥.

وفي الجنة ﴿خَالِدِينَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾^٦ من حيث جوهرها، لا من حيث صورتها. ولهذا قال: ﴿عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُودٍ﴾ أي غير مقطوع. ويقع الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ من زوال صورتها، إذ كانت السماء سماء والأرض أرضا. فإِنَّا نعلم أَنَّ جوهر السماء

١ ص ٩٠

٢ [المؤمنون: ١٠٨]

٣ رسم الكلمة غير واضح في ق، وهو بين: "دار، نار" مع إهمال الحرف الأول. وفي ه، س: نار

٤ ص ٩٠ ب

٥ [هود: ١٠٧]

٦ [هود: ١٠٨]

هو جوهر الدخان، وتبدلت عليه الصور. فالجواهر الذي قَبِلَ صورة الدخان، هو الذي قَبِلَ صورة السماء، كما قَبِلَ جوهر الطين والحجر صورة البيت، فإذا تهدم البيت وبُس الطين ذهبت صورة البيت والطين وبقي عين الجواهر. وكذلك العالم كله بالجواهر واحد، وبالصور مختلف. فاعلم ذلك.

فيكون الاستثناء في حق أهل النار لمدة عذابهم، ويكون الاستثناء في حق أهل الجنة على معنى: "إلا أن يشاء ربك"، وقد شاء أن لا يخرجهم، فهم^١ لا يخرجون، فإن الله ما شاء ذلك بقوله: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾، ولم يقل في أهل النار: "عذابا غير مجذوذ" فافهم.

فإن الخبر الصحيح المتواتر قد ورد فقال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ﴾^٢ ووصف السماء بأنها تصير كالدهان، ووصفها بالانشقاق، وأنها تَمُور، وقال تعالى: ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾^٣ أي مثل الدهن الأحمر في اللون والسيلان. فهذا كله إخبار عن ذهاب الصورة، لا ذهاب الجوهر.

ومما يتضمن هذا المنزل علم ما أراد الله من الإنسان أن يشتغل به في حال اعتباره وتفكره، لما يؤدبه ذلك النظر إليه من المعرفة بخالقه، لا بربه. فإنه لكل اسم، من أسماء الله في العالم، دليل خاص لا يدل على غيره من حيث هو دليل عليه. ومن هنا تعلم أن الأرض خلقت من تموج الماء حتى أُرْبِدَ، فكان ذلك الزبد عين الأرض، لأنه انتقل من المائية إلى الزبدية، وفي الزبد تكون الأرض. وهذا هو السبب في اختراق الصالحين لها، وجلس الميت في قبره مع ردم الأرض عليه.

وحكم كل ما خلق منها حكمها، وحكمها حكم الزبد، وحكم الزبد حكم الماء، والماء يقبل الخرق وتحرك الأشياء فيه، فجرى حكم هذا الأصل في جميع ما وجد عنه؛ سواء كنف كالأرض، أو

١ ص ٩١

٢ [إبراهيم: ٤٨]

٣ [الرحمن: ٣٧]

سَخَف كَالهَوَاءِ وَالنَّارِ. لَكِنَّ النَّارَ لِلْمَاءِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الْوَلَدِ، وَالْأَرْضُ^١ لِلْمَاءِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ^٢ الْوَلَدِ، وَالْهَوَاءُ وَالزَّيْدُ لِلْمَاءِ^٣ بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِ الصُّلْبِ. فَلَمَّا لَهَا أَبٌّ، وَهُوَ لِلنَّارِ جَدٌّ مِنْ جِهَةِ الْهَوَاءِ، وَلِلْأَرْضِ جَدٌّ مِنْ جِهَةِ الزَّيْدِ.

فَبَيْنَ خَلْقِ آدَمَ وَالْمَاءِ وَجُودِ التُّرَابِ وَالزَّيْدِ، فَهُوَ وَلَدٌ وَلَدِ الْوَلَدِ مِنْ حَيْثُ كَثَافَتُهُ، وَكَذَلِكَ بِمَا فِيهِ مِنَ النَّارِ. وَمَا فِيهِ مِنَ الْهَوَاءِ هُوَ وَلَدُ الْوَلَدِ. وَأَمَّا خَلَقَ حَوَّاءَ فَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَصْلِ ثَلَاثَةٌ: آدَمُ، وَالتُّرَابُ، وَالزَّيْدُ. فَهِيَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَصْلِ.

وَأَمَّا خَلَقَ بَنِي آدَمَ فَهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْأَصْلِ مِنْ آدَمَ؛ فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ مِنَ الْمَاءِ. فَهُمْ مِنَ الْمَاءِ مِثْلُ الزَّيْدِ؛ فَهُمْ أَوْلَادُ الْمَاءِ لَصْلَبِهِ، وَالزَّيْدُ أَخٌ لَبْنِي آدَمَ. وَهُوَ جَدٌّ لآدَمَ، وَأَبٌ لِلْأَرْضِ. فَبَنُو آدَمَ أَعْمَامٌ لِلْأَرْضِ. فَتَكُونُ مَنْزِلَةُ آدَمَ مِنْ بَنِيهِ مَنْزِلَةُ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ مِنْ عَمِّ أَبِيهِ، وَيَكُونُ بَنُو آدَمَ مِنْ آدَمَ بِمَنْزِلَةِ عَمِّ أَبِيهِ. فَهُمْ أَوْلَادُهُ، وَهُوَ وَلَدُ ابْنِ أَخِيهِمْ. فَهُمْ فِي الْإِنْسَانِ، مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، أَقْرَبُ إِلَى السَّبَبِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الْجَدُّ الْأَعْلَى إِلَّا بِمَا فِي آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي صَارَ بِهِ التُّرَابُ طِينًا. فَفِيهِ الْخَاطِئُ يُولَدُ الصُّلْبِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَسَقَى زَرْعَ غَيْرِهِ. فَلَهُ فِيهِ بِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ السَّقْيِ نَصِيبٌ.

وَأَمَّا خَلَقَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ أُمُّهُ، وَحَوَّاءُ، وَآدَمُ، وَالْأَرْضُ، وَالزَّيْدُ إِلَّا مِنْ وَجْهِ آخِرٍ. فَهُوَ يَشْبُهَانِ، وَقَلِيلٌ مَنْ يَعْتَرِ عَلَيْهِ. وَقَدْ تَبَّهَ اللَّهُ عَلَى مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ^٤ بِقَوْلِهِ: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾^٥ لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ، فَسَرَتْ اللَّذَّةُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ بَعْدَ مَا اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ، وَعَرَفَتْ أَنَّ رَسُولَ الْحَقِّ لِيَهَبَ لَهَا ﴿عَلَامًا زَكِيًّا﴾^٦، فَتَاهَبَتْ لِقَبُولِ الْوَلَدِ، فَسَرَتْ فِيهَا لَذَّةُ النِّكَاحِ بِمَجَرَّدِ النَّظَرِ، فَزَلَّ الْمَاءُ مِنْهَا إِلَى الرَّحِمِ، فَتَكُونُ جِسْمُ عِيسَى مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ الْمُتَوَلَّدِ عَنِ النَّفْخِ الْمَوْجِبِ لِلَّذَّةِ فِيهَا.

١ ص ٩١ ب

٢ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ ق: "لها" وصححت فوقها: "للماء"

٤ ص ٩٢

٥ [مريم: ١٧]

٦ [مريم: ١٩]

فهو من ماء أمه.

وينكر ذلك الطبيعيون، ويقولون: إنه لا يتكوّن من ماء المرأة شيء. وذلك ليس بصحيح. وهو عندنا أنّ الإنسان يتكوّن من ماء الرجل، ومن ماء المرأة. وقد ثبت عن النبي ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى أنّه قال: «إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثا» وفي رواية: «سَبَقَ» بدل «علا». فقد جاء بالضمير المثنى في "أذكرا" و"أنثا".

وقد قلنا في كتاب النكاح لنا في هذا الفصل: إنّ المرأة والرجل إذا لم يسبق^١ أحدهما صاحبه في إنزال الماء وأنزلا معًا بحيث أن يختلطا، ولا يعلو أحد المائتين على الآخر، فإنّه، من أجل تلك الحالة، إذا وقعت على تلك الصورة، يخلق الله الخنثى: فيجمع بين الذكورة والأنوثة. فإن كانا على السواء من جميع الجهات والاعتدال، من غير انحراف ماءٍ من أحدهما، كان الخنثى يبيض من فرجه ويؤنثي من ذكره، فيعطي الولد، ويقبل الولد من ينكحه. وقد روي أنّه ريء رجل^٢ ومعه ولدان أحدهما من صلبه والآخر من بطنه. وإن انحرف الماء عن الاعتدال، ولم يبلغ مبلغ العلوّ على الآخر، كان الحكم للمنحرف إلى العلوّ؛ فإن كان ماء المرأة حاض الخنثى ولم يؤنثي، وإن كان ماء الرجل أمتن ولم يحض. فسبحان القدير الخلاق العليم. وهذا من أعجب البرازخ في الحيوان. ذلك ﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾^٣.

ويكني علم هذا القدر، من هذا المنزل، فإنّه يتضمن مسائل كثيرة، أكثرها في تولّد العالم الطبيعي بين حركات الأفلاك، وتوجّهاتها، وتوجّهات كواكبها بأشعة النور، وبين قبول العناصر والمولّدات لآثار تلك الأنوار، فيظهر من تلك الأحكام إيجاد الأعيان والمراتب والأحوال، وهذا علم كبير طويل.

١ "إذا لم يسبق" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٢ ص ٩٢ ب

٣ [الطلاق: ١٢]

ويتعلّق بهذا المنزل عِلْمُ الابتلاء في غير موطن التكليف.

ويتضمّن عِلْمُ الديوان الإلهيّ.

ويتضمّن عِلْمُ وجوب الكلمة الإلهيّة التي لا تتبدّل.

ويتضمّن عِلْمُ أنّه ما في العالم باطلٌ ولا عَبَثٌ، وأنّه حقٌّ كلّه بما فيه من الحقِّ والباطل.

ويتضمّن لماذا أَمَرَ اللهُ، غالباً، العقوبات إلى الدار الآخرة في حقِّ الأكثرين، ومَجَلَّها في حقِّ آخرين؟ وهو المعبرُّ عنه بإفّاذ الوعيد، وهو خبر. فالخبر^١ الذي لا يتضمّن حكماً لا يدخله النسخ^٢؛ فقد نفذ ما أوّعه به لمن خالفه لأنّه لم يخصّ بإفّاده داراً من دار، بل قال في الدنيا: ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾^٣ وهو من جملة إفّاذ الوعيد.

فالذاهبون إلى القول بإفّاذ الوعيد مصيبون، ولكنّ إفّاده حيث يعيّنه الحقُّ -تعالى-. فإذا أنفذه في الدنيا بمرض وألم نفسيّ أو حسيّ يدخله على هذا المستحقّ بالوعيد، كان ذلك سترا له عن عقوبة الآخرة؛ فهو المعبرُّ عن ذلك، هنا، بالمغفرة؛ أي لا يؤاخذ بها في الآخرة. وهذه أحوال أكثر السعداء، أو السعداء الذين لا تمسّهم النار و﴿لَا يَخْزِيهِمُ الْقَرْعُ الْأَكْبَرُ﴾^٤ الذين ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^٥.

ولهذا عظم ابتلاء النفوس، والبلاء المحسوس في الأمثال من الناس، كالأنبياء، والذين يأمرّون بالقسط من الناس، من ردّ الحقِّ في وجوههم، وما يسمعون من الكفّرة مما يتأدّون به في نفوسهم، وقد أخبر الله بذلك. وكذلك ما سلّط عليهم من القتل والضرب. كلّ ذلك من إفّاذ الوعيد لخطرات وحركات تقتضيها البشريّة والطبع، مما لا يليق بالمنصب الذي هم فيه، لكن هو لائق بالبشر.

١ س، ه: والخبر

٢ ص ٩٣

٣ [الروم: ٤١]

٤ [الأنبياء: ١٠٣]

٥ [يونس: ٦٢]

ومن هنا يُعرف قول الله - تعالى - لرسوله ﷺ: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾^١. فقد قَرَّرَ الذَّنْبَ وأوقع المغفرة. وأفهم، من ذلك، عباده أنَّه لا يعاقبهم في الآخرة، وما علَّقَ المغفرة بالدنيا لما فيها من الآلام والأمراض النفسية والحسية، وهو عين إنفاذ الوعيد في حقهم. ويصح قول المعتزلي في هذه المسألة: مسألة إيلام البريء، فإنَّ الأشعري يجوز ذلك على الله، ولكن ما كلَّ جائز واقع. وكلَّ ما يحتجُّون به على المعتزلة فليس هو بذلك الطائل، والانفصال عنه سهل. وليس هذا الكتاب موضع إيراد هذا العلم. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

١ [الفتح : ٢]

٢ ص ٩٣ ب

٣ [الأحزاب : ٤]

الباب التاسع والتسعون ومائتان
في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني
في الحضرة المزدانة المحمدية

قَدْ هَيَّئْتُ لِلْسَّبْعَةِ الْأَنْوَارِ	إِنَّ الْبُرُوجَ مَنَازِلَ لِمَنَازِلِ
تَبْدُو لِعَيْنِكَ أَعْيُنُ الْأَغْيَارِ	فَإِذَا مَشَتْ بِالْعَدْلِ فِي أَفْلَاكِهَا
وَالْكُونُ فِي الْأَكْوَارِ وَالْأَدْوَارِ	فَالْحَقُّ ^١ يَجْرِي فِي الْمَنَازِلِ حُكْمَهُ
وَالْأَمْرُ مِنْ فَوْقِ الْمَنَازِلِ جَارِي	وَالْحَلْقُ مِنْ تَحْتِ الْمَنَازِلِ ظَاهِرٌ
أَمْرٌ تُصَرِّفُهُ يَدُ الْأَقْدَارِ	فَيُقَالُ فِي لُغَةِ الْكِيَانِ بِأَنَّهُ
فِي اللَّوْحِ مَا يَتَدَوُّ مِنَ الْأَسْرَارِ	وَالْكُفِّ وَالْقَلَمِ الْعَلِيِّ مُخَطَّطٌ

اعلم -وقفنا الله وإياك- أن هذا المنزل من أعظم المنازل الذي تخاف منه^٢ الشياطين النارية؛ لقوة سلطانه عليهم. وهو منزل عال ينضمّن علومًا جمّة.

اعلم أن الروح الإنساني لما خلقه الله، خلقه: كاملاً، بالغاً، عاقلاً، عارفاً، مؤمناً بتوحيد الله، مقرّاً بربوبيّته. وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال رسول الله ﷺ: «كلّ مولود يولد على الفطرة وأبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرّنه أو يمجّسانه» فذكر الأغلب، وهو وجود الأبوين^٣. فإنه قد يكون يتيماً. فالذي يربّيه هو له بمنزلة أبويه.

فالروح ليست له^٤ كمّيّة؛ فيقبل الزيادة في جوهر ذاته؛ بل هو جوهر فرد لا يجوز أن يكون مركّباً؛ إذ لو كان كذلك لجاز أن يقوم بجزء منه علماً بأمر ما، وبالجزء الآخر جهلاً بذلك الأمر عينه. فيكون الإنسان عالمًا بما هو به جاهلاً، وهذا محال؛ فتركيبه في جوهره محال. وإذا

١ ص ٩٤

٢ ق، هـ: "تخافه" وهناك إشارة استبدال فوقها في ق، وفي الهامش: "تخاف منه"

٣ ق: "الأميرين" وصححت في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب، وهو كذلك في هـ، س

٤ ص ٩٤ ب

كان هكذا فلا يقبل الزيادة ولا النقصان، كما يقبله الجسم لعدم التركيب. ولولا ما هو عاقل بذاته، وهو عقل لنفسه، ما أقرّ بربوبية خالقه عند أخذ الميثاق منه بذلك؛ إذ لا يخاطب الحق إلا من يعقل عنه خطابه. هذا هو حقيقة الإنسان في نفسه.

ثم إن الله تعالى - جعل له، في الجسم الذي جعله الله له، ملكاً واستوى عليه. جعل فيه: قوى، وآلات حسية، ومعنوية. وقيل له: خذ العلوم منها وصرفها على حدّ كذا وكذا، وجعلت له هذه الآلات على مراتب. فالقوى المعنوية كلّها قوية كاملة، إلا قوة الخيال فإنّها خلقت ضعيفة - والقوة الحسنة الحساسة. وجعلت هاتان القوتان تابعة للجسم.

فكلّما نما الجسم وكبر وزادت كميته؛ كلما تقوى حسّه وخياله. إذ كانت جميع القوى لا تأخذ الأشياء إلا من الخيال. وهي قوة هيولائية؛ قابلة لجميع ما يعطيها الحس من الصور، وقابلة لما تفتح فيها القوة المصورة من الصور التي تركبها من أمور موجودة^١ قد أمسكها الخيال من القوة الحساسة. وليس في القوى من يشبه الهيولي في قبول الصور إلا الخيال. فإذا تقوى الخيال حينئذ وجد الفكر حيث يتصرف ويظهر سلطانه، والوهم كذلك، والعقل كذلك، والقوة الحافظة كذلك. فلم تكن لطيفة الإنسان من حيث ذاتها مدركة لما تعطيها هذه القوى إلا بوساطتها. فلو اتفق أن تعطيها هذه القوى المعلومات من أول ما يظهر الولد في عالم الحس قبلها الروح الإنساني قبولاً ذاتياً.

ألا ترى أن الله قد خرق العادة في بعض الناس في ذلك؛ وهو ما ذكر من صبي يوسف حين شهد له بالبراءة، وكلام عيسى - ﷺ حين شهد بالبراءة، وصبي جريج حين شهد له بالبراءة؟ هذا سبب تأخير التكليف عن الروح الإنساني إلى الحلم، الذي هو حدّ كمال هذه القوى في علم الله.

فلم يبق عند ذلك عذر للروح الإنساني في التخلف عن النظر والعمل بما كلفه ربه. وأول درجات التكليف إذ كان ابن سبع سنين إلى أن يبلغ الحلم. وقد اعتبر الله فعل الصبي في غير

زمان تكليفه لو قَتَلَ لم يُقَمَّ عليه الحدُّ وحُسِّسَ إلى أن يبلغ، ويُقَتَّل بمن قَتَلَ في صباه إلا أن يعفو وليّ الدم. فقد آخذه الله بما لم^١ يعمله في زمان تكليفه.

والقصد من هذا التمهيد ليقع الأُنس^٢ بما نوره من عذاب المؤمن. فإنّ الإنسان -كما قلنا- خُلِقَ مؤمناً، وإن ألحقناهم بآبائهم: في دفنهم في قبورهم معهم، ورقّوهم^٣ إذا ملكناهم بطريق الإلحاق، لا بطريق الاستحقاق: تشريفاً وتبيناً لعلو مرتبة ظهور الإيمان الذي في الآباء. وكما أنّ الكفر عارِضٌ؛ كان الاسترقاق عارِضاً أيضاً، والأصل الحرّية والإيمان.

فمن إنفاذ الوعيد، من حيث لا يُشعر، وجودُ التكليف؛ وهو أوّل العذاب لقيام الخوف بنفس المكلف. فقد عَذَّبَ عذاباً نفسياً مؤلماً، وهو عقوبة ما جرى منه في الزمان الذي لم يكن فيه مكلفاً من الأفعال التي تطرأ بين الصبيان: من الأذى، والشتم، والضرب على طريق التعدي. وكلّ خير يفعله الصبيّ يُكتب له. وقد قرّر ذلك الشارع حين «رفعت امرأة إلى الله ﷺ صبيّاً صغيراً وهو في الحجّ، فقالت له: يا رسول الله؛ ألهذا حجّ؟ فقال لها رسول الله ﷺ: نعم؛ له حجٌّ ولك أجر» وذلك أنّ لها أجر المعونة التي لا يقدر الصبيّ عليها.

وقد ورد عن رسول الله ﷺ: «أنّ الصبيّ إذا حجّ قبل بلوغ التكليف، ثمّ مات قبل البلوغ؛ كتب الله له ذلك الحجّ عن فريضته». وكذلك العبد. إذا حجّ عبداً ثمّ مات قبل العتق. وهذا الحديث، وإن كان قد تُكلّم فيه من طريق إسناده، فإنّ الحديث الصحيح يعضده. وقد ورد في الصحيح: "إنّ الله يقول يوم القيامة في حقّ العبد، يأتي بما فرض الله عليه ناقصاً، قد انتقص منه شيئاً، أن يكمل له من تطوّعه ما نقص من ذلك". فقد أقام التطوّع مقام الفرض، وهو هذا بعينه. لأنّ حجّ غير المكلف به ليس هو فرض عليه.

قال ﷺ عن الله -تعالى- في الحديث الصحيح: «إنّه أوّل ما ينظر فيه من عمل العبد

١ ص ٩٥ ب
٢ ق: "الإتيان" مع إهمال الحرفين الرابع والخامس، وصححت فوق السطر، مع إشارة التصويب وحرف خ
٣ ق: "ورفيهم" وصححت في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب وحرف خ
٤ ص ٩٦

الصلاة. فيقول الله: انظروا في صلاة عبدي أتمّها أم نقصها. فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع. فإن كان له تطوع قال: أكمّلوا لعبدي فريضته من تطوعه» قال ﷺ: «ثم تؤخذ الأعمال على ذاك» أي فيفعل في الزكاة والصوم والحجّ مثل ما فعل في الصلاة سواء. فلو لم يعتبر الشرع ذلك لم يحكم بهذا.

وكلّ ما يفعله الصبيّ في غير بلوغ زمان التكليف، معتبر في الشرع؛ في الخير وفي الشرّ. غير أنّ الكرم الإلهيّ جازاه بالخير المعمول في هذا الزمان في الدار الآخرة، وادّخر له ذلك. وأمّا الشرّ فلم يَدّخر له في الآخرة منه شيئاً؛ بل جازاه به في الدنيا: من آلام حسّية ونفسية تطرأ على الصبيان. وهي موجودة لا يقدر أحد على إنكارها. وهي عقوبات وعذاب لأموّر تطرأ من الصبيان. يعرف هذا القدر أهل طريقنا؛ حكمة أوقفهم الحقّ عليها.

وهي في حقّ المؤمنين -كما قلنا- عذاب، أوجب لهم الكفارة. وفي حقّ الكفار إذا أدركوا وماتوا وهم كفار، وعوقبوا في الآخرة، وقد كانوا^٢ عذبوا في الدنيا وهم صغار مثل ما تعذب المؤمنون في حال صغرهم. فذلك قوله تعالى-^٣: ﴿زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾^٤ يعني الذي عذبوا به في الدنيا، وما شاكل هذا. فإنّ هذا^٥ نصّ في تضاعف العذاب على مراتبه، الذي هو واحد من ذلك.

ومن عذاب المؤمنين: ما سلّط الله عليهم من أصحاب الأهواء والكفار: من الأسر، والعذاب، والاسترقاق، والقتل في الدنيا؛ كلّ هذا تكفير لهفوات وزلات نفسية وحسّية على قدر ما وقع منهم. وما يقع هذا من الكفار بالمؤمنين إلّا لأجل إيمانهم. قال تعالى-: ﴿يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا﴾^٦ ف"أَنْ" وما بعدها بتأويل المصدر، كأنّه يقول: يخرجون الرسول

١ ص ٩٦ ب

٢ ق: كان

٣ "قوله تعالى" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٤ [النحل: ٨٨]

٥ ق: هذه

٦ [المنحنة: ١]

وإياكم من أجل إيمانكم. وقال تعالى:- ﴿وَمَا تَقْضُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا﴾^١ وعليه^٢ يخرج تخليد من قتل مؤمنا متعمدا، أي قصد قتله لإيمانه.

ومما يتضمّن هذا المنزل علم الابتلاء، وليس ذلك إلاّ الله. قال تعالى:- ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾^٣ وقال ﷻ أيضا: ﴿لَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾^٤ وليس للمؤمن أن يتبلى المؤمن إلاّ بأمر إلهي؛ فيكون الابتلاء لله تعالى- ومنه، لا منهم. مثل قوله تعالى:- ﴿فَأَمْتَحِنُوهُمْ﴾^٥ فالله أمر بذلك؛ فامتثل العبد أمر سيّده. كالسلطان يأمر بعذاب شخص فيتولّى عذابه من أمر بتعذيبه، وإن كان شفيقا عليه. ولكنّ أمر السطان واجب أن يُمتثل للمرتبة لما يقتضيه من الهيبة. فالابتلاء لا يكون إلاّ لله. وكلّ من ابتلى أحدا من المؤمنين بغير أمر إلهي فإنّ الله يؤاخذ على ذلك.

وبهذا المقام انفرد الاسم "الخبر" وهو من أعجب أحكام الأسماء؛ لأنّ الخبرة إنما جاءت لاستفادة علم الخبر المختبر، وهنا في الجناب الإلهي العلم محقق بما يكون من هذا المختبر -اسم مفعول-^٦ فلا يستفيد علما المختبر -اسم فاعل- فيظهر أنّه لا حكم لهذا الاسم. وكان الأولى به العبد؛ لجهله بما يكون من المختبر -اسم مفعول- والعبد ممنوع من الاختبار إلاّ بأمر إلهي. فقد تسمّى الله تعالى- بما يستحقّه العبد، فحكمه في جناب الحقّ إفادة العلم للمختبر في نفسه بهذا الاختبار؛ لإقامة الحجة عليه وله.

فلهذا لا يلحق "الخبر" بصفة العلم كما^٧ ألحقه أبو حامد، والاسفراييني، وأكثر الناس. ولو كان كما زعموا لكان نقصا، وإنما أوقعهم في ذلك قوله تعالى:- ﴿حَتَّى تَعْلَمَ﴾^٨ وهو حجة عليهم أن لو كان الأمر على ظاهره؛ فإنّ الاختبار سبب في تحصيل العلم، ما هو نفس العلم، وبالخبرة سميّ خيرا. فإذا حصل العلم سميّ عالما في ذلك الحال. وغاية من نزّه مثل ابن الخطيب وغيره

١ [البروج : ٨]

٢ ص ٩٧

٣ [البقرة : ١٥٥]

٤ [المائدة : ٤٨]

٥ [المتحنة : ١٠]

٦ "اسم مفعول" ثابتة في الهامش، مع إشارة التصويب

٧ ص ٩٧ ب

٨ [محمد : ٣١]

في قوله: ﴿حَتَّى نَعْلَمَ﴾ تعلق العلم بهذه الحالة. وتعلق العلم يحدث، ولا يؤدي إلى حدوث العلم. فبقي العلم على حاله من الوصف بالقديم، وإن حدث التعلق. فهذا منتهى غايتهم في التنزيه.

ويقولون: لو تعلق العلم بما من شأنه أنه سيكون كائنا أو قد كان؛ فقد علم الشيء على خلاف ما هو به. وكذلك لو علم ما هو كائن قد كان أو سيكون، أو علم ما كان هو كائن أو سيكون؛ لكان هذا كله جملاً، والله يتعالى عن ذلك. فأدخلوا على الله الزمان، من حيث لا يشعرون، والتقدم في الأشياء والتأخير. وما علموا أن الله تعالى - يشهد الأشياء ويعلمها على ما هي عليه في أنفسها، والأزمنة التي لها من جملة معلوماته مستلزمة لها، وأحوالها، وأمكنتها إن كانت لها، ومحالها إن كانت ممن يطلب المحال، وأحيائها. كل ذلك مشهود للحق في غير زمان لا يتصف بالتقدم ولا بالتأخر، ولا بالآن الذي هو حدّ الزمانين. ولهذا لم يرد مع قوله ﷻ عن ربه: «كان الله ولا شيء معه» وأتى بـ"كان" وهو حرف وجودي، لا بـ"فعل". ولم يقل: "وهو الآن". فإنّ "الآن" نصّ في وجود الزمان. فلو جعله ظرفاً لهويّة الباري تعالى - لدخل تحت ظرفيّة الزمان. بخلاف "كان"، فإنّ لفظ "كان" من الكون؛ وهو عين الوجود. فكأنه يقول: "الله موجود ولا شيء معه في وجوده" فما هي من الألفاظ التي يتجرّ معها الزمان إلا بحكم التوهم. ولهذا لا ينبغي أن يقال: كان فعلٌ ماضٍ - في إعرابه على طريقة النحويين -.

وقد بوّب عليها "الزجاجي" وسمّاها بالحرف الذي يرفع الاسم وينصب الخبر، ولم يجعلها فعلاً فيَنَجَرّ معها الزمان: الماضي، والحال، والمستقبل. وللقدر المتوهم الذي يُتخيّل في هذه الصيغة التي هي: كان، ويكون، وسيكون من الزمان أشبهت الفعل الصحيح الذي هو: قام، ويقوم، وسيقوم. وجعلوا: "قائم" مثل "كائن" فأجزوها مجرى الأفعال من هذا الوجه.

وإذا كان أمرها على هذا فيُطلّق من الوجه الذي لا يقبل به ظرفيّة الزمان على الله تعالى - وهو قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^٢، ﴿وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾^٣ وما أطلق عليه (عليه السلام).

"الآن" لما ذكرناه، لأنه^١ نصّ في الزمان، اسمٌ علّم له، ومعناه الظرف. كما جاء الاستواء على العرش بلفظ العرش ولفظ الاستواء، وما هو نصّ في ظرفيّة المكان. بخلاف اسم لفظة المكان فإنّه نصّ بالوضع في ظرفيّةه، والتمكّن في المكان نصّ فيه، فعُدل إلى الاستواء والعرش، ليسوع التأويل الذي يليق بالجناب العالي لمن يتأوّل ولا بدّ. والأوّل التسليم لله فيما قاله، وردّ ذلك إلى علمه سبحانه- بما أَراده في هذا الخطاب، ونفي التشبيه المفهوم منه بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٢ على زيادة الكاف، أو فرض المثل؛ إذ كان لا يستحيل فرض المحال.

ومما يتضمّن هذا المنزل؛ علمُ العالم العلويّ المختصّ بالفلك الأطلس خاصّة، ومَن عُمّاره؟ وما تسبيحهم؟ وما يتعلّق به؟ ومَن يأخذ؟ ولمن يعطي؟ ومَن يتلقّى منه؟ والعطاء الذاتي -وهو عطاء العلة-، والعطاء الإراديّ -وهو عطاء الاختيار-، ومعرفة الآخرة، ومعرفة ما يحصل من التجلّي في نفس العبد. وتأثير الضعيف في القويّ، وما تؤدّي إليه الأغراض والأهواء، والربانيّة السارية في العالم التي يدّعيها كلّ أحد: من الحيوان الإنسانيّ وغيره. ومعرفة الصلاح الذي تسأله الأنبياء من الله، والتصديق الإنسانيّ خاصّة، ولمن يصدّق؟ وبماذا^٣ يصدّق؟ وماذا يردّ؟ وهل يلزمه التصديق بما يحيله دليل العقل؟ وما منزلته عند الله؟ وأين ينتهي بصاحبه؟ وهل المؤمنون فيه على السواء، أو يتفاضلون؟ وهل يقبل الزيادة والنقص؟ أو هل ينقص في وقتٍ عند قيام شبهة على ما وقع به التصديق؟ وهل إذا قام به النقص في مسألة من مسائل الإيمان؛ هل يسري ذلك النقص في الإيمان كلّّه؟ أو يؤثر في زواله بالكليّة؟ أو هو مقصور على ما وقعت عليه الشبهة؟ ومعرفة سرعة الأخذ الإلهيّ؛ ما سببها؟.

فإنّه لما أطلعني الله تعالى- على إنزال هذه الآية، بالإنزال الذي يردّ على أمثالنا ممن ليس بنبيّ، فإنّ القرآن وكلّ كلام، ينزل على التالين والمتكلمين في حال تلاوتهم وكلامهم، ولولا ذلك ما تلاوا ولا تكلموا، وهنا لطائف إلهيّة لمن نظر- فليل لي: اقرأ. قلت: وما أقرأ؟ فليل لي: اقرأ:

١ ص ٩٨ ب

٢ [الشورى: ١١]

٣ ص ٩٩

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾^١ فقرأت هذه الآية على ما كنت أحفظها. فقبل لي لمّا وصلت إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَخْذَهُ﴾ قيل لي: قل: "بك". فقلت: ما هو في القرآن، ولا نزل كذا. فقبل لي: لا تقل هكذا؛ بل هكذا هو، وكذا نزل. قل: "بك". وشدد عليّ. فقرأت: "إِنَّ أَخْذَهُ بِكَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ".

فطلبتُ معنى ذلك. فأقيم^٢ لي شخص كنت أعرفه، وكان قد افترى عليّ. فقبل لي: هذا مأخوذ بك، أي بسببك. اقرأ: "إِنَّ أَخْذَهُ بِكَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ" وهو ممدّد بين يديّ. فلمّا فرغ ذلك التّنزل، استدعيت بالشخص، وقلت له ما رأيتُ. فناقق عليّ، وأظهر التوبة. وخرج عني وهو على حاله من الفرية. فلم يكمل الشهر حتى قتله الله بحجر شذخ رأسه، وما أخذ القاتل من ثيابه ولا فرسه ولا ماله شيئاً. فشاع الخبر، وانتهى إلى السلطان. وقرّروا عند السلطان أنّي كنت سبب قتله. فما التفت السلطان. فلمّا كان بعد ثلاث سنين، جاء القاتل واعترف بين يدي السلطان بقتله. فسأله: ما سبب ذلك؟ فقال: ما له سبب، ولا فعل معي قبيحاً. إلّا أنّي مررت عليه وهو نائم في خربة، ولجام فرسه في يده، فزّين لي قتله. فعمدت إلى حجر كبير فاقتلته، ووازنت رأسه، ورميت عليه الحجر. فما تحرّك، وما أخذت له شيئاً، وما طمعت في شيء من ذلك، ولا اكترت. فقتله السلطان به، وبعث إليّ الخبر بذلك.

وهذا من أعجب التّنزلات: وجود مثل هذه الزيادة. فيعرف العارف من هذا المنزل من أين صدرت؟ وما اسمها؟ وما منزلتها من كلام الحق؟ فإنّ الأخبار النبوية المروية^٣ عن الله لا تسمّى^٤ قرآناً مع أنّها من كلام الله.

ويتضمّن هذا المنزلُ علماً بدء الخلق، وإعادته، وكيفية إعادته. فإنّ أهل الكشف اختلفوا في الكيفية. فذهب ابن قسيّ إلى كيفية انفرد بها. وذهب الآخرون إلى غير ذلك على اختلاف بينهم. وكذلك اختلف فيه علماء النظر الفكريّ.

١ [هود: ١٠٢]

٢ ص ٩٩ ب

٣ ص ١٠٠

٤ ق: لا يستى

ويتضمّن عِلْمُ المحبّة الإلهيّة وثبوتها.

وعِلْمُ الستور التي بين المحبوبين، وبين ما يؤدّي لوقوع من غيرهم- إلى عقوبتهم، كما قيل:

وَإِذَا الْحَيْنُوبُ أَتَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ جَاءَتْ مَلَأَتْهُ بِكُلِّ شَفِيعٍ

وعِلْمُ العرش، وعددها، وصفاتها.

وعِلْمُ الإرادة المضافة إليه، وما تأثيرها في حال العارفين؟ وهل هي من نعوت الجلال؟ أو

من نعوت الجمال؟

ويتضمّن عِلْمُ الاعتبار.

ويتضمّن عِلْمُ الوعيد، من أيّ اسم هو؟

ويتضمّن عِلْمُ النفس الكلّيّة، ولماذا لا يلحقها التغيير؟

وما شرف القرآن على غيره من الكتب والصحف والأخبار المرويّة عن الله؟ مع أنّ ذلك

كلّه كلام الله. ويتّجَرّ مع هذا العلم في نفس القرآن شرف "آية الكرسي" على سائر آي

القرآن بالسيادة، و"يس" بالقلبيّة، و"إذا زلزلت" بقيامها مقام نصف القرآن، وسورة

"الكافرون" مقام ربع القرآن، وكذلك "إذا جاء نصر- الله" و"سورة الإخلاص"^١ مقام ثلث

القرآن، و"يس" مقام القرآن عشر مرار، ولماذا (=إلى ماذا) يرجع ذلك؟ ومن هو الموصوف

بهذا الفضل: هل الدليل؟ أو المدلول؟ أو الناظر في الدليل؟.

ويكفي هذا القدر من هذا المنزل. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب الموفى ثلاثمائة

في معرفة منزل انقسام العالم العلوي من الحضرة المحمدية

<p>حَمَلَ الْمُحَقِّقُ مَا يُلْقِيهِ خَالِقُهُ تَمْتَدُّ مِنْهُ إِلَى قَلْبِي رِقَائُهُ فَالضَّمُّ وَاللَّيْمُ وَالتَّعْنِيقُ يَجْمَعُنَا عَلَى الدَّوَامِ فَلَا صُبْحَ يُفَرِّقُنَا مِنْ بَيْنِنَا تَطْهَرُ الْأَسْرَارُ فِي حُجُبِ لَا شَرْقَ يُظْهِرُهَا لَا غَرْبَ يَسْتُرُهَا زَمَانُهَا الْآنَ لَا مَاضٍ فَتَفَقَّدَهُ فِيَا أُولِي الْفِكْرِ وَالْأَلْبَابِ قَاطِبَةً إِنِّي لَحَيٍّ بِحَيٍّ لَا حَيَاةَ لَهُ إِنَّ الْحَيَاةَ الَّتِي تَجْرِي إِلَى أَمَدٍ</p>	<p>فِيهِ لِيُظْهِرَ مَا فِي الْغَيْبِ مِنْ خَبَرٍ مِثْلَ امْتِدَادِ شُعَاعِ الشَّمْسِ لِلْبَصَرِ مِثْلَ الْعَرَائِسِ كَالْأُنْثَى مَعَ الذَّكَرِ مُنْزَهَيْنِ عَنِ الْأَصَالِ وَالْبُكَرِ الْأَفَاقِ طَالِعَةً شَمْسًا بِلا غَيْرِ لَا عَيْنَ تُدْرِكُهَا مِنْ أَعْيُنِ الْبَشَرِ وَلَا بِمُسْتَقْبَلٍ يَأْتِي عَلَى قَدَرٍ لَا تَعْجَبُوا إِنَّهَا نَتِيجَةُ الْعُمُرِ وَلَا حَيَاةَ لَنَا فِي عَالَمِ السُّورِ هِيَ الْحَيَاةُ الَّتِي فِي عَالَمِ الصُّورِ</p>
--	---

اعلم أنَّ هذا المنزل يتضمن شرف الجماد على الإنسان، وشرف الجن من المؤمنين في استماع القرآن على المؤمنين من الإنس لمعنى خلقهم الله عليه وخلقهم فيهم. قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٢ أترى هذا الكبر في الجزم وعظم الكمية؟ هيئات، لا والله؛ فإن ذلك معلوم بالحس، وإنما ذلك لمعنى أوجده فيهم لم يكن ذلك للإنسان؛ يعطيه العلم بالمراتب ومقادير الأشياء عند الله تعالى- فنزل كل موجود منزلته التي أنزله الله فيها؛ من مخلوق وأسماء إلهية.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ

١ ص ١٠١

٢ [غافر: ٥٧]

٣ ص ١٠١ ب

يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا^١ أترى ذلك لجهلهم؟ لا والله؛ بل الحمل للأمانة كان لمجرد الجهل من الحامل. وهل نعت الله بالجهل على المبالغة فيه، وفي الظلم لنفسه فيها وغيره إلا الحامل لها؛ وهو الإنسان؟ فعلمت الأرض. ومن ذكر قدر الأمانة، وأن حاملها على خطر؛ فإنه ليس على يقين من الله أن يوقعه لأدائها إلى أهلها. وعلمت مراد الله بالعرض أنه يريد ميزان العقل.

فكان عقل الأرض والجبال والسماء أوفر من عقل الإنسان، حيث لم يدخلوا أنفسهم فيما لم يوجب الله عليهم؛ فإنه كان عرضا لا أمرا؛ فتتبعين عليهم الإجابة طوعا أو كرها، أي على مشقة، لمعرفة تعظيم^٢ ما أوجب الله عليهم، فأتوا طائعين حين قال لهما: ﴿اٰتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا﴾^٣ أي تهيئا لقبول ما يلقي فيكما. فلما أتيا طائعين وتهيئا لقبول ما شاء الحق أن يجعل فيها مستسلمين خائفين؛ فقدّر في الأرض أقواتها، وجعلها أمانة عندها، حملها إياها جبرا لا اختيارا. ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾^٤ وجعل ذلك أمانة بيدها، تؤدّيها إلى أهلها؛ حملها إياها جبرا لا اختيارا^٥.

ومن^٦ معرفتهم أيضا بما يعطيه حمل الأمانة بالعرض والاختيار من ظلم الحامل إياها^٧ لنفسه، حيث عرض بها إلى أمر عظيم، وإذا لم يوفق لأدائها؛ كان ظلما لغيره ولنفسه، وجهل الإنسان ذلك من نفسه ومن قدرها. وإن كان عالما بقدرها؛ فما هو عالم بما في علم الله فيه من التوفيق إلى أدائها؛ بل هو جهول كما شهد الله فيه.

فكان قبول الإنسان الأمانة اختيارا لا جبرا. فخان فيها، أنه وكل إلى نفسه. وكان حمل الأرض والسماء لها جبرا لا اختيارا؛ فوقّهما الله إلى أدائها إلى أهلها، وعصما من الخيانة، وحذل الإنسان. قال رسول الله ﷺ: «مَنْ طَلَبَ الْإِمَارَةَ وَكُلَّ إِلَيْهَا، وَمَنْ أُعْطِيَتْهُ مِنْ غَيْرِ طَلَبَ بَعَثَ اللَّهُ، أَوْ

١ [الأحزاب : ٧٢]

٢ الحروف المعجمة مهملة

٣ [فصلت : ١١]

٤ [فصلت : ١٢]

٥ "وأوحى في... اختيارا" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٦ ص ١٠٢

٧ كتب في الهامش مقابلها: "لها" وحرف خ، وهي كذلك في س ٣٤٣

وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا يَسُدُّهُ».

ومن شرف الأرض والسماء والجبال على الإنسان قول الله فيهم: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ أترى ذلك لجهله بما نزل عليه؟ لا والله؛ إلا بقوة علمه بذلك وقدره. ألا تراه ﷻ يقول لنا في هذه الآية^١: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُظَرِمْهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^٢؟ فإنهم إذا تفكروا في ذلك؛ علموا شرف غيرهم عليهم. فإن شهادة الله بمقدار المشهود له بالتعظيم كالواقع منه، لأنه قول حق. وعلموا -إذا تفكروا- جهلهم بقدر القرآن حيث لم تظهر منهم هذه الصفة التي^٣ شهد الله بها للجبل.

خرج أبو نعيم الحافظ في دلائل النبوة: «أن الله بعث جبريل ﷺ إلى نبيه ﷺ بشجرة فيها كوكري طائر. فقعده جبريل في الواحد، وقعد رسول الله ﷺ في الآخر، وصعدت بهما الشجرة. فلما قربا من السماء تدلى لهما أمر شبه الرفرف درًا وياقوتا. فأما جبريل فغشي -عليه حين رآه، وأما النبي ﷺ فما غشي عليه. ثم قال ﷺ: فعلمت فضل جبريل علي في العلم؛ لأنه علم ما هو ذلك؛ فغشي عليه، وما علمت». فاعترف ﷺ. فلو علم الإنسان قدر القرآن وما حمله (من الأمانة) لما كانت حالته هكذا.

فانظر إلى^٤ ما كان يقاسي ﷺ في باطنه من حمله القرآن؛ لمعرفته به. وما أبقي الله^٥ عليه جسده، وعصم ظاهره من أن يتصدع كالجبل لو أنزل عليه القرآن إلا لكون الله -تعالى- قد قضى بتبليغه إلينا على لسانه، فلا بد أن يبقَى صورته الظاهرة على حالها حتى نأخذه منه، وكذلك بقاء صورة جبريل النازل به، وإنما الكلام فينا.

ومن شرف مَنْ ذكرناه على الإنسان، وشرف الإنسان إذا مات وصار مثل الأرض في الجمادية على حاله حيًا في الإنسائية قول الله -تعالى-: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ

١ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٢ [الحشر: ٢١]

٣ ص ١٠٢ ب

٤ ثابتة في الهامش

٥ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

فُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلُّهُ بِهَ الْمَوْقُ^١ يعني: لكان هذا القرآن. فحذف^٢ الجواب لدلالة الكلام عليه. ومعنى ذلك: لو أنزلناه على مَنْ ذكرناه لسارت الجبال، ونقّطت الأرض، وأجاب الميت. وما ظهر شيء من ذلك فينا، وقد كلّمنا به.

وَمِنْ شَرَفِ الْجَنِّ عَلَيْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حين تلا على أصحابه سورة الرحمن وهم يسمعون، قال لهم: «لقد تلوتهما على إخوانكم من الجنّ فكانوا أحسن استماعا لها منكم» وذكر الحديث. وفيه^٣: «فما قلت لهم: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ إِلَّا قَالُوا: ولا بشيء من آلائك ربّنا نكذب». فانظر ما أعلمهم بحقائق ما خاطبوا؛ كيف أجابوا بنفس ما خاطبوا به، حتى بالاسم الربّ، ولم يقولوا: يا إلهنا، ولا غير ذلك، ولم يقولوا: ولا بشيء منها. وإنما قالوا: "من آلائك" كما قيل لهم؛ لاحتمال أن يكون الضمير يعود على نعمة مخصوصة في تلك الآية، وهم يريدون جميع الآلاء حتى يعمّ التصديق. فيلحق الإنسان بهؤلاء كلّهم من حيث طبيعته لا من حيث لطيفته، بما هي مدبّرة لهذا الجسم ومتولّدة عنه، فيدخل عليها الخلل من نشأتها. فجسده كلّ من حيث طبيعته طائع لله مشفق، وما من جارحة منه إذا أرسلها العبد جبرا في مخالفة أمر إلهي، إلا وهي تناديه: لا تفعل، لا ترسلني فيما حرم عليك إرسالي! إنّي شاهدة عليك، لا تتبّع شهوتك. وتبرأ إلى الله من فعله بها. وكلّ قوّة وجارحة فيه بهذه المثابة، وهم مجبورون تحت قهر النفس المدبّرة لهم بتسخيرها. فينجّيهم الله تعالى - دونه من عذاب يوم أليم، إذا أخذ الله يوم القيامة وجعله في النار.

فأمّا المؤمنون الذين يخرجون إلى الجنّة بعد هذا، «فيميتهم الله فيها إماتة»، كرامة للجوارح، حيث كانت مجبورة فيما قادها إلى فعله. فلا تُحسّ بالألم، وتعذّب النفس وحدها في تلك الموتة، كما يعذّب النائم فيما يراه في نومه، وجسده في سريره وفرشه على أحسن الحالات.

وأمّا أهل النار الذين قيل فيهم: "لا يموتون فيها ولا يحيون" فإنّ جوارحهم أيضا بهذه المثابة.

١ [الرعد: ٣١]

٢ ص ١٠٣

٣ الحديث وفيه "ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٤ ص ١٠٣ ب

ألا تراها تشهد عليهم يوم القيامة؟ بأنفسهم لا تموت في النار لتذوق العذاب. وأجسامهم لا تحيا في النار حتى لا تذوق العذاب. فعذابهم نفسي في صورة حسية: من تبديل الجلود، وما وصف الله من عذابهم. كل ذلك تقاسيه أنفسهم؛ فإنه قد زالت الحياة من جوارحهم: فهم ينضجون كما ينضج اللحم في القدر! أترأه يُجسّ بذلك؟ بل له نعيم به إذا كان ثم حياة، يجعل الله في ذلك نعيما، وآلما تحمله النفوس. كشخص يرى بعينه نهب ماله وخراب ملكه وإهانتة^١؛ فالملك مستريح بيد من صار إليه، والأمير يعذب بخرابه، وإن كان بدنه سالما من العلل والأمراض الحسية، ولكن هو أشد الناس عذابا؛ حتى أنه يتمي الموت ولا يرى ما رآه.

وجميع ما ذكرناه إنما أخبرنا الله به لتفكر ونذكر، ونرجع إليه سبحانه، ونسأله أن يجعلنا في معاملته كن هذه صفته؛ فنلحق بهم. وهو قد ضمن الإجابة لمن اضطر في سؤاله؛ فيكون من الفائزين. فأَي شرف أعظم من شرف شخص قامت به صفة منحه الله إياها أسعده بها، وجعل من خلقه على صورته يسأله تعالى- أن يلحق بهم في تلك الصفة؟. فقد علمت قدر كبره على خلق الناس ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٢. فكن يا أخي- بما أعلمتك ونهيتك عليه، من القليل الذي يعلم ذلك. جعلنا الله منهم آمين بعزته.

وما يتضمن هذا المنزل السماع الإلهي. وهو أول مراتب الكون، وبه يقع الختام. فأول وجود الكون بالسماع، وآخر انتهائه من الحق السماع. ويستمر النعيم في أهل النعيم والعذاب في أهل العذاب. فأما في ابتداء كون كل مكُون فإنما ظهر عن قول: ﴿كُنْ﴾ فأسمعه الله؛ فامتثل؛ فظهر عينه في الوجود، وكان عدما. فسبحان العالم بحال من قال له: ﴿كُنْ﴾ فكان^٣. فأول شيء ناله الممكن (هو) مرتبة السماع الإلهي، فإن "كن" صفة قول. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا﴾^٤. والسماع متعلقه القول.

١ ص ١٠٤

٢ [الأعراف: ١٨٧]

٣ ص ١٠٤ ب

٤ [النحل: ٤٠]

وأما في الانتهاء في حق الكفار: ﴿اُخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا﴾^١ فخطبهم وهم يسمعون. وأما في حق أهل الجنة فبعد الرؤية والتجلي، الذي هو أعظم النعم عندهم في علمهم. فيقول: «هل بقي لكم شيء؟ فيقولون: يا ربنا؛ وأي شيء بقي لنا؟ نجيتنا من النار، وأدخلتنا الجنة، وملكتنا هذا الملك، ورفعنا الحجب بيننا وبينك فرأيناك. وأي شيء بقي يكون عندنا أعظم مما نلناه؟ فيقول -سبحانه-: رضاي عنكم فلا أسخط عليكم أبداً». فأخبرهم بالرضا ودوامه وهم يسمعون. قال: «فذلك^٢ أعظم نعيم وجدوه». فحتم بالسمع كما بدأ. ثم استصحبهم السماع دائماً ما بين بدايتهم، وغاية مراتب نعيمهم. فطوبى لمن كانت له أذن واعية لما يورده الحق في خطابه.

فالعارف المحقق في سماع أبداً؛ إذ لا متكلم عنده إلا الله بكل وجه. فمن خاطبه من المخلوقين، يجعل العارف ذلك مثل خطاب الرسول عن الحق؛ فيتأهب لقبول ما خاطبه به ذلك الشخص، وينظر ما حكمه عند الله الذي قرره شرعاً؛ فيأخذه على ذلك الحد. قال تعالى: ﴿فَاجْزُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾^٣ والمتكلم به إنما كان رسول الله ﷺ. فليس أحد من خلق الله يجوز أن يخبر عن نفسه ولا عن غيره، وإنما إخبار الجميع عن الله. فإنه -سبحانه- هو الذي يخلق فيهم بـ"كن" ما يخبرون به؛ فالكلمة كلماته. فليس للعبد على الحقيقة إلا السماع. وكلام المخلوق سماع. فلا يرمي العارف، ولا يهمل شيئاً من كلام المخلوقين، وينزله منزلته: خبيثاً، ومنكراً، وزوراً -كان ذلك القول في حكم الشرع- أو طيباً، ومعروفاً، وحقاً. فالعارف يقبله، ويُنزله في المنزلة التي عيّنها الله على لسان الشرع والحكمة لذلك القول.

ومن علوم هذا المنزل الغمام الذي يقع الإتيان فيه في تجلّي القهر والرحمة، وهو حين ﴿تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ﴾^٤ أي بسبب الغمام، أي لتكون غماماً، فتفتح أبواباً كلها فتصير غماماً. وقد كان الملائكة عمارها وهي سماء، فيكونون فيها وهي غمام. وفيها يأتون يوم القيامة إلى الحشر. التقدير: "والملائكة في ظلل من الغمام، والظلل أبوابها". يقول الله في ذلك: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ

١ [المؤمنون : ١٠٨]

٢ ق: فذلك

٣ [التوبة : ٦]

٤ ص ١٠٥

٥ [الفرقان : ٢٥]

أَبَوَابًا^١ وقال: ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾^٢ وهو إتيانهم في ذلك الغمام، لإتيان الله للقضاء الفصل بين عباده يوم القيامة.

فالعارف إذا شُقَّتْ سماؤه بالغمام، وتزلَّتْ قُواه في ذلك الغمام، وأتى الله للفصل والقضاء في^٣ وجوده، في دار دنياه؛ فقد قامت قيامته واستعجل حسابه. فيأتي يوم القيامة آمناً، لا خوف عليه ولا يحزن: لا في الحال، ولا في المستقبل. ولهذا أتى سبحانه- بفعل الحال في قوله: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^٤ فَإِنَّ هذا الفعل يرفع الحزن في الحال والاستقبال، بخلاف الفعل الماضي، والمُخْلَص للاستقبال بالسين أو سوف.

واعلم أَنَّ الأرض في كُلِّ نَفْسٍ لها ثلاثة أحوال: قبول الولد، والمخاض، والولادة، ما لم تقم القيامة. والإنسان من حيث طبيعته مِثْلُ الأرض. فينبغي له أن يعرف في كُلِّ نَفْسٍ: ما يلقي إليه فيه ربُّه، وما يخرج منه إلى ربِّه، وما هو فيه -مما ألقى فيه- ولم يخرج منه، مع تهيؤهِ للخروج. فَإِنَّه مأمور بمراقبة أحواله مع الله في هذه الثلاث المراتب والأحوال. وإلقاء الله إليه تارة بالوسائط، وتارة بترك الوسائط. والواسطة تارة تكون محمودة، وتارة مذمومة، وتارة لا محمودة ولا مذمومة؛ وإن كانت تَوَدِّي هذه الحالة إلى الندم والغبن.

فالمَحَقَّقُ يسمع، ويأخذ، ويعرف من يسمع، ومن يأخذ، وما يلد، ومن يقبل ولده إذا ولد، ومن يربِّيهِ: هل يربِّيهِ ربُّه، أو غير ربِّه؟ كما ورد في الخبر الصحيح: «إِنَّ الصَّدَقَةَ» وهي مما يُلدها العبد «تقع بيد الرحمن» فالرحمن قابلها «فيربِّيها كما يربِّي° أحدكم فَلَوْه أو فصيله» ولم يقل: كما يربِّي أحدكم ولده. فَإِنَّ الولد قد لا ينتفع به إذا كان ولد سُوء. فالنفع بالولد غير مُحَقَّق، بل ربما يطرأ عليه منه من الضرر، بحيث أن يتمنى أن الله لم يخلقه. والفلو والفصيل ليس كذلك، فَإِنَّ المنفعة بهما مُحَقَّقَةٌ، ولا بدّ: إمّا بركوبه، أو بما يحمل عليه، أو بثمنه، أو بلحمه يأكله إن احتاج إليه.

١ [النبا: ١٩]

٢ [الفرقان: ٢٥]

٣ ص ١٠٥ ب

٤ [البقرة: ٣٨]

٥ ص ١٠٦

فشبهه سبحانه- بما يتحقق الانتفاع به، ليعلم المصدق أنه ينتفع بصدقته، ولا بدّ. وأول الانتفاع بها أنها تظله يوم القيامة من حرّ الشمس حتى يقضى- بين الناس. ومما يلبه الإنسان: الكلمة الطيبة. وقد قال ﷺ: «إن الكلمة الطيبة صدقة» فترى أيضا له. ويتولّى الحق بنفسه تربية كلّ ما يلبه العبد من النكاح، لا من السفاح.

وإذا كان الملك يتولّى تربية ولد عبده بنفسه؛ هل يقدر ما يصل إليه من الخير من جهة ولده؟ فأول ذلك أنّ الولد يعرف منزلة أبيه من الملك، وأنه ما رثاه الملك وأكرمه بذلك إلّا لعلو رتبة أبيه عنده. فيرى المنة لأبيه عليه بذلك. فيكون بارًا به، محسنا إليه بنفسه، إعظاما لمرتبة الملك وعنايته بأبيه. وعلى هذا تجري أفعال العارفين من عباده.

وكلّ ما تكلمنا فيه من هذا المنزل فهو من خارج بابه، لم نتعرض لما يحوي عليه^١ لضيق الوقت وطلب الاختصار. وما اتفق لي مثل هذا في العبارة عن غيره من المنازل، لأنّي وجدت عند باب هذا^٢ المنزل صور علم ما ذكرته، ولم نستوف جميع ما رأيته على بابه. فكان هذا القدر مما في هذا المنزل كالغلمان والحدّادين والحجّاب الذين على باب الملك.

وأما فهرست ما يتضمّنه هذا المنزل، فهو معرفة العالم العلويّ والسفليّ بين الدارين. وعلم إبراز الغيوب من خلف الحجب؛ ولماذا حجبت؟ ولماذا أخرجت؟ وما أخرج منها؟ وما بقي؟ وما ينتظر إخراجه من ذلك؟ وما لا يصحّ إخراجه مما هو ممكن أن يخرج فمنعه مانع، فما ذلك المانع؟ وهل يخرج عن سماع أو عن غير سماع؟ وإذا كان عن سماع، فعن كراهة، أو عن محبة وسرور؟ أو ينقسم إلى هذا وإلى هذا بحسب الأحوال التي تعطيها الأوقات؟.

ومن علوم هذا المنزل أيضا علم الزيادة في الشيء من نفسه لا من غيره؛ كنشر المطويّ وبسط المقبوض. وعلم إخراج الكنوز المحسوسة بالأسماء، وما تعطيه من الخواصّ في ذلك، بحيث أن يقف العارف بذلك على موضع الكنز، فيتكلّم بالاسم فتنشقّ^٣ الأرض عن المال

١ ص ١٠٦ ب

٢ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ ق: فينشق

المكنوز فيها كما تنشق الكيامة^١ عن الزهرة، فإذا أبصرها تكلم باسم آخر. فيُخرج^٢ المال، بتلك الخاصية، كما يجذب الحديد إلى المغناطيس حتى لا يبقى من ذلك المال، في ذلك الموضع، شيء.

ويتضمّن علم الأعمال المشروعة، وأين مآلها؟ وما يلقاه منها؟

ويتضمّن علم السعادة والشقاء بالعلامات.

ويتضمّن علم الجهات؛ ولماذا (=إلى ماذا) ترجع؟ واتّصاف الحقّ بالفوقية: هل هي فوقية جهة أو فوقية رتبة؟

ويتضمّن معرفة أحوال الناس في منازلهم التي ينزلونها في الدار الآخرة، وما سبب تلك الأحوال التي يتقلّبون فيها في تلك المنازل؟ وهل تتكرر عليهم بأعيانها في أزمتها التي كانت فيها، أم لا؟

ويتضمّن رؤية الله عباده، لأية نسبة ترجع؟

ويتضمّن شرف الكواكب والزمان من غير مفاضلة.

ويتضمّن علم نفي الإيمان مع وجود العلم؛ وهذا من أقلق الأمور عند المحقّق.

وفيهما علم البشرى، وأنها لا تختصّ بالسعداء في الظاهر وإن كانت مختصة بالخير. فقلوه - تعالى -: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^٣، والكلام على هذه البشرى لغة وعرفا. فأما البشرى من طريق العرف فالمفهوم منها الخير، ولا بدّ. ولما كان هذا الشقيّ ينتظر البشرى في زعمه، لكونه يتخيّل أنّه على الحقّ قيل: "بشّره" لانتظاره البشرى، ولكن كانت البشرى له بعذاب أليم. وأما من طريق اللغة فهو أن يقال له ما يؤثّر في بشرته. فإنّه إذا قيل له خير، أثّر في بشرته بسطاً وجه، وضحكاً، وفرحاً، واهتزازاً، وطرباً. وإذا قيل له شرّ، أثّر في بشرته قبضاً، وبكاءً، وحزناً، وكداً،

١ الكيامة: وعاء الطلع، وغطاء الثور، وغلاف الثمر قبل أن يظهر.

٢ ص ١٠٧

٣ [آل عمران: ٢١]

٤ ص ١٠٧ ب

واغترارا، وتعبيسا. ولذلك قال -تعالى-: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّهَا غَبَرَةٌ. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾^١ فذكر ما أثر في بشرتهم. فلهذا كانت البشرى تتطلق على الخير والشر- لغة، وأمّا في العرف فلا. ولهذا أطلقها الله -تعالى- ولم يقيدها. فقال في حقّ المؤمنين: ﴿لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾^٢ ولم يقل بماذا. فإنّ العرف يعطي أنّ ذلك بالخير، وقريئة الحال.

وفيه العلم بالأبد، ولماذا (=إلى ماذا) يرجع؟ وهل الأبد زمني؟ أو هو عين الزمان؟ وبماذا يبقى الزمان: هل يبقى بنفسه؟ أو يبقى بغيره، يكون له ذلك الغير كهو معنا ظرفا لبقائه ودوامه؟ أو هو أمر متوهم ليس له وجود حقيقي عيني؟ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ [عبس : ٣٨ - ٤١]

٢ [يونس : ٦٤]

٣ [الأحزاب : ٤]

الباب الأحد وثلاثمائة

في معرفة منزل الكتاب المقسوم بين أهل النعم وأهل العذاب

<p>سَجِيَّةَ الْبِرِّ وَالْأَبْرَارِ تَجَهَّلَهُ عَيْنًا قَدْ انزَلَهُ فِيهِ مُنْزَلَهُ وَلَا لِسَانَ لِمَخْلُوقٍ يَفْضُلُهُ فَلَا تَقَرَّطَ وَلَا تَقْرِطَ فَتُهْمَلُهُ يَكُونُ قُوتًا لِنَفْسٍ مِنْهُ تَسْأَلُهُ وَلْيَتَّقِ الشُّحَّ إِنَّ الشُّحَّ يَفْثُلُهُ قَدْ كُنْتَ بِالْغَيْرِ فِي دُنْيَاكَ تُنْزَلُهُ فَكَيْفَ يُنْكِرُهُ مَنْ كَانَ^٢ يَجْهَلُهُ؟</p>	<p>إِنَّ الْمُقَرَّبَ مَنْ كَانَتْ سَجِيَّتُهُ الْقُرْبُ^١ مُنْزِلُ مَنْ لَا شَيْءَ يُشْبِهُهُ إِجْمَالُهُ قَدْ عَلَا قُدْسًا وَمَنْزِلُهُ إِنَّ الْعَوَالِمَ بِالْمِيزَانِ تُذَكِّرُهَا الْقُرْبُ أَمْرٌ إِضَافِي قُرْبٌ أَذَى فَلْيَنْعِطْهُ سُؤْلُهُ إِنْ كَانَ ذَا كَرَمٍ إِنَّ الْعَذَابَ الَّذِي يَأْتِيكَ مِنْ كَثَبٍ وَمَنْ أَتَاهُ الَّذِي قَدْ كَانَ يَفْعَلُهُ</p>
---	---

قال الله ﷻ: ﴿الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾^٣ على أي قلب ينزل، ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾^٤ فعين له الصنف المنزل عليه، ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾^٥ أي نزل عليه القرآن؛ فأبان عن المراد الذي في الغيب، ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾^٦ ميزان حركات الأفلاك، ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾^٧ لهذا الميزان، أي من أجل هذا الميزان. فمنه ذو ساق وهو الشجر، ومنه ما لا ساق له وهو النجم. فاختلفت السجدةان، ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا﴾ وهي قبة الميزان، ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾^٨ ليزن به الثقلان، ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾^٩ بالإفراط والتفريط من أجل الخسران، ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾

١ ص ١٠٨
٢ "من كان" كتب فوقها بقلم آخر، مع إشارة التصويب: "أم كيف"

٣ [الرحمن : ١ ، ٢]

٤ [الرحمن : ٣]

٥ [الرحمن : ٤]

٦ ص ١٠٨ ب

٧ [الرحمن : ٥]

٨ [الرحمن : ٦]

٩ [الرحمن : ٧]

١٠ [الرحمن : ٨]

مثل اعتدال نشأة الإنسان؛ إذ الإنسان لسان الميزان، ﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾^١ أي لا تفرطوا بترجيح إحدى الكفتين إلا بالفضل وقال تعالى:- ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾^٢.

فاعلم أنه ما من صنعة، ولا مرتبة، ولا حال، ولا مقام، إلا والوزن حاكم عليه علما وعملا. فللمعاني ميزان بيد العقل: يسمّى المنطق، يحوي على كفتين تسمّى: المقدمتين، وللکلام ميزان يسمّى: النحو، توزن به الألفاظ لتحقيق المعاني التي تدلّ عليه ألفاظ ذلك اللسان. ولكلّ ذي لسان ميزان، وهو المقدار المعلوم الذي قرنه الله بإنزال الأرزاق، فقال: ﴿وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾^٣، ﴿وَلَكِنْ يُنْزَلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ﴾^٤.

وقد خلق جسد الإنسان على صورة الميزان، وجعل كفتيه: يمينه وشماله، وجعل لسانه: قائمة^٥ ذاته؛ فهو لأيّ جانب مال. وقرن الله السعادة باليمين، وقرن الشقاء بالشمال. وجعل الميزان الذي توزن به الأعمال على شكل القبان، ولهذا وصف بالثقل والخفة ليجمع بين الميزان العددي، وهو قوله تعالى:- ﴿بِحُسْبَانٍ﴾^٦ وبين ما يوزن بالرطل، وذلك لا يكون إلا في القبان. فلذلك لم يعين الكفتين، بل قال: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾^٧ في حق السعداء، ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾^٨ في حق الأشقياء. ولو كان ميزان الكفتين لقال: "وأما من ثقلت كفة حسنة فهو كذا، وأما من ثقلت كفة سيئاته فهو كذا" وإنما جعل ميزان الثقل هو عين ميزان الخفة، كصورة القبان. ولو كان ذا كفتين لوصف كفة السيئات بالثقل أيضا إذا رجحت على الحسنات، وما وصفها قط إلا بالخفة؛ فعرفنا أنّ الميزان على شكل القبان.

١ [الرحمن : ٩]

٢ [الأنبياء : ٤٧]

٣ [الحجر : ٢١]

٤ [الشورى : ٢٧]

٥ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٦ ص ١٠٩

٧ [الرحمن : ٥]

٨ [القارعة : ٦]

٩ [القارعة : ٨]

ومن الميزان الإلهي قوله -تعالى-: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾^١ وقال ﷺ: «وُزِنْتُ أنا وأبو بكر فرجحتُ، ووُزِنَ أبو بكر بالأمة فرجحها».

واعلم أنَّ الأمر محصور في علم وعمل. والعمل على قسمين: حِسِّيٍّ، وقلبيٍّ. والعلم على قسمين: عقليٍّ، وشرعيٍّ. وكلّ قسم فعلى وزن معلوم عند الله في إعطائه، وطلب من العبد -لما كلفه- أن يقيم الوزن بالقسط فلا يطغى فيه ولا يُخسر، فقال -تعالى-: ﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ وهو معنى ﴿لَا تَغْلُوا فِي الْمِيزَانِ﴾^٢، ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾^٣ وهو قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾^٤ فطلب العدل من عباده؛ في معاملاتهم مع الله ومع كلّ ما سوى الله من أنفسهم وغيرهم. فإذا وفق الله العبد لإقامة الوزن، فما أبقي له خيرا إلا أعطاه إياه؛ فإنَّ الله قد جعل الصحة والعافية في اعتدال الطباع، وأن لا يترجّح إحداهنَّ على الأخرى، وجعل العلل والأمراض والموت بترجيح بعضهنَّ على بعض. فالاعتدال سبب البقاء، والانحراف سبب الهلاك والفناء. وترجيح الميزان في موطنه هو إقامته، وخفة الميزان في موطنه (هو) إقامته؛ فهو بحسب المقامات.

وإذا كان الأمر على ما قرّرناه، فاعلم أنَّ المحقّق هو الذي يقيم هذا الميزان في كلّ حضرة؛ من علم وعمل، على حسب ما يقتضيه من الرجحان والخفة في الموزون بالفضل في موضعه والاستحقاق. فإنَّ النبي ﷺ ندّب -في قضاء الدين وقبض الثمن- إلى الترجيح، فقال: «أرجح له» حين وزن له. فما أعطاه خارجا عن استحقاقه يعين الميزان؛ فهو فضل لا يدخل الميزان؛ إذ الوزن -في أصل وضعه- إنما وُضع للعدل لا للترجيح. وكلّ رجحان يدخله فإنما هو من باب الفضل. وإنَّ الله لم يُشرّع قطّ الترجيح في الشرّ جملة واحدة، وإنما قال: ﴿وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ﴾^٥

١ [طه : ٥٠]

٢ [الرحمن : ٨]

٣ [النساء : ١٧١]

٤ ص ١٠٩ ب

٥ [الرحمن : ٩]

٦ [المائدة : ٤٥]

وقال: ﴿وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾^١ ولم يقل: أَرْجَحُ مِنْهَا. وقال^٢: ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾^٣ ولم يقل: أَرْجَحُ، ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْزُهُ عَلَى اللَّهِ﴾^٤، فَرَجَّحَ فِي الْإِنْعَامِ. وَمَا نَدَّبَ اللَّهُ عِبَادَهُ إِلَى فَضِيلَةٍ وَكَرِيمٍ خُلِقَ إِلَّا وَكَانَ الْجَنَابُ الْإِلَهِيُّ الْأَعْلَى أَحَقُّ بِذَلِكَ، وَهَذَا مِنْ سَبْقِ رَحْمَتِهِ غَضَبِهِ.

فَالنَّارُ يَنْزِلُ فِيهَا أَهْلُهَا بِالْعَدْلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، وَالْجَنَّةُ يَنْزِلُ فِيهَا أَهْلُهَا بِالْفَضْلِ: فَيُرُونَ مَا لَا تَقْتَضِيهِ أَعْمَالُهُمْ مِنَ النِّعَمِ. وَلَا يَرَى أَهْلُ النَّارِ مِنَ الْعَذَابِ إِلَّا قَدَرَ أَعْمَالُهُمْ، مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا رَحْمَانٍ، إِلَى أَنْ يَفْعَلَ اللَّهُ بِهِمْ مَا يَرِيدُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَلِذَلِكَ قَالَ فِي عَذَابِهِمْ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾^٥ وَمَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ حَكْمَ إِرَادَةِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ إِلَّا بِتَعْرِيفِهِ. أَلَا تَرَاهُ فِي حَقِّ السَّعْدَاءِ يَقُولُ: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾^٦ وَالصُّورَةُ وَاحِدَةٌ، وَالْمُدَّةُ وَاحِدَةٌ. وَلَمْ يَقُلْ فِي الْعَذَابِ: إِنَّهُ غَيْرُ مَجْذُوذٍ؟ لَكِنْ يَقْطَعُ بِأَنَّهُمْ غَيْرُ خَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وَلَا نَعْرِفُ حَالَتَهُمْ فِيهَا، فِي حَالِ الْإِسْتِثْنَاءِ، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ فِيهِمْ. فَلَا تَقْضِي فِي ذَلِكَ بَشْيَءٍ مَعَ عِلْمِنَا بِأَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ، وَعِلْمُنَا بِأَنَّ اللَّهَ يَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ. وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى الْفَضْلِ فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ. وَمَا جَاءَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْأَشْقِيَاءِ.

وهذه مسألة يقف عندها صاحبُ الفكر، أو يحكم بغلبة الظنِّ لا بالقطع. إلا صاحب الكشف فإنه يعلم بما^٧ أعلمه الله من ذلك. غير أن ابن قسي وهو من أهل هذا الشأن، قال: "لا يحكم عدله في فضله، ولا فضله في عدله". وهذا كلام مجمل. فلا أدري هل قاله عن كشف أو عن اعتبار وفكر؟ وهذا الكلام من وجهٍ ينافي قوله تعالى: «سبقت رحمتي غضبي»، ومن وجهٍ لا ينافيه.

١ [الشورى : ٤٠]

٢ ص ١١٠

٣ [البقرة : ١٩٤]

٤ [الشورى : ٤٠]

٥ [هود : ١٠٧]

٦ [هود : ١٠٨]

٧ ص ١١٠ ب

فإنَّ الحقائق تعطي أنَّ الفضل لا يحكم في العدل، وأنَّ العدل لا يحكم في الفضل، فإنَّه ليس كلُّ واحد من النعتين محلاً لحكم الآخر، وأنَّ محلَّ حكم الصفة إنما هو في المفضول عليه أو المعدول فيه. وإنَّا قد علمنا من الله -تعالى- أنَّ الله يَتَفَضَّلُ بالمغفرة على طائفةٍ من عباده قد عملوا الشرَّ، ولم يُقَمِّ عليهم ميزانَ العدل، ولا آخِذَهُم بَعْدَهُ؛ وإنما حكم فيهم بفضله. ولا يقال في مثل هذا: إنَّه حكم فضله في عدله. وهو الذي يليق بآبَنِ قَسِيٍّ -رحمه الله- أنَّه أنبأ عن حقيقة كما هو الأمر عليه في نفسه. وإذا خالف الكشفُ الذي لنا كشفُ الأنبياء عليهم السلام -كان الرجوع إلى كشفِ الأنبياء عليهم السلام- وعلمنا أنَّ صاحب ذلك الكشف قد طرأ عليه خلل بكونه زاد، على كشفه، نوعاً من التأويل بفكره؛ فلم يقف مع كشفه. كصاحب الرؤيا، فإنَّ كشفه صحيح وأخبر عمَّا رأى، ويقع الخطأ في التعبير لا في نفس ما رأى. فالكشف لا يخطئ أبداً، والمتكلِّم في مدلوله يخطئ ويصيب، إلَّا أن يخبر عن الله في ذلك.

فأمَّا ميزان العلم العقليّ فهو على قسمين: قسم يدركه العقل بفكره؛ وهو المسمّى بالمنطق في المعاني، وبالنحو في الألفاظ. وهذا ليس هو طريق أهل هذا الشأن، أعني علم ما اصطالحوا عليه من الألفاظ المؤدّية إلى العلم به: من البرهان الوجوديّ، والجدليّ، والخطائيّ، والكلّيّة والجزئيّة، والموجبة والسالبة، والشرطيّة وغير الشرطيّة. وإن اجتمعنا معهم في المعاني -ولا بدّ من الاجتماع فيها- ولكن لا يلزم من الاجتماع في المعنى أن لا يكون ذلك إلَّا من طريق هذه الألفاظ. وكذلك لا يلزمنا معرفة المبتدأ والابتداء، والفاعل، والمفعول، والمضاف، والمصدر، والإضافة، واسم كان، واسم إنّ، والإعراب، والبناء. وإن علمنا المعاني، ولكن لا يلزم أن نعرف هذه الألفاظ.

فصاحب الكشف على بصيرة من ربه فيما يدعو إليه خلقه، ولكن للعقل قبول كما له فكر. ولذلك القبول في الكشف ميزان قد عرفه، فيقيمه في كلّ معلوم يستقلُّ العقل بإدراكه. لكن لا يعلمه هذا الوليّ من طريق الفكر وميزان المنطق.

فالذي دخل في طريقنا من ميزان العلم العقلي هو إذا ورد العلم الذي يحصل عقيب التقوى من قوله^١ - تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾^٢ ومن قوله: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾^٣ فالعارف عند ذلك ينظر في تقواه، وما اتقى الله فيه من الأمور، وما كان عليه من العمل، وينظر في ذلك العلم، ويناسب بينه وبين تقواه في العمل الذي كان عليه؛ فإن موازين المناسبات لا تخطئ. فإذا رأى المناسبة محققة بين العلم المفتوح عليه به، وبين ذلك العمل، ورأى أن ذلك العمل^٤ يطلبه، فذلك العلم مكتسب له بعمله. فإذا رآه خارجا عن الميزان وترفع المناسبة، أو يكون ما زاد من جنس ما حصل ولكن لا تقتضيه قوة عمله: لضعف، أو نقص كان في عمله؛ فما زاد على هذا المقدار فهو من علوم الوهب، وإن كان له أصل في الكسب؛ فيتعين عليه أن يشكر الله سبحانه - على ما منحه، فيكون ذلك الشكر يجبر له ما نقصه من العمل الذي لو عمله نتج له هذا الذي وهب له.

فهذا مُسَبَّبٌ قد تقدّم سببه؛ بل عاد سببا لما كان ينبغي أن يكون مسببا عنه. ويزيده الله لذلك الشكر فتحا في قلبه على الحد الذي ذكرناه، وتؤخذ جميع الأعمال على ذاكم. فهذا حد الميزان العقلي في الطريق.

واختلفنا فيما يستقلّ العقل بإدراكه إذا أخذه الولي من طريق الكشف والفتح؛ هل يفتح له مع دليله، أم لا؟ فذهبنا نحن إلى أنه قد يفتح له فيه، ولا يفتح له في دليله، وقد ذقناه. وذهب بعضهم، منهم صاحبنا الشيخ الإمام أبو عبد الله الكتاني بمدينة فاس، سمعته يقول: لا بد أن يفتح له في الدليل من غير فكر. ويرى ارتباطه بمدلوله. فعلمت أن الله ما فتح عليه في مثل هذا العلم إلا على هذا الحد؛ فقال، أيضا، ذوقه. فأخبره أنه كذا رآه: صحيح. وحكمه أنه لا يكون إلا هكذا: باطل. فإن حكمه كان عن نظره لا عن كشفه، فإنه ما أخبر عن الله أنه قال له:

١ ص ١١١ ب

٢ [البقرة : ٢٨٢]

٣ [الأفقال : ٢٩]

٤ ثابتة في الهامش، مع إشارة التصويب

٥ ص ١١٢

هكذا افعله. وإنّ غير هذا الرجل، من أهل هذا الشأن، قد أدرك ما ذهبنا إليه ولم يعرف دليله العقلي. فأخبر كل واحد بما رآه، وصدق في إخباره. وما يقع الخطأ قطّ في هذا الطريق من جهة الكشف، ولكن يقع من جهة التفقه فيه فيما كشف؛ إذا كان كشف حروفٍ أو صورٍ.

وأما الميزان الشرعي فهو أنّ الله إذا أعطاك علماً من العلوم الإلهية لا من غيرها، فإنّي لا نعتبر الغير في^١ هذا الميزان الخاص. فننظر في الشرع، إن كنا عالمين به، وإلا سألنا المحدثين من علماء الشرائع، لا نسأل أهل الرأي، فنقول: هل رويتم عن أحد من الرسل أنّه قال عن الله كذا وكذا؟ فإن قالوا: نعم، فوازيه بما علمت، وبما قيل لك. واعلم أنّك وارث ذلك النبيّ في تلك المسألة. أو ننظر هل يدلّ عليها القرآن؟ وهو قول الجنيّد: "علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة" فهو الميزان.

وليس يلزم في هذا الميزان عين المسألة أن تكون مذكورة في الكتاب أو السنة، وإنما الذي يطلب عليه القوم أن يجمعها أصل واحد في الشرع المنزل من كتاب أو سنة، على أيّ لسان نبيّ كان، من آدم عليه السلام إلى محمد عليه السلام.

فإنّ أموراً كثيرة تردّ في الكشف على الأولياء وفي التعريف الإلهي، لا تقبلها العقول وترمي بها. فإذا قالها الرسول أو النبيّ عليه السلام قبلت إيماناً وتأويلاً، ولا تقبل من غيره، وذلك لعدم الإنصاف. فإنّ الأولياء إذا عملوا بما شرّع لهم هبّث عليهم من تلك الحضرة الإلهية نفحات جود إلهي، كشف لهم من أعيان تلك الأمور الإلهية التي قبلت من الأنبياء -عليهم السلام- ما شاء الله. فإذا جاء بها هذا الولي كُفّر، والذي يُكفّرهُ يؤمن^٢ بها إذا جاء بها الرسول. فما أعمى بصيرة هذا الشخص! وأقلّ الأمور أن يقول له: إن كان ما نقوله حقّ، أنّك خطبت بهذا، أو كُشِفَ لك؛ فتأويله كذا وكذا -إن كان ذلك من أهل التأويل-، وإن كان ظاهرياً يقول له: قد ورد في الخبر النبويّ ما يشبه هذا. فإنّ ذلك ليس هو من شرط النبوة، ولا حجره الشارع: لا في كتاب

ومن هذا الباب، في هذا المنزل، يعلم الإنسان ميزانه من الحضرة الإلهية في قوله: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ». فقد أدخله الجود الإلهي في الميزان. فيوازن بصورته حضرة موجدته: ذاتا، وصفة، وفعلًا. ولا يلزم من الوزن الاشتراك في حقيقة الموزونين. فإن الذي يوزن به الذهب المسكوك هو صنجة حديد، فليس يشبهه: في ذاته، ولا صفته، ولا عدده. فيعلم أنه لا يوزن بالصورة الإنسانية إلا ما تطلبه الصورة بجميع ما تحوي عليه، بالأسماء الإلهية التي توجهت على إيجادها وأظهرت آثارها فيه. وكما لم تكن صنجة الحديد توازن الذهب: في حدٍّ، ولا حقيقة، ولا صورة عين؛ كذلك العبد، وإن خلقه الله على صورته، فلا يجتمع معه: في حدٍّ، ولا حقيقة. إذ لا حدٌّ لذاته، والإنسان محدود بحدٍّ ذاتيٍّ، لا رسميٍّ ولا لفظيٍّ. وكلُّ مخلوق على هذا الحدِّ. والإنسان أكمل المخلوقات وأجمعها من حيث نشأته ومرتبته.

فإذا وقفت على حقيقة هذا الميزان، زال عنك ما توهمته في الصورة: من أنه ذاتٌ وأنت ذاتٌ، وأنتك موصوف بالحَيِّ العالمِ وسائر الصفات، وهو كذلك. وتبين لك بهذا الميزان أنَّ الصورة ليس المراد بها هذا. ولهذا جمع في سورة واحدة: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾^١، ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾^٢. وأمرَك أن تقيمه من غير طغيان ولا خسران. وما له إقامة إلا على حدٍّ ما ذكرتُ لك؛ فإنه الله الخالق وأنت العبد المخلوق. وكيف للصنعة أن تكون تعلم صانعها؟! وإنما تطلب الصنعة من الصانع صورة علمه بها، لا صورة ذاته. وأنت صنعة خالقك. فصورتك مطابقة لصورة علمه بك. وهكذا كلُّ مخلوق. ولو لم يكن الأمر كذلك، وكان يجمعكما حدٌّ وحقيقة كما يجمع زيدًا وعمرًا، لكنت أنت إلهًا، أو يكون هو مألوها، حتى يجمعكما حدٌّ واحد. والأمر على خلاف ذلك.

فاعلم بأيِّ ميزان تزن نفسك مع ربِّك، ولا تعجب بنفسك. واعلم أنك صنجة حديد وُزن بها

١ ص ١١٣ ب

٢ [الرحمن : ٣]

٣ [الرحمن : ٧]

ياقوتة يتيمة، لا أخت لها. وإن اجتمعت معها في المقدار، فما اجتمعت معها: في القدر، ولا في الذات، ولا في الخاصية. تعالى^١ الله. فالزم عبوديتك واعرف قدرك.

واعلم أنّ الله قد جعل من مخلوقاته من هو أكبر منك، وإن كان خلقه من أجلك. ولكن لا يلزم إذا خلق شيئا من أجلك أن تكون أنت أكبر منه، فإنّ السكين عمل من أجل أمور منها قطع يد السارق، والنار خلقت من أجل عذاب الإنسان؛ فالإنسان أشرف من النار لأنّها خلقت من أجله. فهذا الفضل لا يطرد، فلا تدخله ميزانك. فأنت أنت، وهو هو ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^٢ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^٣. فهذا قد أعلمتك بالميزان العلمي المشروع، والمعقول، وما تحتاج إليه من ذلك. فلنبيّن لك ميزان العمل.

فاعلم أنّ العمل منه حسّيّ وقلبيّ، وميزانه من جنسه. فميزان العمل أن تنظر إلى الشرع، وكيف أقام صور الأعمال على أكمل غاياتها: قليلاً كان ذلك العمل، أو حسّيّاً، أو مركّباً من حسّ وقلب: كالنية، والصلاة من الحركات الحسّيّة. فقد أقام الشرع لها صورة روحانيّة يمسكها عقلك، فإذا شرعت في العمل فلتكن عينك في ذلك المثال الذي أخذته من الشارع، واعمل ما أمرت بعمله في إقامة تلك الصورة. فإذا فرغت منها قابلها بتلك الصورة الروحانيّة المعبر عنه بالمثال الذي حصّلته من الشارع: عضوا عضواً، ومفصلاً مفصلاً؛ ظاهراً وباطناً. فإن جاءت الصورة فيها بحكم المطابقة من غير نقصان ولا زيادة؛ فقد أقيمت الوزن بالقسط، ولم تطغ فيه، ولم تحسره؛ فإنّ الزيادة في الحدّ عين النقص في الم حدود. فإذا وزنت عملك مثل هذا الوزن؛ كانت صورة عملك مقدارا للجزاء الذي عيّنه الحق لك عليه، سواء كان ذلك العمل محموداً أو مذموماً.

فإنّ الشرع، أيضاً، كما أقام لك صورة العمل الحمود لتعمله، ويبيّن لك لتعرفه؛ كذلك أقام لك صورة العمل المذموم لتعرفه وتميّزه من الحمود، ونهاك أن تعمل عليه صورة تطابقه. فإن

١ ص ١١٤

٢ [آل عمران : ٦]

٣ [الشورى : ١١]

٤ ص ١١٤ ب

خالفَتْ وعملتْ صورةً تطابق تلك الصورة؛ طلبتْ تلك الصورة موازينها من الجزاء؛ فإن اتفق أن يدخلها الحق في الميزان بالجزاء، فإنه لا يزيد عليها في المقدار وزن ذرة أصلاً. هذا إذا أقام الوزن عليه بالجزاء، وكان عذابه في النار جزاءً على قدر عمله، لا يزيد ولا ينقص؛ لا في العمل ولا في مقدار الزمان. والإصرار من الأعمال المنهي عن عملها، ولا يزيله إلا التوبة. فإن مات عليه خيف عليه، ولم يُقطع.

وإذا أدخل الحق صورة العمل الصالح الميزان، ووزنه بصورة الجزاء، رجحت عليه صورة الجزاء أضعافاً مضاعفة، وخرجت^١ عن الحد والمقدار؛ منته من الله وفضلاً، وهو قوله -تعالى-: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾^٢ كما ذكرناه. وقال في الأخرى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾^٣ وقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ولم يجعل للتضعيف في الخير مقدارا يوقف عنده، بل وصف نفسه بالسعة، فقال: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^٤ وقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾^٥ وقال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^٦ وغضبه شيء؛ فقد وسعته الرحمة، وحصرته، وحكمت عليه، فلا يتصرف إلا بحكمها، فترسله إذا شاءت -وفيه رائحة الرحمة من أجل المنزل- وتمسكه إذا شاءت.

ولهذا ليس في البسملة شيء من أسماء القهر ظاهراً، بل هو "الله الرحمن الرحيم" وإن كان يتضمن الاسم "الله" القهر، فكذلك يتضمن الرحمة. فما فيه من أسماء القهر والغلبة والشدة يقابله بما فيه من الرحمة والمغفرة والعفو والصفح: وزناً بوزن، في الاسم "الله" من البسملة. ويبقى لنا فضل زائد على ما قابلنا به الأسماء في الاسم "الله" وهو قوله: ﴿الرحمن الرحيم﴾

١ ص ١١٥

٢ [غافر: ٤٠]

٣ [الأنعام: ١٦٠]

٤ [البقرة: ٢٦١]

٥ [النجم: ٣٢]

٦ [الأعراف: ١٥٦]

فأظهر عين "الرحمن" وعين "الرحيم" خارجاً زائداً على ما في الاسم "الله" ^١ منه، فزاد في الوزن، فراح. فكأن الله عزّنا بما يحكمه في خلقه، وأنّ الرحمة بما هي في الاسم "الله" الجامع من البسملة هي رحمته بالبوطن، وبما هي ظاهرة في ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ هي رحمته بالظواهر. فعمت، فعظم الرجاء للجميع.

وما من سورة من سُور القرآن إلّا والبسملة في أولها. فأولناها أنّها إعلام من الله بالمآل إلى الرحمة؛ فإنّه جعلها ثلاثاً: الرحمة المبطنية في الاسم "الله" و"الرحمن" و"الرحيم"، ولم يجعل للقهر سيّو المبطن في الاسم "الله". فلا عين له موجودة. كالكناية في الطلاق؛ ينوي ^٢ فيه الإنسان بخلاف الصريح. فافهم.

وأما سورة "التوبة" فاختلف الناس فيها: هل هي سورة مستقلة كسائر سُور القرآن؟ أو هل هي وسورة "الأُنفال" سورة واحدة؟ فإنّهم كانوا لا يعرفون كمال السورة إلّا بالفصل بالبسملة، ولم تحي هنا. فدلّ أنّها من سورة "الأُنفال"، وهو الأوجه، وإن كان لتركها وجه؛ وهو عدم المناسبة بين الرحمة والتبرّي. ولكن ما لهذا الوجه تلك القوة، بل هو وجه ضعيف. وسبب ضعفه أنّه في الاسم "الله" المنعوت بجميع الأسماء، ما هو في اسم خاص يقتضي ^٣ المؤاخذه. والبراءة إنّما هي من الشريك، وإذ تبرّأ من المشرك؛ فلكونه مشركاً لا من مُتعلّقه العدم. فإنّ الخالق لا يتبرّأ من المخلوق. ولو تبرّأ منه؛ من كان يحفظ عليه وجوده؟ ولا وجود للشريك، فالشريك معدوم، فلا شركة في نفس الأمر. فإذا صحت البراءة من الشريك؛ فهي صفة تنزيه وتبرئة: لله من الشريك، وللرسول من اعتقاد الجهل. ووجه آخر في ضعف هذا التأويل الذي ذكرناه، وهو أنّ البسملة موجودة في كلّ سورة أولها "وَيْلٌ"؛ وأين الرحمة من الويل؟.

ولهذا كان للقراء في مثل هذه السورة مذهب مستحسن، فيمن يثبت البسملة من القراء. وفيمن يتركها كقراءة حمزة. وفيمن يخيّر فيها كقراءة ورش، والبسملة إثباتها عنده أرجح. فأثبتناها

١ ص ١١٥ ب

٢ شكلت الكلمة فيما بعد على ما يبدو: يُتَوَى

٣ ص ١١٦

عند قراءتنا بحرف حمزة في هذين الموضعين لما فيها من قبج الوصل بالقراءة، وهو أن يقول: ﴿وَالْأَمْرُ يُؤَمِّرُ لِلَّهِ﴾^١ ﴿وَيُلْ﴾^٢ فبسملا هنا.

وأما مذهبنا فيه فهو أن نقف على آخر السورة، ونقف على آخر البسملة، ونبتدئ بالسورة من غير وصل. والقراء في هذا الفصل على أربعة مذاهب: المذهب الواحد لا يرونه أصلا، وهو أن يصل آخر السورة بالبسملة^٣ ويقف، ويتبدئ بالسورة. هذا لا يرتضيه أحد من القراء العلماء منهم. وقد رأيت الأعاجم من الفُرس يفعلون مثل هذا مما لا يرتضيه علماء الأداء من القراء. والمذهب الحسن الذي ارتضاه الجميع -ولا أعرف لهم مخالفا من القراء- الوقوف على آخر السورة، ووصل البسملة بأول السورة التي نستقبلها. والمذهبان الآخريان وهما دون هذا في الاستحسان: أن تقطع في الجميع، أو نصل في الجميع.

وأجمع الكل أن نبتدئ بالتعوذ والبسملة عند الابتداء بالقراءة في أول السورة. وأجمعوا على قراءة البسملة في الفاتحة، جماعة القراء بلا خلاف، واختلفوا في سائر سور القرآن ما لم يبتدئ أحد منهم بالسورة. فمنهم من خيّر في ذلك كورش، ومنهم من ترك كحمزة، ومنهم من بَسَمَلَ ولم يخيّر كسائر القراء. ولوجه التخيير، والترك، وعدم الترك لهذه البسملة حكم عجيب لا يسع الوقت لذكرها، ولأنها خارجة عن مقصود هذا الباب. وهي آية حيثما وقعت إلا في سورة "النمل" في كتاب سليمان عليه السلام فإنها بعض آية، ولا أعلم فيها خلافا. فهذا قد أبنت لك عن الميزان العلمي والعملّي على التقريب والاختصار. فلنبين لك ما يتضمّنه هذا المنزل من الأمور التي لم نذكرها مخافة التطويل.

فاعلم أن هذا المنزل يتضمّن^٤ علم علل هذه الموازين التي ذكرناها.

وفيه علم ما يستحقّه الربّ من التعظيم.

١ [الإنطار : ١٩]

٢ [المطففين : ١]

٣ ص ١١٦ ب

٤ ص ١١٧

وفيه عِلْمُ الآخرة الذي بين الدنيا ونزول الناس في منازلهم من الجنة والنار.

وفيه عِلْمُ البعث.

وفيه عِلْمُ بعض منازل الأشقياء والسعداء.

وفيه عِلْمُ الستور.

وفيه عِلْمُ الاصطلام.

وفيه عِلْمُ مراتب العالم العلوي^١، والسفلي، والطبيعي، والروحاني.

وفيه منزل "القرية"، ولنا فيه جزء لطيف.

وفيه عِلْمُ المفاضلة.

وفيه عِلْمُ موازنة الجزاء.

وفيه عِلْمُ التخليص والامتزاج.

وفيه معرفة الوصف الذي لا ينبغي أن يتّصف به نبيّ، وعصمة الوليّ من ذلك، وهو عزيز.

وفيه عِلْمُ ما يكره في الدنيا ويُمقت فاعله، وهو محبوب في الآخرة، وهو ذلك الفعل بعينه.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

١ "مراتب، العلوي" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٢ [الأحزاب : ٤]

الباب الثاني وثلاثمائة

في معرفة منزل ذهاب العالم الأعلى

ووجود العالم الأسفل من الحضرة المحمدية والموسوية واليسوية

مَنْزِلُ مَنْ كَانَ دَرَجَ	مَنْزِلُ تَلَقُّينِ الْحُجَجِ
إِنْ فُتِحَ الْبَابُ حَرَجَ	فَلَا تَكُنْ كِمَثَلِ مَنْ
إِنْ فُتِحَ الْبَابُ وَلَجَ	وَالزَّمْ ^١ وَكُنْ كِمَثَلِ مَنْ
وَمَنْ أَلَحَّ يَنْدَرَجَ	مَنْ لَازَ بِاللَّهِ اخْتَمَى
مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ وَفَرَجَ	فِي كُلِّ مَا سَأَلَهُ ^٢
بِأَنَّهُ مَنْ لَجَّ حَجَّ	قَدْ قِيلَ ذَا فِي مَثَلِ
تَفَنَّى الثُّفُوسَ وَالْمُهَجَّ	فِي مَثَلِ هَذَا يَا أَخِي
فِي بَحْرِهِ وَسَطَ اللَّجَجِ	كَمْ مِنْ لَيْبٍ هَالِكِ
فِيهِ الْهَلَاكُ مِنْ حَرَجَ	وَمَا عَلَى نَفْسٍ تَرَى

اعلم أنَّ الغيبَ ظرْفٌ لعالم الشهادة. وعالم الشهادة هنا (هو) كلُّ موجودٍ سِوَى الله -تعالى-
 مما وُجِدَ ولم يوجد، أو وُجِدَ ثُمَّ رُدَّ إلى الغيب^٣؛ كالصور والأعراض، وهو مشهود لله -تعالى-
 ولهذا قلنا: إنَّه عالم الشهادة.

ولا يزال الحقُّ سبحانه- يُخْرِجُ العالم من الغيب شيئاً بعد شيء إلى ما لا يتناهى عدداً من
 أشخاص الأجناس والأنواع، ومنها ما يَرُدُّه إلى غيبه، ومنها ما لا يَرُدُّه أبداً. فالذي لا يَرُدُّه أبداً
 إلى الغيب كلُّ ذات قائمة بنفسها، وليس إلَّا الجواهر خاصّة. وكلّ ما عدا الجواهر من الأجسام،
 والأعراض الكونية، واللوتية، فإنَّها تُرَدُّ إلى الغيب وتبرز^٤ أمثالها. والله مخرجها من الغيب إلى^١

١ ص ١١٧ ب

٢ الحرف الأول محمل في ق، وفي هـ: "سأله" وفي س: "يسأله"

٣ ق: "العدم" وعليها إشارة شطب واستبدال بقلم الأصل

٤ س، هـ: ويبرز

شهادتها أنفسها فهو عالم الغيب والشهادة.

والأشياء في الغيب لا كمّية لها؛ إذ الكمّية تقتضي - الحصر -، فيقال: كم كذا، وكذا؟ وهذا لا ينطلق عليها في الغيب، فإنّها غير متناهية. فكم، وكيف، والأين، والزمان، والوضع، والإضافة، والعرض، وأن يفعل، وأن ينفع: كل ذلك نسب لا أعيان لها، فيظهر حكمها بظهور الجوهر لنفسه إذا أبرزه الحق من غيبه.

فإذا ظهرت أعيان الجواهر تبعها هذه النسب، فقل: كم عين ظهرت؟ فقل: عشرة، أو أكثر، أو أقل. فقل: كيف هي؟ فقل: مؤلّفة. فعرض لها الجسميّة؛ فصحت الكيفيّة بالجسميّة، وحلول الكون واللون. فقل: أين؟ فقل: في الحيز، أو المكان. فقل: متى؟ فقل: حين كان كذا في صورة كذا. فقل: ما لسانه؟ فقل: عجمي^٢ أو عربيّ. فقل: ما دينه؟ فقل: شريعة كذا. فقل: هل ظهر منه ما يكون من ظهور آباء كما ظهر هو من غيره؟ فقل: هو ابن فلان. قيل: ما فعل؟ قيل: آكل. قيل: ما انفع عن أكله؟ قيل: شبع. فهذه جملة النسب التي تعرض للجواهر إذا أخرجها الله من غيبه. فليس في الوجود المحدث إلا أعيان الجواهر، والنسب التي تتبعه. فكان الغيب بما فيه كآته يحوي على صورة مطابقة لعالمه إذ كان علمه بنفسه علمه بالعالم. فبرز العالم على^٣ صورة العالم من كونه عالما به:

فصورته من الجوهر: ذاته.

ومن الكم: عدد أسمائه.

ومن الكيف: قوله: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^٤ و﴿سَنُقَرِّغُ لَكُمْ آيَةَ الثَّقَلَانِ﴾^٥ و﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^٦ وأمثال هذا فيما أخبر به عن نفسه كثير.

١ ص ١١٨

٢ س، ه: أعجمي

٣ ص ١١٨ ب

٤ [الرحمن: ٢٩]

٥ [الرحمن: ٣١]

٦ [طه: ٥]

والأين: «كان الله في عماء» و«هو الله في السماء».

والزمان: «كان الله في الأزل».

والوضع: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾^١، ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾^٢. فجميع الشرائع وَضَعُهُ.

والإضافة: "خالق الخلق"، ﴿مَالِكِ الْمُلْكِ﴾^٣.

وأن يفعل: «بيده الميزان يخفض القسط ويرفعه».

وأن ينفعل: «يُدعى فيجيب، ويُسأل فيعطي، ويُستغفر فيغفر». وهذه كلها صورة العالم.

وكل ما سوى الله قد ظهر على صورة موجد؛ فما أظهر إلا نفسه. فالعالم مظهر الحق على الكمال. فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم، إذ ليس أكمل من الحق تعالى. فلو كان في الإمكان أكمل من هذا العالم، لكان ثمَّ من هو أكمل من موجدِه، وما ثمَّ إلا الله. فليس في الإمكان إلا مثل ما ظهر، لا أكمل منه. فتدبر ما قلته، فهو لباب المعرفة بالله.

ثمَّ إنَّ الله اختصر من هذا العالم مختصرا مجموعا يحوي على معانيه كلها من أكمل الوجوه، سمَّاه آدم. وقال: إنَّه خلقه على صورته. فالإنسان مجموع العالم. وهو الإنسان الصغير. والعالم (هو) الإنسان الكبير. أو سمَّ الإنسان: العالم الصغير، كيفما شئت. إذا عرفت الأمر كما هو عليه في نفسه وعينه، فأنشُب إليه واصطَلَح كما تريد. فلا فضل للإنسان على العالم بجملته. والعالم أفضل من الإنسان لأنَّه يزيد عليه درجة، وهي أنَّ الإنسان وُجد عن العالم الكبير. فله

١ [النساء: ١٦٤]

٢ [التوبة: ٦]

٣ [آل عمران: ٢٦]

٤ ص ١١٩

عليه درجة السببية، لأنه عنه تولد. قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهَا دَرَجَةٌ﴾^١ لأنَّ حواء صدرت من آدم. فلم تزل الدرجة تصحبه عليها في الذكورة على الأنوثة. وإن كانت الأم سببا في وجود الابن، فإنها يزيد عليها بدرجة الذكورة، لأنه أشبه أباه من جميع الوجوه. فوجب على الإنسان تعظيم أبويه. فأُمُّ العالم بأسره، وأبوه معروف غير منكور. والنكاح: التوجه. فخرج الولد على صورة أبويه.

ولمَّا كان الولد لا يدعى إلَّا لأبيه، لا يُنسب إلى أمِّه، لأنَّ الأب له الدرجة، وله العلو، فنُسب إلى الأشرف. ولمَّا لم يتمكن لعيسى عليه السلام أن ينسب إلى مَنْ وهبه لها بشرا سويا، أعطيت أمُّه الكمال، وهو المقام الأشرف؛ فنُسب عيسى إليها، فقيل: عيسى بن مريم. فكان لها هذا الشرف بالكمال، مقام الدرجة التي شرف بها الرجال على النساء؛ فنُسب الابن إلى أبيه لأجلها. وكمال مريم شهد لها بذلك رسول الله ﷺ ولأسية -امراة فرعون-.

فأمَّا كمال آسية فلشرف المقام الذي^٢ ادَّعاه فرعون. فلم يكن ينبغي لذلك المقام أن يكون العرش الذي يستوي عليه إلَّا موصوفا بالكمال. فحصل لأسية الكمال بشرف المقام الذي شقي به فرعون ولحق بالخسران الممين، وفازت امرأته بالسعادة. ولشرف المقام الذي حصل لها به الكمال ﴿قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾^٣ فما نطقها إلَّا قوَّة المقام بـ﴿عِنْدَكَ﴾ ولم تطلب مجاورة موسى، ولا أحد من المخلوقين، ولم يكن ينبغي لها ذلك، فإنَّ الحال يغلب عليها. فإنَّ الكامل لا يكون تحت الكامل. فإنَّ التحتية نزول درجة. ولمَّا كان كمال مريم بعيسى في نسبته إليها، لم تقل ما قالت آسية.

آسية تقول: ﴿نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^٤ حتى لا تنتهك حرمة النسبة. ومريم تقول: ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّسِيًّا﴾^٥ وهي بريئة في نفس الأمر

١ [البقرة: ٢٢٨]

٢ ص ١١٩ ب

٣ [التحریم: ١١]

٤ [التحریم: ١١]

٥ [مريم: ٢٣]

عند الله. فما قالت ذلك من أجل الله، كما قالت آسية: ﴿عِنْدَكَ﴾ فقدّمته، وطلبت جواره، والعصمة من أيدي عُداته. ولكن قالت ذلك مريم حياء من الناس، لما علمته من طهارة بيتها وآبائها، فخافت من إلحاق العار بهم من أجلها.

ولمّا ذكرنا أنّ العالم كان مستورا في غيبِ الله، وكان ذلك الغيب بمنزلة الظلّ للشخص، فلو سلخ من الظلّ جميعه أمرّ ما لخرج على صورة الظلّ، والظلّ على صورة^١ ما هو ظلّ له، فالخارج من الظلّ المسلوخ منه على صورة الشخص. ألا ترى النهار^٢ لما سلخ من الليل، ظهر نورا، فظهرت الأشياء التي كانت مستورة بالليل، ظهرت بنور النهار. فلم يشبه النهار الليل، وأشبه النور في ظهور الأشياء به. فالليل كان ظلّ النور، والنهار خرج لما سلخ من الليل على صورة النور. كذلك العالم في خروجه من الغيب، خرج على صورة العالم بالغيب، كما قرّرناه. فقد تبين لك من العلم بالله من هذا المقام ما فيه كفاية إن عرفت قدره ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^٣.

وأما مسألة روح صورة هذا العالم، وأرواح صور العالم العلويّ والسفليّ، فهذا أنا أبسطها لك، وهي هذه المسألة من هذا المنزل، في الدرجة الثامنة منه. فإنّ هذا المنزل يحوي على سبعة عشر صنفا من العلم، هذا أحدها. فنقول: إنّ روح العالم الكبير هو الغيب الذي خرج عنه، فافهم. ويكفيك أنّه المظهر الأكبر الأعلى إن عقلت وعرفت قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾^٤.

وبعد أن بان لك روح العالم الكبير فبقي لك أن تعلم أرواح صور العالم؛ هل هي موجودة عن صورة، أو قبلها، أو معها؟ ومنزلة الأرواح من صور العالم كمنزلة أرواح صور^٥ أعضاء الإنسان الصغير. كالقدرة: روح اليد. والسمع: روح الأذن والبصر: روح العين. فاعلم أنّ الناس

١ ص ١٢٠

٢ لم ترد في ق، ووردت في ه، س

٣ [الأنعام: ٣٥]

٤ [الفرقان: ٤٥]

٥ ص ١٢٠ ب

اختلفوا في هذه المسألة على ما ذكرنا تفصيله.

والتحقيق في ذلك عندنا؛ أنّ الأرواح المدبّرة للصور كانت موجودة في حضرة الإجمال، غير مفصّلة لأعيانها، مفصّلة عند الله في علمه. فكانت في حضرة الإجمال كالحروف الموجودة بالقوّة في المداد. فلم تميّز لأنفسها، وإن كانت متميّزة عند الله، مفصّلة في حال إجمالها. فإذا كتب القلم في اللوح؛ ظهر صور الحروف مفصّلة، بعد ما كانت مجملة في المداد، فقليل: هذا ألف، وباء، وجيم، ودال، في البسائط؛ وهي أرواح البسائط. وقيل: هذا قام، وهذا زيد، وهذا خرج، وهذا عمرو؛ وهي أرواح الأجسام المركّبة.

ولمّا سوّى الله صور العالم، أيّ عالم شاء؛ كان الروح الكلّ كالقلم واليمين الكاتبة، و(كانت) الأرواح كالمداد في القلم، والصوّر كمنازل الحروف في اللوح. فنفخ الروح في صوّر العالم؛ فظهرت الأرواح متميّزة بصورها؛ فقليل: هذا زيد، وهذا عمرو، وهذا فرس، وهذا فيل، وهذه حيّة، وكلّ ذي روح. وما ثمّ إلّا ذو روح، لكنّه مُدرك وغير مُدرك. فمن الناس من قال: إنّ الأرواح في أصل وجودها متولّدة من مزاج الصورة. ومن الناس من منع من ذلك. ولكلّ واحد وجه يستند إليه في ذلك. والطريقة الوسطى (هي) ما ذهبنا إليه، وهو قوله: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾^٢.

وإذا سوّى الله الصور الجسميّة، ففي آيّة صورة شاء من الصور الروحيّة ركبها: إن شاء في صورة خنزير، أو كلب، أو إنسان، أو فرس؛ على ما قدره العزيز العليم. فثمّ شخص الغالب عليه البلادة والبهيمية؛ فروحه روح حمار، وبه يدعى إذا ظهر حكم ذلك الروح، فيقال: فلان حمار. وكذلك كلّ صفة تدعى إلى كتابها^٣، فيقال: فلان كلب، وفلان أسد، وفلان إنسان، وهو أكمل الصفات وأكمل الأرواح. قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾^٤ وثمّت النشأة

١ ص ١٢١

٢ [المؤمنون : ١٤]

٣ الحروف المعجمة مهيأة، ولنا يمكن قراءتها: كيانها

٤ [الأنفطار : ٧]

الظاهرة للبصر ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾^١ من صور الأرواح، فتنسب إليها كما ذكرنا، وهي معيّنة عند الله. فامتازت الأرواح بصورها.

ثم إنّه إذا فارت هذه المواد، فطائفة من أصحابنا تقول: إنّ الأرواح تتجرد عن المواد تجرداً كلياً، وتعود إلى أصلها كما تعود شعاعات الشمس المتولدة عن الجسم الصّقل، إذا صدى، إلى الشمس. واختلفوا هنا على طريقين. فطائفة قالت: لا تمتاز بعد المفارقة لأنفسها، كما لا يمتاز ماء الأوعية التي على شاطئ النهر إذا تكسّرت، فرجع^٢ ماؤها إلى النهر. فالأجسام تلك الأوعية، والماء الذي ملئت به من ذلك النهر كالأرواح من الروح الكلّ. وقالت طائفة: بل تكتسب بمجاورتها الجسم هيئات رديئة وحسنة، فتمتاز بتلك الهيئات إذا فارت الأجسام، كما أنّ ذلك الماء إذا كان في الأوعية أمور تُغيّره عن حالته إمّا في لونه أو رائحته أو طعمه، فإذا فارق الأوعية صحّبه، في ذاته، ما اكتسبه من الرائحة أو الطعم أو اللون؛ وحفظ الله عليها تلك الهيئات المكتسبة. ووافقوا في ذلك بعض الحكماء.

وطائفة قالت: الأرواح المدبرة لا تزال مدبرة في عالم الدنيا، فإذا انتقلت إلى البرزخ دبّرت أجسادا برزخية وهي الصورة التي يرى الإنسان نفسه فيها في النوم. وكذلك هو الموت، وهو المعبر عنه بالصّور. ثمّ تبعث يوم القيامة في الأجسام الطبيعية كما كانت في الدنيا. وإلى هنا انتهى خلاف أصحابنا في الأرواح بعد المفارقة. وأمّا اختلاف غير أصحابنا في ذلك فكثير، وليس مقصودنا إيراد كلام من ليس من طريقنا.

واعلم يا أخي؛ تولاك الله برحمته- أنّ الجنة التي يصل إليها من^٣ هو من أهلها في الآخرة، هي مشهودة اليوم لك من حيث محلّها، لا من حيث صورتها. فأنت فيها تتقلب على الحال التي أنت عليها، ولا تعلم أنك فيها. فإنّ الصورة تحجبك التي تجلّت لك فيها. فأهل الكشف الذين أدركوا ما غاب عنه الناس، يرون ذلك المحلّ إن كان جنة: روضة خضراء، وإن كان جهنّم يرونها

١ [الإنفطار : ٨]

٢ ص ١٢١ ب

٣ ص ١٢٢

بحسب ما يكون فيه من نعوت زهيرها، وحرورها، وما أعدّ الله فيها. وأكثر أهل الكشف في ابتداء الطريق يرون هذا.

وقد تَبَّه الشرع على ذلك بقوله: «بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» فأهل الكشف يرونها روضة، كما قال. ويرون نهر النيل والفرات وسيحان وجيحان نهر عسل وماء وخمر ولبن، كما هو في الجنة. فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أخبر أَنَّ هذه الأنهار من الجنة. وَمَنْ لم يكشف الله عن بصره، وبقي في عمى حجاب؛ لا يدرك ذلك. مثل الأعمى يكون في بستان؛ فما هو غائب عنه بذاته، ولا يراه. فلم يلزم مِنْ كونه لا يراه أَنَّهُ لا يكون فيه، بل هو فيه. وكذلك تلك الأماكن التي ذكر رسول الله ﷺ أَنَّهُا من النار: كبطن مُحَسَّر- بمنى^١، وغيره. ولهذا شَرَعَ الإسراع في الخروج عنه لأُمَّته؛ فَإِنَّهُ ﷺ يرى ما لا يرون، ويشهد ما لا يشهدون.

ومن الناس مَنْ يستصحبه هذا الكشف، ومنهم مَنْ لا يستصحبه، على ما قد أَرَادَهُ الله من ذلك، لحكمة أخفاها في خلقه. أَلَا تَرَى أَهْلَ الْوَرَعِ إِذَا حَامَهُمُ اللَّهُ عَنْ أَكْلِ الْحَرَامِ؛ مِنْ بَعْضِ عِلَامَاتِهِ عِنْدَهُمْ أَنْ يَغَيِّرَ فِي نَظَرِهِ ذَلِكَ الْمَطْعُومَ إِلَى صُورَةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ؛ فَيَرَاهُ دَمًا أَوْ خَزِيرًا مَثَلًا، فَيَمْتَنِعُ مِنْ أَكْلِهِ؟! فَإِذَا بَحَثَ عَنْ كَسْبِ ذَلِكَ الطَّعَامِ، وَجَدَهُ مَكْتَسِبًا عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقَةِ الْمَشْرُوعَةِ فِي اكْتِسَابِهِ. فَلَأَهْلُ اللَّهِ تَعَالَى- أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا، وَأَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، وَقُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، وَالسَّنَةُ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا، غَيْرَ مَا هِيَ هَذِهِ الْأَعْيُنُ وَالْأَذَانُ وَالْقُلُوبُ وَاللُّسُنَةُ عَلَيْهِ مِنَ الصُّورَةِ. فَبِتِلْكَ الْأَعْيُنِ يَشْهَدُونَ، وَبِتِلْكَ الْأَذَانِ يَسْمَعُونَ، وَبِتِلْكَ الْقُلُوبِ يَعْقِلُونَ، وَبِتِلْكَ الْأَلْسُنَةِ يَتَكَلَّمُونَ. فَكَلَامُهُمْ مُصِيبٌ. ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾^٢ عَنْ الْحَقِّ وَالْأَخْذِ بِهِ، ﴿صُمُّ بَكْمَ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾^٣ عَنْ اللَّهِ ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾^٤ إِلَى اللَّهِ. وَوَاللَّهُ وَوَاللَّهُ إِنَّ عِيُونَهُمْ لَفِي وَجُوهِهِمْ، وَإِنْ سَمْعُهُمْ لَفِي آذَانِهِمْ، وَإِنْ أَلْسِنَتُهُمْ لَفِي أَفْوَاهِهِمْ. وَلَكِنْ

١ ص ١٢٢ ب

٢ [الحج : ٤٦]

٣ [البقرة : ١٧١]

٤ [البقرة : ١٨]

٥ ص ١٢٣

العناية ما سبقت لهم، ولا الحسنى. فالحمد لله شكرا حيث حيانا بتلك القلوب والألسن والأذان والأعين.

ولقد ورد في حديث نبويّ عند أهل الكشف صحيح، وإن لم يثبت طريقه عند أهل النقل، لضعف الراوي، ولو صدق فيه. قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا تزييد في حديثكم وتمريج في قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتكم ما أسمع»، قال الله تعالى: ﴿لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^١ وأكثر من هذا البيان الصريح ما يكون. لكن أين من يفرغ محله لآثار ربّه؟! أين من ينقل ما يسمع من غير زيادة فيه؟! هذا قليل جدا. والله وليّ التوفيق.

واعلم أنّ هذا المنزل يتضمّن:

عِلْمُ التحليل.

وعِلْمُ ما يحصل لأهل النار في النار من العلوم إذا دخلوها.

وعِلْمُ ما يعطيه عالم الطبيعة من الأسرار الإلهية التي لا تعلم من غيره.

وعِلْمُ السابقة واللاحقة، وهي العاقبة.

وعِلْمُ تركيب البراهين الوجودية.

وعِلْمُ الإيجاد الروحاني والصوري.

وعِلْمُ السبب المؤدي إلى الشقاء.

وعِلْمُ ما يبقى به نظام^٢ العالم وحفظ صورته عليه.

وعِلْمُ التجلي في الحجاب.

وعِلْمُ الأحكام الإلهية على غير طريق الشارع.

١ [النحل : ٤٤]

٢ "البراهين.. نظام" فابته في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب ٣٧٣

وَعِلْمُ تَوْحِيدِ الْأَفْعَالِ.

وَعِلْمُ الْحَاقِّ^١ الْأَعَالِي بِالْأَسْفَلِ، وَالْأَسْفَلِ بِالْأَعَالِي. وَهُوَ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ عِلْمُ التَّحَامِ الْأَبَاعِدِ
بِالْأَدَانِي، وَالْأَدَانِي بِالْأَبَاعِدِ.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

١ ص ١٢٣ ب
٢ [الأحزاب : ٤]

الباب الثالث وثلاثمائة

في معرفة منزل العارف الجبرئيلي من الحضرة المحمدية

لِلشَّمْسِ فِي الْفَلَكَ الْأَفْصَى عِلَامَاتٌ يَذْرِي بِذَلِكَ أَقْوَامٌ إِذَا مَاتُوا
تَسْرِي بِهِ أَنْفُسٌ مُثَلًى مُطَهَّرَةٌ لَا تَنْجَلِي لَهُمْ إِلَّا إِذَا بَاتُوا
مِنْ الْحُمُورِ سُكَارَى فِي مَحَارِبِهِمْ^١ وَمَا لَهُمْ فِي وُجُودِ الشُّكْرِ نِيَّاتٌ
فَلَوْ أَرَادَ زَوَالُ الشُّكْرِ صَحْوُهُمْ تُثَلَّى عَلَيْهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ آيَاتٌ

اعلم -أيّدك الله- أنّ من الأرواح العلوية السماوية، المعبر عنها بالملائكة، مقدّمين^٢؛ لهم أمر مطاع فيمن قدّموا عليه من الملائ الأعلّى. وهم أصحاب أمر لا أصحاب نهى؛ ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^٣. وقد تبه الله تعالى -على أنّ جبريل عليه السلام منهم بقوله: ﴿مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾^٤ ولا يكون مطاعاً إلّا بمن^٥ له الأمن فيمن يطيعه.

فاعلم أنّ العارف إذا كان يُمدّه من الملائ الأعلّى روح من هذه الأرواح الآمرة التي لها التقدّم على غيرها: كإسرافيل، وإسماعيل، وعزرائيل، وعزرائيل^٦، وجبرئيل، وميكائيل، والنور، والروح، وأمثالهم. فإنّ العارف يكون له أثر في العالم العلويّ والسفليّ بقدر مرتبة ذلك الروح الذي يتولّاه من هناك. فمن تولّاه إسرافيل يكون له من الأثر بحسب مرتبة إسرافيل، وما يكون تحت نظره وأمره.

وكذلك كلّ روح بهذه المثابة له رجل أو امرأة على مقامه، وهو الذي تسمعون من الطائفة من أنّ فلانا على قلب آدم، أو جماعة على قلب آدم، وجماعة على قلب إبراهيم. أي لهم من

١ كتب مقابلها في الهامش بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: بيوتهم

٢ ص ١٢٤

٣ [التحریم : ٦]

٤ [التكوير : ٢١]

٥ في الهامش: من

٦ رسمها في ق: عزرائل

المنازل ما لإبراهيم وآدم من مقام الولاية التي لهم، لا من مقام النبوة. وإن كان لهم منها شرب فمن بعض مقاماتها، لا كلها. كالرؤيا جزء من أجزاء النبوة وغيرها^١.

وأما النبوة بالجملة فلا تحصل إلا للنبي. وأما الولي فلا، إلا أن يكون له من ظهوره تمده وتقويه وتأييده. هكذا أخذتها مشاهدة من نفسي، وأخبرت أن كل ولي كذا يأخذها من المكملين في الولاية، ويترجم عنها، ولكن من حجاب الظاهر. ويكون للنبي من الفوق ومن الأمام تنزل على قلبه، أو يخاطب بها في سمعه. فالولي يجد أثرها ذوقاً، وهو فيها كالأعمى الذي يحس بجانبه بشخص، ولا يعرف من هو ذلك الشخص. ولهذا تقول الطائفة: "لا يعرف الله إلا الله، ولا النبي إلا النبي، ولا الولي إلا ولي مثله".

فالنبي ذو عين مفتوحة لمشاهدة النبوة، والولي ذو عين مفتوحة لمشاهدة الولاية، ذو عين عمياء لمشاهدة النبوة؛ فإنها من خلفه. فهو فيها كحافظ القرآن، لأنه «من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه» ولم يقل: في صدره، ولا بين عينيه، ولا في قلبه. فإن تلك رتبة النبي لا رتبة الولي. وأين الاكتساب من التخصيص؟ فالنبوة اختصاص من الله يختص بها من يشاء من عباده، وقد أغلق ذلك الباب، وختم برسول الله محمد ﷺ.

والولاية مكتسبة إلى يوم القيامة. فمن تعمل في تحصيلها حصلت له. والتعمل^٢ في تحصيلها اختصاص من الله يختص برحمته من يشاء. قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أُخْبِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^٣ كما قال تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾^٤. فبنور النبوة تُكتسب الولاية.

فالأولياء هم ولاية الحق على عباده. والخواص منهم، الأكابر، يقال لهم: رسل، وأنبياء. ومن نزل عنهم بقي عليه اسم الولاية. فالولاية الفلك المحيط الجامع للكل. فهم، وإن اجتمعوا في منصب

١ ص ١٢٤ ب

٢ ص ١٢٥

٣ [الفصص: ٥٦]

٤ [الشورى: ٥٢]

الولاية، فالولاية لهم مراتب. فالسلطان والي على الخلق، والقاضي والي، والمحتسب والي. وأين رتبة السلطان من رتبة صاحب الحسبة، وكلهم لهم الأمر في الولاية؟! وهكذا ما ذكرناه في حق الأنبياء والرسل والأقطاب، كلٌ ولي على مرتبته.

فالسلطنة لا تحصل بالكسب جملة، وما عداها يُتعمَل في تحصيلها. فثمَّ والٍ يقدِّم للسلطان خدمةً من مال أو متاع، فيؤتيه السلطان المنصب الذي يليق به، وخدم عليه. وهو بمنزلة مَنْ تحصل له الولاية من عند الله بالصدقة، والقرض الحسن، وصلة الرحم.

ومن الناس من يلازم خدمة السلطان في ركوبه، وخروجه، ويتعرَّض له. فإذا أمر السلطان بأمرٍ يُفَعَّل، ما لم يُعَيَّن أحدا، بادَرَ هذا الشخص لامتنال أوامر السلطان، فيراه السلطان^١ ملازما مشاهدته، مبادرا لأوامره، فيؤتيه. فهذا بمنزلة مَنْ تحصل له الولاية من الله بمراقبته، والمبادرة لأوامر الله التي نَدَب إليها، لا التي افترضها عليه. وهو قوله: «ولا يزال العبد يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبه»، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرًا ويدا ومؤيدا» فهذا معنى الكسب في الولاية.

وكذلك مَنْ تعرَّض للسلطان وخدمه عن أمره، وواجهه بالأمر، فرأى محافظته على الأوامر السلطانية التي أوجبها عليه لا يغفل عنها، ولا يتأوَّلها؛ بل يأخذها على الوجوب، ويسارع إليها ويسبق إلى امتثالها، حين يبطئ عنها ويتأوَّلها مَنْ هو معه في رتبته، فيرى له السلطان ذلك فيؤتيه، ويعطيه النيابة عنه في رعيته.

كذلك المسارع إلى ما أوجب الله عليه من الطاعات وافترضها عليه، وأخذ أوامره على الوجوب، ولم يتأوَّل عليه كلامه ولا أمره، فإنَّ الله يصطفيه ويؤتيه أكبر ولاياته. وقد عرفت الكسب ومحله والاختصاص وأهله، فاسلك عليه، فهو الباب الذي مَنْ دخل عليه نجا وتولى، ودنا وتدلَّى، ونودي بالأفق الأعلى.

واعلم أنّ الوليّ الذي تمتدّ إليه رقيقة روحانيّة جبرئيّة هو من الأمناء الذين الله -تعالى- في خلقه، الذين^١ لا يعرفون في الدنيا. فإذا كان في الآخرة، وظهرت منزلته هناك، وما كان ينطوي عليه في هذه الدار مما لا يُعرف هنا؛ فإنّه كان إمّا تاجرا في السوق، أو بائعا صاحب حرفة أو صنعة، أو واليا من ولاية المسلمين: من حِسبة، أو قضاء، أو سلطنة، وبينه وبين الله أسرار لا تُعرف منه. فيقال عنه، يوم القيامة، عند ظهور ما كان عنده في الآخرة: «إنّ لله أمناء» حيث كان هذا عندهم وما ظهوروا به في الدنيا، حين ظهر غيرهم بما أعطاه الله: من الكشف بالكلام على الخواطر، أو طيّ الأرض، واختراق الهواء، والمشي على الماء، والأكل من الكون. وما ظهر عليه (أي على هذا الوليّ الأمين) شيء من ذلك، وهو في قوّته وتحت تصرّيفه، وأبى أن يكون إلّا على ما هم عليه عامّة المسلمين، ألا وهم الملاميّة من أهل هذا الطريق خاصّة: كبيرهم وصغيرهم.

فيكون هذا الشخص في الأمّة المحمديّة كجبريل في الأمّة المكيّة: مطاع الباطن؛ فإنّ جبريل روح وله الباطن غير مطاع في الظاهر لو أمر. لكنّه لا يأمر. فإنّه ما امتاز عن العامّة بشيء. فلو امتاز عندهم بخرق عادة تظهر منه مما لا يقتضيها الموطن عظم وامثّل أمره للشفوف الذي ظهر له على العامّة. فهذا سبب ردّ أمره لو^٢ أمر، لكنّه لا يأمر ولكنّه في الباطن مطاع الأمر. ورأينا من هؤلاء جماعة، مثل عبد الله بن تاحمست، ومثل ابن جعدون الحتاوي، وهو من الأوتاد. كان كبير الشأن.

فهذا العارف الذي له هذا المقام الذي ذكرناه، له التمكن من نفسه؛ ومن مكن من نفسه فهو أقوى خلق الله. فإنّ النفس تريد الظهور في العالم بالربوبيّة. وصاحب هذا المقام قد خلع الله عليه من أوصاف السيادة، وقوّاه بحيث أن يقول للشيء: "كن" فيكون ذلك الشيء؛ لمكانته من ربّه. فكان من قوّته أنّه ملك نفسه فلم يظهر عليه من ذلك شيء؛ لا في أقواله، ولا في أفعاله، ولا عبادته.

١ ص ١٢٦

٢ ص ١٢٦ ب

وهو ممن نصّ عليه رسول الله ﷺ في الحديث الحسن الغريب: «حين خلق الله الجبال عند مَيد الأرض فَرَسَتْ وسكن مَيدُها. فقالت الملائكة: يا ربّنا؛ هل خلقت شيئاً أشدّ من الجبال؟ قال: نعم. الحديد. قالت: يا ربّنا؛ هل خلقت شيئاً أشدّ من الحديد؟ قال: نعم. النار. قالت: يا ربّنا؛ هل خلقت شيئاً أشدّ من النار؟ قال: نعم. الماء. قالت: يا ربّنا؛ هل خلقت شيئاً أشدّ من الماء؟ قال: نعم. الهواء. قالت: يا ربّنا؛ هل خلقت شيئاً أشدّ من الهواء؟ قال: المؤمن يتصدّق بيمينه لا تعرف بذلك شأله» أو قال: «فيخفيها عن شأله». وهذه حالة من ذكرنا.

وقد وصفه رسول الله ﷺ بالقوّة، وأنّ له منها أكثر من ذكره من الأقوياء. فإنّ النفس مجبولة على حبّ الرئاسة على جنسها، هذا في أصل جيّلتها وخلقها. ومن قيل له: اخرج عن جيّلتك وطبعك؛ فقد كلّف أمراً عظيماً. فسبحان من رزقهم من القوّة بحيث أن هان عليهم مثل هذا. وسبب ذلك أنّه أعطاهم من المعرفة بالله التي خلقوا لها ما شغلهم الوفاء بحقّ العبودية عن مثل هذا. فهم على الطريقة المثلى التي اختارها الله لعباده ولهم المكانة الزلّفى بثبوتهم عليها، مكرّمون عند الله.

وهذا العارف الذي بهذه المثابة (هو) من الأفراد الذين أفردهم الحقّ إليه، واختصّهم له، وأرّخى الحجاب: حجاب العادة بينهم وبين الخلق^١؛ فاستخلصهم لنفسه، ورضي عنهم ورضوا عنه. وأعطى صاحب هذا المقام من القوى المؤثّرة في العالم الأعلى والأسفل ألفاً ومائتي قوّة؛ قوّة واحدة منها لو سلّطها على الكون أعدمته، ومع هذا التمكن من هذه القوى، إذا نزل الذباب عليه لا يقدر على إزالته؛ حياء من الله، ومعرفة. فأما المعرفة التي له فيه؛ فإنّ ذلك الذباب رسول من الحقّ إليه، هو الذي أنزله عليه، فهو يراقب ما جاء به من العلم. فإذا فرغ من رسالته: إن شاء نهض، إن استدعاه خالقه، وإن شاء أقام. فيكون^٢ هذا العارف كرسيّ ذلك الرسول الذبّابي. فهذا سبب تركه إيّاه، ولا يشرده عن نفسه كما تفعل العامّة؛ للمعرفة. وأما

١ ص ١٢٧

٢ ق: "الحقّ" وفي الهامش: "الخلق" وكذلك هي في ه، س

٣ ص ١٢٧ ب

الحياء من الله؛ فإنَّ في إزالة الذباب راحةً للنفس، ونعيمًا معجَّلًا؛ وما خلق الله الإنسان في هذه الدار للراحة والنعيم، وإنما خُلِق لعبادة ربِّه؛ فيستحي أن يراه الله في طلب الراحة من أذى الذباب، حيث أنَّ الموطن لا يقتضيه.

فإن قلت: فالمتنعم في الدنيا، المباح له التنعم في الحلال؟ قلنا: لا نمنع ذلك في حق غير العارف. ولكنَّ العارف تحت سلطان التكليف. فما من نعمة يُنعم الله بها عليه، باطنة كانت أو ظاهرة، إلَّا والتكليف من الله بالشكر عليها يصحبها. فذلك التكليف ينغص على العارف التنعم بتلك النعمة، لاشتغاله بموازنة الشكر عليها. وإذا وُقِيَ الشكر عليها، فالوفاء به نعمة من الله عليه، يجب عليه الشكر عليها. فلا يزال متعوب الخاطر في إقامة الوزن بالقسط، أن لا يخسر الميزان. ومن هذه حالته كيف يتنعم؟ فظاهرها نعمة وباطنها غُصص. وهو لا يرح يتقلَّب في نعم الله ظاهرا وباطنا. ولا تؤثِّر عنده إلَّا ألما وتغيصا. والعامة تفرح بتلك النعم وتصرِّف فيها أشرا وبطرا. والعارف مسدود عليه في الدنيا باب الراحة^١ في قلبه. وإن استراح في ظاهره، فهو يموت في كلِّ نفس ألف موة، ولا يُشعر به.

يقول عمر بن الخطاب: "ما ابتلاني الله بمصيبة إلَّا رأيت أنَّ الله عليَّ فيها ثلاث نعم: إحداها: أن لم تكن في ديني، الثانية: حيث لم تكن أكبر منها، الثالثة: ما وعد الله عليها من الثواب". ومن كان في مصيبة واحدة يرى ثلاث نعم، فقد انتقل إلى مصيبة أعظم من تلك المصيبة؛ فإنَّه يتعيَّن عليه إقامة ميزان الشكر على ثلاث نعم. فابتلاه الله بمصيبة واحدة ليصبر عليها، وابتلته معرفته في تلك المصيبة بثلاث مصائب كلَّفه الله الشكر عليها، حيث أعلمه بتلك النعم في تلك المصيبة الواحدة. فانظر إلى معرفة عمر رضي الله عنه كيف أوجب على نفسه مثل هذا. وانظر إلى ما فيها من الأدب حيث عدل عن النظر فيها، من كونها مصيبة، إلى رؤية النعم؛ فتلقاها بالقبول. لأنَّ النعمة محبوبة لذاتها، فَرَضِي، فكان له مقام الرضا والاستسلام والتفويض والصبر والاعتماد على الله. وأين الناس من هذا الذوق الشريف؟!

ولم يحكم أحد من الأولياء، ولا قام فيه مثل هذا المقام مثل أبي بكر الصديق، إلا من لا أعرفه. فإنه ﷺ ما ظهر قطّ عليه مما كان عليه في باطنه من المعرفة شيء لقوته إلا يوم مات رسول الله ﷺ، وذهلت^١ الجماعة، وقالوا ما حكي عنهم. إلا الصديق، فإن الله تعالى - وفقه لإظهار القوة التي أعطاه، لكون الله أهله دون الجماعة للإمامة والتقدم. والإمام لا بد أن يكون صاحباً، لا يكون سكران. فقامت له تلك القوة في الدلالة على أن الله قد جعله مقدّم الجماعة في الخلافة عن رسول الله ﷺ في أمته، كالمعجزة للنبي ﷺ في الدلالة على نبوته. فلم يتقدم ولا حصل الأمر إلا له: عن طوعٍ من جماعة، وكراهٍ من آخرين. وذلك ليس نقصاً في إمامته كراهة من كراهه؛ فإن ذلك هو المقام الإلهي، والله يقول: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾^٢ فإذا كان الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء يسجد له كرهاً، فكيف حال خليفته، ونائبه في خلقه؛ وهم الرسل؟ فكيف حال أبي بكر وغيره؟ فلا بد من طائع، وكاره يدخل في الأمر على كراهه؛ لشبهة تقوم عنده إذا كان ذا دين، أو هوى نفس إذا لم يكن له دين.

فأما من كره إمامته من الصحابة ﷺ، فما كان عن هوى نفس - نحاشيهم من ذلك على طريق حسن الظن بالجماعة - ولكن كان لشبهة قامت عندهم؛ رأى من رأى ذلك أنه أحق بها منه: في رأيه وما أعطته شبيته، لا في علم الله. فإن^٣ الله قد سبق علمه بأن يجعله خليفة في الأرض. وكذلك عمر وعثمان وعليّ والحسن. ولو تقدم غير أبي بكر لمات أبو بكر في خلافة من تقدمه، ولا بد في علم الله أن يكون خليفة، فتقدمهم بالزمان بأنه أولهم لحوقاً بالآخرة. فكان سبب هذا الترتيب في الخلافة ترتيب أعمارهم؛ فلا بد أن يتأخر عنها من تتأخر مفارقتها للدين، ليتلي الجميع ذلك المنصب.

وقضّل بعضهم على بعض مصروف إلى الله. هو العالم بمنازلهم عنده. فإن الخلق ما يعلم ما في نفس الخالق إلا ما يعلمه به الخالق سبحانه -، وما أعلم بشيء من ذلك. فلا يعلم ما في

١ ص ٢٨ ب

٢ [الرعد: ١٥]

٣ ص ٢٩

نفسه، إلّا إذا أُوْجِدَ أمرًا عَلِمْنَا أَنَّهُ لولا ما سبق في علم الله كونه؛ ما كان. فالله يعصمنا من الفضول، إِنَّهُ ذو الفضل العظيم. فهذا قد أَبْنَتْ لك منزلة العارف من هذا المنزل على غاية الاختصار بطريق التنبيه والإيماء، فإنَّ المقام عظيم، فيه تفاصيل عجيبة. فلنذكر فهرست ما يتضمّنه هذا المنزل من العلوم.

فمن ذلك عِلْمُ ذهاب النور الأعظم وبقاء حكمه. وهو من أعجب الأشياء: وجود الحكم، مع عدم (وجود) عين الحاكم. ويتعلّق بهذه المسألة فَقَدْ النَبِيُّ ﷺ وبقاء شريعته في المكلفين، إلّا في مذهب مَنْ يقول: إِنَّ الشارِعَ هُوَ اللهُ، وهو 'موجود'.

وفيه عِلْمُ طموس العلوم، وما سببها؟

ومنها عِلْمُ سبب عزل أهل المراتب من مراتبهم مع وجود الأهلية منهم. ولماذا عَزَلُوا وهم يستحقونها؟ وهل يصحّ هذا العزل، أم لا، مع وجود الأهلية؟ وهل للسلطان عزل القاضي العادل إذا ولّاه؟ أو لا ينعزل في نفس الأمر إذا جار عليه السلطان وأخّره عن الحكم؟ فإنَّ حَكَمَ (القاضي) وهو بهذه المثابة؛ هل ينفذ حكمه شرعاً أو لا ينفذ؟ وبعد أن يحكم، وهو بهذه المثابة، لشخص بأمر مّا فيأبى السلطان إمضاءه، ويطلب الخصم المحكوم عليه الرجوع إلى القاضي الذي ولّاه السلطان، فيظهر عند القاضي الثاني أنّ الحكم للذي كان الحكم عليه عند الأوّل؛ هل لهذا المحكوم له عند القاضي الثاني أن يأخذ ما حكم له به مما كان قد انتزعه منه خصمه بالحكم الأوّل، أم لا؟ وهل يصحّ قضاء هذا الثاني، أم لا؟ وإن صحّ؛ فهل هو مستقلّ فيه كالأوّل؟ أو هو كالنائب عن الأوّل، إلّا أنّه بأمر سلطانيّ؟ أو ينعزل الحاكم الأوّل إذا عزله السلطان؟ من هذا المنزل يُعرف ذلك.

ومن أراد تحقيق هذه المسألة ودليها، فليُنظر في النسخ الوارد في الشريعة الواحدة؛ فيصحّ العزل. ومن نظر في حكم المشرّعين، وأنّ الله ما عزل نبياً رسولا عن رسالته بغيره في تلك الأمة

التي له إلا^١ بعد موته، قال: لا ينزل. فهو على حسب ما يكشف له. فافهم.

ومن علوم هذا المنزل عِلْمُ الجور في العالم، من أيّ حضرة صدر، وما تمّ إلا العدل المحض! فمن أين هذا الجور؟ وأيّ حقيقة ترتبط به؟ وأيّ اسم يدلّ عليه؟.

و(عِلْمُ) ذهاب الرجال الذين يحفظ الله بهم العالم.

وعِلْمُ نزول الكلم والهمم على مراكب الأعمال؛ لم كان ذلك؟

وعِلْمُ البعث الأخرى: هل هو عامّ في كلّ حيوان؟ أو هو خاصّ بالإنس والجان؟ وما معنى قوله: ﴿سَنُفِرْغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ﴾^٢؟.

وعِلْمُ الاستحالات العنصرية.

وعِلْمُ ما يتولّد عن تألّف الروح والجسم الطبيعي؛ وهل الجسم للروح، كالمرأة للبعل في النكاح، لما يتولّد بينهما، أم لا؟ وهل الموت طلاق رجعي أو بائن؟ فإنّ العلماء قالوا: إنّ المرأة إذا ماتت كانت من زوجها كالأجنبية ولا بدّ، فليس له أن يكشف عليها. وذهب آخرون إلى بقاء حرمة الزوجيّة؛ فله أن يغسلها، وحاله معها كحاله في حياتها. فإن كان رجعيّا فإنّ الأرواح تُردّ إلى أعيان هذه الأجسام من حيث جواهرها في البعث، وإن لم يكن رجعيّا، وكان بائنا، فقد تردّ إليها، ويختلف التأليف. وقد تنشأ لها أجسام آخر^٣: لأهل النعيم أصفى وأحسن، ولأهل العذاب بالعكس.

وعِلْمُ كلام الأطفال؛ من أين ينطقون؟ ومن ينطقهم؟ مثل كلام عيسى في المهد، وصبي يوسف الطيّب^٤، وجريج.

وأما أنا فرأيت في زماننا شخصا شابا اسمه -والله أعلم- عبد القادر، بمدرسة ابن رواحة،

١ ص ١٣٠
٢ [الرحمن: ٣١]
٣ ص ١٣٠ ب

بمدينة دمشق. فاجاء وسلم. فأخبرني عنه جماعة، منهم الزكي بن رواحة -صاحب المدرسة- قالوا: إنَّ أمَّ هذا الشاب لما كانت حاملاً به، عطست، فحمدت الله. فقال لها من جوفها: "يرحمك الله" بصوت سمعه كلُّ من حضر- هنالك. وأمّا أنا فكانت لي بنت ترضع، وكان عمرها دون السنتين وفوق السنة، لا تتكلّم. فأخذت ألاعبها يوماً. فقلت لها: يا زينب؛ فأصغت إلي. فقلت لها: إنِّي أريد أن أسألك عن مسألة مستفتيا: ما قولك في رجل جامع امرأته ولم ينزل، ماذا يجب عليه؟ قالت لي: "يجب عليه الغسل" بكلام فصيح. وأمّها وجدتها تسمعان. فصرخت جدّتها، وغشي عليها.

وعِلْمُ النّشر بعد الطّي، كما قال تعالى:- ﴿وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ﴾^١.

وعِلْمُ المحو والإثبات.

وعِلْمُ تضاعف الأنوار.

وعِلْمُ القُرب^٢ الإلهيّة التي تعطي التجلّي.

وعِلْمُ الغيبة والحضور.

وعِلْمُ النجوم.

وعِلْمُ الزمان.

وعِلْمُ تنزيل الشرائع، وصفة من ينزل بها، ومن تنزل عليه؟ وهل هي من باب الاختصاص أم لا؟.

وعِلْمُ التأييد والسلطان، والنيابة عن الحق في العالم، حتى الإنسان في نفسه.

وعِلْمُ الكشف، وما الحجاب الذي بين الناس وبين ما يكشفه هذا المكاشف؟ وهل هو

١ [الزمر: ٦٧]

٢ ص ١٣١

شرط في الطريق، أم لا؟

وعِلْمُ رؤية الأرواح الغلوية، وعلامة الصدق فيمن يدّعي رؤية الأرواح، الصادق فيه من الكاذب. ولنا فيهم علامات تعرّف من يصدق منهم ممن يكذب، وعلامات أخر لنا أيضا في الصادق منهم، إذا أخبر عَمَّا رأى؛ هل هو مخبر عن الأرواح أنفسها، أو عن خيالات قامت له؛ فيتخيّل أنّه رأى الملك أو الجني، وهو ما رأى إلّا أمثلةً في خياله قامت له لقوّة سلطان الخيال عليه، خارجة في وهمه؟ فلنا في مثل هؤلاء علامات. فهو يصدق فيما يراه، ويخطئ في الحكم أنّه رأى ملكا أو جانا، وذلك المرئي ليس بملك ولا جان. فهذا من خصائص عِلْمٍ هذا المنزل.

وعِلْمُ الوعيد، ولماذا (=إلى ماذا) يرجع؟ ومن عارض القرآن، من أين أتى عليه؟ كالحلّاج^٢ حين دخل عليه عمرو بن عثمان المكي، فقال له: يا حلّاج؛ ما تصنع؟ فقال: هو ذا أعارض القرآن. فدعا عليه. فكانت المشيخة تقول: ما أصيب الحلّاج إلّا بدعاء هذا الشيخ عليه. وكالمهذب ثابت بن عنتر الحلوي، لقّيته بالموصل سنة إحدى وستائة. عارض القرآن، وسمّعه يتلو منه سورا. وكان في مزاجه اختلال، إلّا أنّه كان من أزهد الناس، وأشرفهم نفسا. ومات في تلك السنة.

وفي هذا المنزل عِلْمُ المشيئة المحدثّة؛ هل لها أثر في الأفعال كما تقوله الأشاعرة في مسألة الكسب، أو لا أثر لها؟ وهل هي مظهر من مظاهر الحقّ؟ أو تكون في وقتٍ من مظاهر الحقّ وهي المشيئة التي ينفذ حكمها؟ وفي أوقات لا تكون مظهرا لحقّ فتكون قاصرة؟ ﴿وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ ثابته في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٢ ص ١٣١ ب

٣ [الأحزاب : ٤]

الباب الرابع وثلاثمائة

في معرفة منزل إيثار الغنى على الفقر من المقام الموسوي-
وإيثار الفقر على^١ الغنى من الحضرة العيسوية

غَنَى نَفْسِ الْمَحَقِّقِ مُسْتَعَارٌ
فَلَوْ أَنَّ الْفَقِيرَ يَكُونُ مَلَكًا
وَلَوْ أَنَّ الْغَنِيَّ يَكُونُ عَبْدًا
فَحُكْمُ الْجَهْلِ قَدْ عَمَّ الْبَرَايَا
وَمِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ، أَيْضًا، قَوْلُنَا:

الْكُونُ أَعْمَى لِنَقْصِ كَامِنٍ فِيهِ
لَكَ الْكَمَالُ وَلِي ضِدُّ الْكَمَالِ لَنَا
قَدْ قُلْتُ إِنَّكَ مَعْرُوفٌ بِمَعْرِفَتِي
هَبْنِي^٣ مِنَ الْحَالِ مَا قَدْ كُنْتُ فِيهِ لَكُمْ
إِنِّي لِأَعْجَبُ مِنِّي حِينَ أُسْرِي بِي
لَوْلَا دُنُوِّي لَمَا قَامَ التَّدَلِّي بِهِ
فَقُلْ لِعِلْمِكَ لَا تَفْرَحْ فَمَا ظَفِرْتُ
وَمِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ، أَيْضًا، قَوْلُنَا:

لَوْلَا دُنُوِّي لَمَا تَدَلَّى
فَأَبَّ عَنْهُ وُجُودُ عَيْنِي
فَقُمْتُ فِي أَرْضِهِ إِمَامًا
أَحْكُمُ فِيهِ بِحُكْمِ رَبِّي
وَلَا تَدَانِي وَلَا تَجَلَّى
وَقَدْ تَعَالَى لِمَا تَحَلَّى
خَلِيفَةً سَيِّدًا مُعَلَّى
وَهُوَ عَنِ الْعَيْنِ مَا تَحَلَّى

١ ص ١٣٢
٢ كتب فوقها بقلم الأصل: أمر
٣ ص ١٣٢ ب

فَعِنْدَمَا تَمَّ لِي مُرَادِي نَادَيْتُ: مَوْلَايَ قَالَ: مَهْلًا
خُذْنِي إِلَى مَا خَرَجْتُ مِنْهُ فَقَالَ: أَهْلًا بِكُمْ وَسَهْلًا

اعلم -وقفك الله تعالى- أن^١ الله -سبحانه- يغار لعبده المنكسر^٢ الفقير أشدّ مما يغار لنفسه، فإنّه طلب من عباده أن يغاروا لله إذا انتهكت حرمانه، غير أن غيرتك لله تعود محمدتها عليك، وغيرته ﷻ لك تعود محمدتها أيضا عليك، لا عليه. فهو ﷻ يثني عليك بغيرته لك، ويثني عليك بغيرتك له. فأنت المحمود على كلّ حال وبكلّ وجه.

وهذا الفصل أرفع مقام يكون للعبد ليس وراءه مقام أصلا. فينبغي للعبد أن يغار لنفسه في هذا المقام ولا بدّ؛ فإن الله يغار له. فإذا حضر ملك مطاعّ نافذ الأمر، وقد جاءك مع عظم مرتبته زائرا، وجاءك فقير ضعيف في ذلك الوقت زائرا أيضا، فليكن قبولك على الفقير وشغلك به إلى أن يفرغ من شأنه الذي جاء إليه. فإن تجلّى الحقّ عند ذلك الفقير أعلى وأجلى من تجلّيه في صورة ذلك الملك. فإنك تعالين الحقّ في الملك المطاع تجلّيا في غير موطنه اللائق به، على غير وجه التنزيه الذي ينبغي له، وأنت للعبد برتبة السيادة؟! فإذا ظهر فيها وبها فقد أخلّ بها، وأشكل الأمر على الأجانب؛ فما عرفوا السيّد من العبد إذ رأوه على^٣ صورته في مرتبته.

ولذلك قال تعالى:- ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطُلًا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ أي لا تأخذكم في الله لومة لائم. وكان سبب هذه الآية أن زعماء الكفار من المشركين كالأقرع بن حابس وأمثاله قالوا: ما يمنعنا من مجالسة محمد إلا مجالسته لهؤلاء الأعبد. يريدون بلالا وخبّاب بن الأرت وغيرهما؛

١ ص ١٣٣

٢ كانت في ق: "المتكبر" وصححت فوقها بقلم الأصل

٣ ص ١٣٣ ب

٤ [الكهف: ٢٨، ٢٩]

فكبر عليهم أن يجمعهم والأعبد مجلس واحد. وكان رسول الله ﷺ حريصا على إيمان مثل هؤلاء، فأمر أولئك الأعبد إذا رأوه مع هؤلاء الزعماء لا يقربوه إلى أن يفرغ من شأنهم؛ أو إذا أقبل الزعماء، والأعبد عنده، أن يخلو لهم المجلس. فأنزل الله هذه الآية غيرة لمقام العبودية والفقر أن يستهضم بصفة عزٍّ وتألهٍ ظهر في غير محله.

فكان رسول الله ﷺ، بعد ذلك، إذا جالس هؤلاء الأعبد وأمثالهم لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يقومون من عنده، ولو أطالوا الجلوس. وكان يقول ﷺ: «إن الله أمرني أن أحبس نفسي معهم^١». فكان إذا أطالوا الجلوس معه، يشير إليهم بعض الصحابة، مثل أبي بكر وغيره، أن يقوموا حتى يتسرح^٢ رسول الله ﷺ لبعض شئونه.

فهذا من غيرة الله لعبده الفقير المنكسر، وهو من أعظم دليل على شرف العبودية والإقامة عليها. وهو المقام الذي ندعو الناس إليه. فإن جميع النفوس يكبر عندهم ربّ الجاه وربّ المال، لأنّ العزة والغنى لله تعالى. - فحيثما تجلّت هذه الصفة تواضع الناس وافتنقروا إليها، ولا يفرّقون بين ما هو عزٌّ وغنى ذاتي وبين ما هو منها عرضي، إلّا بمجرّد مشاهدة هذه الصفة.

ولهذا يعظم في عيون الناس من استغنى عنهم وزهّد فيما في أيديهم. فترى المملوك، على ما هم عليه من العزة والسلطان، كالعبيد بين يدي الزهاد، وذلك لغناهم بالله، وعدم افتقارهم إليهم في عزّهم وما في أيديهم من عرض الدنيا. فإذا التمس الفقير من الغنيّ بالمال شيئا من عزٍّ أو مال سقط من عينه بقدر ذلك، مع كونه يبادر لقضاء حاجته. حتى لو ورنّت مرتبته في قلب المليك قبل طلب تلك الحاجة، ووزنتها بعد طلب الحاجة نقصت عنها بقدر ما طلب.

فصفة الحق تعالى -، حيثما ظهرت، محبوبة مطلوبة عند الناس الذين لا يفرّقون بين ظهورها عند^٣ من يستحقّها وبين ظهورها عند من لا يستحقّها. ولو علم هذا الجاهل أنّ أفقر الناس إلى

١ ص ١٣٤

٢ ق: "يتسرح" ومقابلها في الهامش بقلم الأصل: "يتسرح"

٣ ص ١٣٤ ب

المال أكثرهم مالا، وذلك أنَّ صاحب الفقر المدقع محتاج بالضرورة إلى ما يسدّ به خلته؛ فهو فقير ذاتي. والغنيّ بالمال مع كثرة ماله بحيث لو قسمه على عمره وعمر بنيه وحفدته لكفاهم، ومع هذا يترك أهله وولده، ويسافر بماله ويخاطر به في البحار والأعداء وقطع المفاوز إلى البلاد القاصية شرقا وغربا، في اقتناء درهم زائد على ما عنده لشدة فقره إليه، وربما هلك في طلب هذه الزيادة وغرق ماله أو أخذ، وربما استؤسر في سفره أو قُتل. ومع هذه المعضلات كلّها لا يترك سفرا في طلب هذه الزيادة. فلولا جهله وشدة فقره ما خاطر بالأنفس في طلب الأخس. فالفقير الزاهد يرى أنَّ هذا الغنيّ أفقر منه بكثير، وهو في فقره مذموم. وإنّ هذا الزاهد لولا غناه برّبه عن هذه الأعراض لكان أشدّ حرصا في طلبها من التجار والملوك. ولنا في هذا المعنى أبيات منها:

بِالْمَالِ يَنْقَادُ كُلُّ صَغْبٍ	مِنْ عَالَمِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ
يُحْسِبُهُ ^١ عَالَمٌ حِجَابًا	لَمْ يَعْرِفُوا لَذَّةَ الْعَطَاءِ
لَوْ لَا الَّذِي فِي الثُّنُوسِ مِنْهُ	لَمْ يَحِبِّ اللَّهَ فِي الدُّعَاءِ
لَا تَحْسِبِ الْمَالَ مَا تَرَاهُ	مِنْ عَسَجِدٍ مُشْرِقِ الرِّاءِ
بَلْ هُوَ مَا كُنْتَ يَا بُنَيَّ	بِهِ غَنِيًّا عَلَى السَّوَاءِ
فَكُنْ بِرَبِّ الْعُلَا غَنِيًّا	وَعَامِلِ الْحَقِّ بِالْوَفَاءِ

ولنا فيه، أيضا، من قصيدة:

الْمَالُ يُضْلِحُ كُلَّ شَيْءٍ فَاسِدٍ وَبِهِ يُزُولُ عَنِ الْجَوَادِ عَثَارُهُ

وهذه طريقة أغفلها أهل طريقنا، ورأوا أنَّ الغنى بالله - تعالى - من أعظم المراتب. وحجبهم ذلك عن التحقّق بالتنبيه على الفقر إلى الله، الذي هو صفتهم الحقيقية، فجعلوها في الغنى بالله بحكم التضمنين لمحبتهم في الغنى الذي هو خروج عن^٢ صفتهم. والرجل إنما هو من عرف قدره، وتحقّق بصفته، ولم يخرج عن موطنه، وأبقى على نفسه خلعة ربّه ولقّبته واسمه الذي لقّبه به

وسمّاه، فقال: ﴿أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^١ فلرغوة النفس وجهالتها أرادت أن تشارك ربّها في اسم الغنيّ، فرأت أن تتسمّى بالغنيّ بالله، وتتّصف به حتى ينطلق عليها^٢ اسم الغنيّ، وتخرج عن اسم الفقير. فانظر ما بين الرجلين!

وما رأيْتُ أحداً من أهل طريقنا أشار إلى ما ذكرناه أصلاً من غوائل النفوس المبطونة فيها. إلّا الله -تعالى-؛ فهو الذي تبه عباده عليها. وبعد هذا فما سمعوا وتعاموا. وكم جحدتُ أن أرى لأحد في ذلك تنبهاً عليه، فما وجدتُ. وأسأل من الله -تعالى- أن لا يجعلنا ممن انفرد بها، وأن يشاركنا فيها إخواننا من العارفين. وأمّا أصحابنا فإنهم أخذوها عتاً وتحقّقوا بها في نفوسهم، وما بقي عليهم فيها إلّا التخلّق بها، وأن تكون صفّهم دائماً. ولكن بعد أن عرّفنا أولادنا فعرّفوا هذه المرتبة، ونهّبوا إلى ما جهل الناس من العارفين من ذلك، فقد حصل لهم خير كثير، منعهم هذا القدر أن يُسيئوا الأدب مع الله -تعالى-.

ومن إساءة الأدب في طريق الله -تعالى- وهو مما يستدرج الله به العارفين: عزّة الشيوخ على أتباعهم من المريدين، بما^٣ افتقروا إليهم فيه من التريّة، وامتيازهم عنهم. فإنّ الشيخ إذا لم يوفّ هذا المقام حقّه؛ يحجبه فقر المريد إليه عن فقره إلى ربّه حالاً، ويكون مشهده عند ذلك: غناه بالله. والغنيّ بالله يطلب العزّة. وحال المحقّق صاحب هذا المقام إذا رأى المريدين يفتقرون إليه، فيما عنده من الله؛ شكر الله على ذلك؛ حيث ألزم الله به فقراء إليه، يثبتونه بصفة فقرهم إليه على فقره إلى الله -تعالى-. فإنّه ربما لو لم تظهر صفة فقرهم إليه نسي فقره إلى الله -تعالى-. فهكذا هو حال الشيخ المحقّق.

فينظر هذا الشيخ المريدين المفتقرين إليه بعين من يثبته على طريقه، لئلاّ تزلّ به القدم فيه. فهو كغريقٍ وجَدَ مَنْ يأخذ بيده: كيف يكون حُبّ ذلك الغريق فيه، حيث أمسك عليه حياته؟ فيرى هذا الشيخ حقّ المريد عليه أعظم من حقّه على المريد. فالمريد هو شيخ الشيخ بالحال،

١ [فاطر: ١٥]

٢ ق: عليه

٣ ص ١٣٦

والشيخ هو شيخ المريد بالقول والتربية. وإن كنت عاقلاً فقد نبّهتكَ على الطريق الأنفس،
فاعمل عليه، فما أبقى لك في النصيحة. ولنا:

أَنَا عَبْدٌ وَالذِّلُّ بِالْعَبْدِ أَوْلَى لَا أَرَانِي لِلْعِزِّ بِالْحَقِّ أَهْلًا
فَانْظُرُونِي^١ فَكَلَّمَا قُلْتُ قَوْلًا كَانَ قَوْلِي حَالًا وَقَوْلًا^٢ وَفَعَلًا
إِنْ غَيْرِي يَقُولُ: إِنِّي عَبْدٌ فَإِذَا مَا سَبَّبَتْهُ قَالَ: مَهْلًا

فيا أيها الولي الحميم؛ لا تنسخ العلم بالظن؛ فأخسر- الأخسرين مَنْ كانت حاله هذه. عزة
الإيمان أعلى، وعزة الفقر أولى. فليكن شأنك تعظيم المؤمن الفقير على المؤمن الغني بماله، العزيز
بجاهه، المحجوب عن نفسه. فإنّ الفقير المؤمن هو مجلى حقيقتك، وأنت مأمور بمشاهدة نفسك
حذر الخروج عن طريقها. فالفقير المؤمن مِرآتك: ترى فيه نفسك. والمؤمن الغنيّ بالمال عنك،
هو مرآة لك صَدِثَتْ، فلا ترى نفسك فيها، فلا تعرف ما طرأ على وجهك من التغيير.

فما عتب الله نبيّه سُدَى، بل أبان -والله-، في ذلك- عن أرفع طرق الهدى، وزجر عن
طريق الردى. فقال: ﴿كَلَّا﴾^٣ ردعا وزجرا لحالة تحجبك عما ذكرته وقرّرتَه لك في هذه النصيحة.
فلا تعدل بالغنى والعزة مستحِقَّهما، وهو الله تعالى-، تكن من العلماء الكمل، الذين لم يدنسوا
علمهم بغفلة ولا نسيان.

معذرة^٤

وبعد أن أبنتُ لك عن الطريقة المثلى التي غاب عنها الرجال الذين شهد لهم بالكمال، فاعلم
أنّ الأحوال تملك الإنسان لا بدّ من ذلك. وإذا سمعتَ بشخص يملك الأحوال فإنه لا يملك حالا
مّا إلّا بحال آخر. فالحال الذي أوجب له ملك هذا الحال هو الحاكم عليه في الوقت؛ فإنّ الوقت
له. فإنّ بعض الناس غلط في هذه المسألة، من أهل طريقنا، وجعلوا من الفروق بين الأنبياء -
عليهم السلام- وبين الأولياء ملك الحال. فقالوا: الأنبياء يملكون الأحوال، والأولياء تُصرّفهم

١ ص ١٣٦ ب

٢ كتب فوقها بقلم آخر: "وعقدا" مع إشارة التصويب

٣ [عبس: ١١]

٤ ص ١٣٧

الأحوال. وهو غلط كبير من كل وجه. فإنّ الإنسان لا يخلو أبدا عن حال يكون عليه، به يعامل وقته، وهو الحاكم عليه.

واعلم أنّ الله قد قرّر في نفوس الأكابر من رجال الله تعظيم صفات الحقّ حيثما ظهرت. فإنّ ظهرت على من هي فيه بحكم العرض؛ كان تعظيم هذا الرجل الوليّ، لصفة الحقّ، لا للمحلّ الظاهرة فيه. فإنّ غفل انحبج بالموصوف عن الصفة، فعظمه من أجلها. وينبغي أن لا يكون ذلك إلّا فيمن ألبسه الحقّ إياها، لا فيمن سرقها؛ فكان كلباس ثوبي زور، كالمشيع بما لا يملك. وإذا عظم الوليّ صفة الحقّ إذا ظهرت له في شخص، وبدت له صفته في شخص آخر، أعرض عن صفته إعظاما أن يعرض عن الحقّ بمشاهدة نفسه؛ فلم يقصد إلّا التعظيم. وينجرّ مع ذلك تعظيم المحلّ الذي ظهرت فيه صفة الحقّ، وإن كان ليس مقصودا للمعظم.

ومع هذا فالذي نبّهناك عليه أوّل وأحقّ بالتقديم من هذا. وما أحسن قول النبي ﷺ حيث قال: «أنزلوا الناس منازلهم» أو قال: «أمرت أن أنزل الناس منازلهم». ومنازل الناس -والله- معلومة. ولم يقل: «كلّ أحد منزلته» وإنما قال: «الناس». فالصفة التي تعمّم هي التي^٢ أمر النبي ﷺ أن ينزلهم فيها، وهي التي ذكرناها ونبّهناك عليها من النلة والافتقار.

وكلّ ما ورد في القرآن من وصف الإنسان بما ليس له بحقيقة، فإنما هو في مقابلة أمر قد ادّعاه من ليس من أهله، فقبول به من جنسه، ليكون أنكى في حقّه. قال في ذلك عبد الله بن أبي بن سلول: «لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ»^٣ فنخرج منها محمدا وأصحابه. فجاء ولده، فأخبر بذلك رسول الله ﷺ واستأذنه في قتل أبيه لما سمع الله يقول: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ^٤ وَوَلَدَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ﴾. فقال رسول الله ﷺ: «ما أريد أن يُتحدّث بأنّ محمدا يقتل أصحابه» فأضاف الله العزة لرسوله

١ ص ١٣٧ ب

٢ س ومتن ق: "هو النبي" وفتحها مباشرة في ق بقلم الأصل: "هي التي"

٣ [المنافقون : ٨]

٤ ص ١٣٨

٥ [المجادلة : ٢٢]

وللمؤمنين في مقابلة دعوى المنافقين إيّاها.

فقال تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^١ لمن ينسبون العزة. فكيف ينسبونها إلى غير الله من المؤمنين؟! وما حظّ الرسول والمؤمن منها؟ ولم يقل تعالى - بإخراجهم، وكذلك ما أخرجهم. بل هذا القائل لم يزل بالمدينة إلى أن مات، ودفع لِكُفنه رسولُ الله ﷺ ثوبه جزاء لِيَدِّ كانت له عند النبي ﷺ من جهة عمّه العباس حين أسرهُ في غزوة بدر، فكساه هذا المنافق ثوبه. فلم يبق للمنافق يوم القيامة مطالبة للنبي ﷺ.

من أجل ذلك إذا رأيت عارفا قد وقع في مثل هذا، فاعلم أنّه ما قصد سيّئ تعظيم صفة الحقّ وتصغير نفسه. فإن كنت مثله في المقام أو أكبر منه، فاذكره بما عزّفتك به. وإذا كان هذا المقام لك، وأنت شاهد له، فبالضرورة تكون أكبر منه في تلك الحالة. وإن كنت نازلا عنه في غيرها، فعلى كلّ وجهٍ ذكره؛ فإن كان حاله الإيمان في ذلك الوقت فإنّه يقبل الذكرى. فإن اتّهمك^٢، وقال لك: لمثلي تقول هذا؟ فاعلم أنّه قد سقط من عين الله، وقد حجبته الله عن عبوديته وعن الإيمان؛ فاتركه؛ فقد فعلت ما فرضه الله عليك، وادع له؛ فإن الله قد أعمى بصيرته عن سبيل الله.

واعلم أنّ هذه الصفة التي نهّيتك عليها أُعْطِيتُنا حالا ومشاهدة من حضرة القدس، فهي مقرّها. ولا يتّصف بها إلّا من له عند الله أرفع المنازل: فإن كان رسولا فأرفع المنازل في الرسالة، وإن كان نبيا فأرفع المنازل في النبوة، وإن كان وليّا فأرفع المنازل في الولاية، وإن كان مؤمنا فأرفع المنازل في الإيمان، وإن كان نصرانيا أو مجوسيا أو يهوديا أو معطلا فهو في أرفع المنازل بها في صنفه وفي مقامه.

لَا يَدْعِيهِ مُقَيَّدًا وَمُسَوَّدًا

إِنَّ الْكَبِيرَ مِنَ الرِّجَالِ هُوَ الَّذِي

١. [المنافقون : ٨]

٢ ص ١٣٨ ب

وَمُهَوِّدًا وَمُنَصِّرًا وَمُمَجِّسًا وَمُعْطِلًا وَمُشَرِّكًَا وَمُوَحِّدًا
وَمُتَزَّهًا وَمُشَبِّهًا وَمُحَيِّرًا وَمُمَكِّنًا وَمُرُوحِنًا وَمُجَسِّدًا
عَمَّتْ صِفَاتُ جَلَالِهِ وَجَمَالِهِ كُلُّ الْأَنَامِ وَكَانَ حَتَّى يَقْصِدَا
إِنَّ الْغَيُورَ هُوَ الَّذِي لَا يَنْثَنِي عَنْ نَفْسِهِ حَالَ الضَّلَالَةِ وَالْهُدَى

وإنَّ المحلَّ الذي تقوم به هذه الصفة لا بدَّ لصاحبها، إن كان على أيِّ ملَّة كان أو نحلة، أن يرجع إلى دين الهدى، ويُسلم ويؤمن ويبادر إلى مكارم الأخلاق عن كشف محقق وعلم صحيح؛ فيكون أكمل الناس إيمانًا، وأعظمهم منزلة عند الله، عارفا بمنازل الرسل والأنبياء عليهم السلام، وفضل بعضهم على بعض، والأولياء، والمؤمنين. فإنَّ الصفة التي قادت به إلى الإسلام أعظم الصفات عند الله قدرًا في حقِّ العبد؛ فتنزله المنازل العلية، وترفعه في عليين. ويتلقاه من الملائكة كلُّ ملك كريم على الله محسن في عبادة ربِّه، هو الذي ينزل إلى هذا العبد من عند الله، للمناسبة التي بين هذا الملك وبينه؛ فيأخذ بيده، فيرفعه إلى منزل هذه الصفة في عليين. فلا يكون في صنفه أعلى منه منزلة إلا مَنْ عمل بعمله، فإنه في درجته ومعه. ويكفي هذا القدر من هذا المنزل.

وأما ما يحوي عليه من المسائل والعلوم:

فَعِلَمُ كُفْرَانِ النِّعَمِ، وَتَفَاصِيلِ الْكُفْرِ، وَأَيْنَ يَنْتَهِي كُلُّ كُفْرٍ بِصَاحِبِهِ؟ مِثْلُ كُفْرِ الْآبِقِ، وَتَارِكِ الصَّلَاةِ، وَالْكَافِرِ بِبَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ^٢.

وَعِلَمُ الْبَدْوِ.

وَعِلَمُ وَضْعِ الشَّرَائِعِ.

وَعِلَمُ الْبَرَازِخِ.

وعِلْمُ البعث.

وعِلْمُ أقوات الأرض، وأمر السماوات، وما يتولّد بين السماء والأرض، وبين توجّهات الحق والكون، وبين كلّ زوجين.

وعِلْمُ الإنسان والحيوان.

وعِلْمُ الساعة، ولم سمّيت ساعة؟ وهل هي في كلّ لسان بهذا المعنى المفهوم من اسم الساعة، أم لا؟ وهل للساعة صورة، لها إدراك سمع وبصر وتميّز، أم لا؟.

وعِلْمُ الصفات المقوّمة لكلّ مرتبة حتى يمتاز بها أهلها.

وعِلْمُ الكتّابين اللّذين خرج بهما رسول الله ﷺ في يديه على أصحابه فقال ﷺ: «إنّ في الكتاب الواحد أسماء أهل الجنّة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، وفي الكتاب الآخر أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم» مع صغر حجم الكتّابين، وكثرة الأسماء. فيعلم من ذلك إيراد الكبير على الصغير من غير تصغير الكبير أو تكبير الصغير^١، وإلاّ فأيّ ديوان يحصر أسماء هؤلاء؟! ويعلم أنّ الأمر الذي يحيله العقل لا يستحيل نسبة إلهيّة، فيعلم أنّ الله قادر على المحال العقليّ كإدخال الجمل في سمّ الخياط، مع بقاء هذا على صغره وهذا على كبره.

ويشاهد^٢ من هذا المنزل المقام الذي وراء طور العقل من حيث ما يستقلّ بإدراكه، من كونه مفكراً، وإلاّ فعقل الأنبياء -عليهم السلام- والأولياء قبلَ هذا الأمر من كونه قابلاً لا من كونه ما ذكرناه. فللعقول حدّ تقف عنده، وليس لله حدّ يقف عنده، بل هو خالق الحدود، فلا حدّ له سبحانه- فهو القادر على الإطلاق. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ "من غير تصغير.. الصغير" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٢ ص ١٤٠

٣ [الأحزاب : ٤]

الباب الخامس وثلاثمائة
في معرفة منزل تراؤف الأحوال
على قلوب الرجال من الحضرة المحمدية

حَقَائِقُ الْحَقِّ بِالْأَسْمَاءِ وَالْحَالِ	تَقَلُّبُ الْكَوْنِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ
وَلَيْسَ يَدْرِي بِهِ إِلَّا الْقُلُوبُ وَمَا	لِلْعَقْلِ فِيهِ مَجَالٌ دُونَ إِمْلَالٍ
يَخَالِفُ الْعَقْلَ تَقْلِيْبُ الْوُجُودِ فَمَا	لِلْعَقْلِ شَيْءٌ سِوَى قَيْدٍ وَأَعْلَالٍ
فَالْعَقْلُ يَشْهَدُ ذَاتًا لَا انْتِقَالَ لَهَا	عَنْهَا وَقَلْبُكَ فِي تَقْلِيْبِ أَحْوَالٍ
إِنَّ الْمَظَاهِرَ تَقْلِيْبُ الْإِلَهِ لَنَا	فِي نَفْسِهِ وَهُوَ عِنْدِي عَيْنٌ إِضْلَالِي

اعلم -وقّتك الله- أنّ هذا المنزل يحوي على علوم كثيرة؛ منها علم القوة وهو الرمي بالقوس، والدخول فيه، وعقد الأصابع على الوتر والسهم، وكيفية الإطلاق، وسداد السهم والمناصلة. فإنّ الله -تعالى- ما اعتنى بشيء من آلة الحرب ما اعتنى بعلم الرمي بالقوس، وأقامه في هذا المنزل مرتّب المنازل بالاسم القوي، وأمرنا في القرآن بالاستعداد به فقال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾^٢ فقال رسول الله ﷺ: «ألا إنّ القوّة الرمي، ألا إنّ القوّة الرمي، ألا إنّ القوّة الرمي» وجعله في هذا المنزل على أربع مراتب، وأشهدها أصحاب الأذواق لهذه المنازل لحكمة علمها أهلها، ليعلم الإنسان كيف يصيب الفعل^٣، ويؤثر من غير مباشرة من الاسم البعيد عن هذا الوصف.

ومن هذا العلم ينكشف لك سرّ القدر، وكيف تحكم في الخلائق؟ ولماذا (=إلى ماذا) يرجع أصله؟ ولا دليل عليه إلا الرمي بالقوس؛ وهو روح "كُنْ" للإيجاد، وروح المشيئة للإعدام.

١ ص ١٤٠ ب
٢ [الأفال: ٦٠]
٣ مضافة في الجوار، مع إشارة التصويب

ويحوي هذا المنزل على علم الأرواح المدبّرة للأجسام العلويّة والسفليّة، وما حكمها في^١ الأجسام النوريّة؟ وأنّ حكمها فيها تشكّلها في الصور خاصّة، كما أنّ حكمها في الأجسام الحيوانيّة الإنسانيّة التشكّل في القوّة الخياليّة مع غير هذا من الأحكام. فإنّ الأجسام النوريّة لا خيال لها بل هي عين الخيال، والصور تُقلّباتها عن أرواحها المدبّرة لها. وهو علم شريف. وكما لا يخلو خيال الإنسان عن صورة، كذلك ذات الملك لا تخلو عن صورة. وهو علم شريف يحوي على أسرار كثيرة.

ويبيد هذه الأرواح تعيين الأمور التي يريدّها الحقّ بهذه الأجسام كلّها. فالإنسان عالم بجميع الأمور الحقيّة فيه من حيث روحه المدبّر، وهو لا يعلم أنّه يعلم، فهو بمنزلة الساهي والناسي، والأحوال تذكره والمقامات والمنازل. وقد قالها الحكيم في التقسيم الرباعي: وهو الرجل الذي يدري ولا يدري أنّه يدري؛ فذلك الناسي فذكّروه.

وفي هذا المنزل علم الصيحتين اللتين بالواحدة منهما يُصعق العالم، أصحاب السماع، وبالأخرى يفيقون فيفزعون إلى ربّهم، تُسمّى: نفخة البعث، ونفخة الفزع.

وفيه علم القلوب وسرعة نقلها.

وفيه علم البصيرة والبصر وما يتجلّى لكلّ واحد منهما.

وفيه علم الإعادة وكيفيّة؛ وماذا يَرُدُّ منه، وما لا يَرُدُّ؟

وفيه علم الدّور^٢ والكّور؛ وهل يكون ذلك في الصور؟ أو في الأعيان الحاملة للصور؟

وفيه علم اختصاص القيوميّة بالتبديل.

وفيه علم الكلام الإلهي المسموع بالأذن، لا المسموع بالقلب في المواد الثواني.

وفيه عِلْمُ الكبرياء الموجود في الثَّقَلَيْنِ خاصّة، ولم^١ اختصّ بهما دون سائر الموجودات؟ وما الحقيقة التي أعطتها ذلك؟ وهل هو في الجنّ كما هو في الإنس، أو يختلف السبب؛ فيكون سببه في الإنسان وجوده على الصورة الكاملة، ويكون في الجنّ كونه من نار؟ وعلى مَنْ تكبّر الإنسان؟ وعلى مَنْ تكبّر الجنّ؟

وفيه عِلْمُ ما يزول به هذا الكبرياء من العالمين؟

وفيه عِلْمُ الإعجاز، وتفاضل الأمر المعجز، وما يبقى منه وما لا يبقى؟ وهل له حدّ ينتهي إليه أم لا؟ ولماذا (= وإلى ماذا) يرجع: هل إلى الصرف، أم لغير الصرف؟ فإن كان إلى الصرف؛ فهل إذا انقضى زمان الدّعوى في عين ذلك الفعل وافصل المجلس؛ هل يقدر المنازع على الإتيان بذلك؟ وإذا أتى؛ هل يقدر في الدعوة الأولى من المتحدّي، أم لا يقدر؟

وفيه ما السبب المانع من الرجوع إلى الحقّ بعد العلم به؟ وهل ذلك علم، أو ليس بعلم؟

وفيه عِلْمُ ما يقرّر إليه الفأزّ مما يهوله؟ وإلى أين يقرّر مع علمه بأنّ الذي يقرّر إليه، منه يقرّر؟! فماذا يحركه ويدعوه إلى الفرار، مع^٢ هذا العلم؟

وفيه عِلْمُ الاعتبار، ومَنْ أهله؟ ولماذا وضعه الله في العالم، وأمر به؟ وما المطلوب منه؟

وفيه عِلْمُ الخلق، ولماذا خلق؛ هل من أجل الإنسان؟ أو من أجل الحيوان؟ أو من أجلهما؟

وفيه عِلْمُ الآخرة وما فيها في الموقف. وعِلْمُ الجنة والنار. وعِلْمُ الصفات التي تطلب كلّ واحدة

منهما.

وفيه إباحة التشريع للإنسان بالأمر والنهي في نفسه لا في غيره، وأتّه، إن خالف ما تأمر به

نفسه أو تنهى، عوقب أو عُفّر له مثل ما هو حكم الشارع، ومن أيّ حضرة صحّ له ذلك؟ وهل

لها ذوق في النبوة؟ أو هي نبوة خاصّة؛ لا نبوة الأنبياء المحجورة؟

١ جميع النسخ: ولما
٢ ص ١٤٢

وفيه علمٌ منتهى القيامة.

وفيه علمٌ طيّ الزمان.

فهذا جميع ما يتضمّن هذا المنزل من أجناس العلوم. وتحت كلّ جنس من العلوم وأنواعها على حسب ما تعطّيها تقاسيم كلّ جنس ونوع منها. فلنذكر منها مسألة واحدة، أو ما تيسّر. كما عملنا في كلّ منزل، والله المؤيّد والعاصم، لا ربّ غيره.

فمن الأحوال التي يتضمّنها هذا المنزل حال الإنسان قبل أخذ الميثاق عليه، وهو الحال الذي كان فيها ﷺ حين عُرِفَ نبوّته قبل خلق آدم ﷺ. وقد وردَ ذلك في^١ الخبر عنه ﷺ فقال: «كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين» فكان له التعريف في تلك الحالة. وذلك أنّ هذه النشأة الإنسانية كانت مبثوثة في العناصر، ومراتبها إلى حين موتها التي تكون عليها في وجود أعيان أجسامها، معلومة معيّنة في الأمر المودّع في السماوات. لكلّ حالة من أحواله التي يتقلّب فيها في الدنيا صورة في الفلك على تلك الحالة، قد أخذ الله بأبصار الملائكة عن شهودها، مكتتفة عند الله في غيبه، معيّنة له سبحانه-، لا تعلم السماوات بها مع كونها فيها. وقد جعل الله وجود عينيها في عالم الدنيا في حركات تلك الأفلاك.

فمن الناس من أُعطي في ذلك الموطن شهودَ نفسه ومرتبته؛ إمّا على غاياتها بكمالها، وإمّا يشهد صورةً ما من صورته، وهو عين تلك المرتبة له في الحياة الدنيا؛ فيعلمها؛ فيحكم على نفسه بها. وهنا شاهد رسول الله ﷺ نبوّته. ولا ندري هل شهد صورة جميع أحواله، أم لا؟ فالله أعلم. قال تعالى: ﴿وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ وهذا من أمرها. وشأنها حفظ هذه الصور إلى وصول وقتها، فتعطّيها مراتبها في الحياة الدنيا تلك الصورة الفلكية من غير أن تفقد منها ﴿ذَلِكَ^٢ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾^٣.

١ ص ١٤٢ ب

٢ ص ١٤٣

٣ [فصلت: ١٢]

وهذه الصور كلّها موجودة في الأفلاك التسعة وجودَ الصورة الواحدة في المَرَّاي الكثيرة المختلفة الأشكال، من طول، وعرض، واستقامة، وتعويج، واستدارة، وتربيع، وثلاث، وصغر، وكبر. فتختلف صور الأشكال باختلاف المجلى، والعين واحدة. فتلك صور المراتب حكمت على تلك العين، كما حكمت أشكال المَرَّاي على الصورة.

فالعارف مَنْ عرف ذاته لذاته من غير مجلى. وإن كان بهذه المثابة لم تؤثر فيه المراتب إذا نالها، كما قال ﷺ وهو في المرتبة العليا: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» فلم تحكم فيه المرتبة. وقال في كلّ وقت، وهو في مرتبة الرسالة والخلافة: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ»^١ فلم تحجبه المرتبة عن معرفة نشأته. وسبب ذلك أنّه رأى لطيفته ناظرة إلى مركبها العنصري وهو متبدّد فيها، فشاهد ذاته العنصريّة، فعلم أنّها تحت قوّة الأفلاك العلويّة، ورأى المشاركة بينها وبين سائر الخلق الإنساني والحيوان والنبات والمعادن، فلم ير لنفسه من حيث نشأته العنصريّة فضلا على كلّ مَنْ تولّد منها، وأنّه مثل لهم، وهم أمثال له فقال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ».

ثمّ رأى افتقاره إلى ما تقوم به نشأته من الغذاء الطبيعي كسائر^٢ المخلوقات الطبيعيّة، فعرف نفسه، فقال: «يا أبا بكر؛ ما أخرجك؟ قال: الجوع. قال: وأنا أخرجني الجوع. فكشف عن حجرين قد وضعهما على بطنه يشدّ بهما أمعاه». وكان يتعوّذ من الجوع ويقول: «إنّه بئس الضجيع». ﷺ. فقد عرفت أنّ قوله ﷺ: «كنتُ نبيا وآدم بين الماء والطين» إنّما كان هذا القول بلسان تلك الصورة التي فيها من جملة صور المراتب. فترجم لنا في هذه الدار عن تلك الصورة. فهذا من أحوال الخلق.

ولنا صور أيضا فوق هذا لم نذكرها، لأنّه ليس لنا استرواح من قول شارع ولا من دليل عقليّ نركن إليه في تعريفنا إياك بها، فسكتنا عنها. وإلا فلنا صورة في الكرسيّ، وصورة في العرش، وصورة في الهيولي، وصورة في الطبيعة، وصورة في النفس، وصورة في العقل، وهو

١ [الكهف: ١١٠]

٢ ص ١٤٣ ب

المعبّر عنها باللوح والقلم، وصورة في العماء، وصورة في العدم. وكلّ ذلك معلومٌ مرئيٌّ مبصّرٌ لله تعالى - وهو الذي يتوجّه عليه خطاب الله إذا أراد إيجاد مجموعنا في الدنيا بِـ"كُنْ" فنبادر ونجيب إلى الخروج من حضرة العدم إلى حضرة الوجود، فنصبغ بالوجود، وهو قوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾^١ أي أذلاء خاضعون^٢. ونحن في كلّ ما ذكرنا، لنا حالٌ نتميّز به في ذلك المقام، وحالنا هو عين صورتنا فيه. فما أوسع مُلك الله وما أعظمه. وكلّ ما ذكرناه في جنب الله كلّ شيء.

ومن الأحوال، أيضاً، التي تَرِدُ على قلوبنا، حالُ كوننا في الميثاق الذي أخذه ربنا علينا. قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ قلنا: ﴿بلى﴾^٣ أنت ربنا، فلولا ما كان لنا وجود في صورة آدم العنصرية: معيّنين، مرّتين، متميّزين عند الله في علمه ورؤيته، وعندنا، ما قلنا: "بلى أنت ربنا" فأخلصنا له التوجّه. وكيف لا نخلص ونحن في قبضته مشاهدة عين محصورين، والله ﴿يَكُلُّ شَيْءٌ مَحِيطٌ﴾^٤.

فاعلم أنّ آدم عليه السلام لما أوجده الله، وسوّاه كما سوّى الأفلاك وجميع الحضرات التي ذكرنا، جعلَ لنا في صورته صُوراً مثل ما فعل فيما تقدّم من المخلوقات، ثم قبض على تلك الصور المعيّنة في ظهر آدم، وآدم لا يعرف ما يحوي عليه، كما أنّه كلّ صورة لنا في كلّ فلك ومقام، لا يعرف بها ذلك الفلك ولا ذلك المقام، وأنّه للحق في كلّ صورة لنا وجهٌ خاصٌ إليه: من ذلك الوجه يخاطبنا، ومن ذلك الوجه نَرُدُّ عليه، ومن ذلك الوجه نُقَرُّ بربوبيّته. فلو أخذنا من بين يديّ آدم^٥ لعلّمنا، فكان الأخذ من ظهره؛ إذ كان ظهره غيباً له، وأخذه أيضاً معنا في هذا الميثاق من ظهره، فإنّ له معنا صورة في صورته، فشهد كما شهدنا، ولا يعلم أنّه أخذ منه، أو ربما علم، فإنّه ما نحن على يقين من أنّه لم يعلم بأنّه أخذ منه، ولا بأنّا أخذنا منه. ولكن لما رأينا

١ [البقرة : ١٣٨]

٢ ص ١٤٤

٣ [الأعراف : ١٧٢]

٤ "أنت ربنا" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٥ [فصلت : ٥٤]

٦ ص ١٤٤ ب

أَنَّ الحضرات التي تقدّمته لا تعلم بصورنا فيها قلنا: ربما يكون الأمر هنا كذلك. فرحم الله عبدا وقف على علم ذلك أنّه علم آدم أو لم يعلم، فيلحق ذلك في هذا الموضع من هذا الكتاب.

فإن بُعدَ عن فهمك ما ذكرناه من تعداد الصور، فقد ورد في الخبر المشهور الحسن الغريب: «أَنَّ الله تجلّى لآدم عليه السلام ويده مقبوضتان. فقال له: يا آدم؛ اختر أيتيها شئت. فقال: اخترت يمين ربّي، وكلتا يدي ربّي يمين مباركة. قال: فبسطها. فإذا آدم وذريته. فنظر إلى شخص من أضواءهم أو أضواءهم، فقال: من هذا يا رب؟ فقال الله له: هذا ابنك داود. فقال: يا رب؛ كم كتبت له؟ فقال: أربعين سنة. فقال: يا رب؛ كم كتبت لي؟ فقال الله: ألف سنة. فقال: يا رب؛ فقد أعطيته من عمري ستين سنة. فقال الله له: أنت وذاك. فما زال يعدّ لنفسه حتى بلغ تسعمائة وأربعين سنة، فجاءه ملك الموت ليقبض روحه. فقال له آدم: إنّه بقي لي ستون سنة. فأوحى الله إلى آدم: أي يا آدم؛ إنك وهبتها لابنك داود. فوجد آدم؛ فحدث ذريته، ونسي- آدم؛ فنسيت ذريته» قال رسول الله ﷺ: «فمن ذلك اليوم أمر بالكتاب والشهود».

فهذا آدم وذريته صور قائمة في يمين الحق، وهذا آدم خارج عن تلك اليد، وهو يبصر- صورته وصور ذريته في يد الحق. فما لك تُعزّ به في هذا الموضع، وتنكره علينا؟ فلو كان هذا مُحالاً لنفسه لم يكن واقعا ولا جائزا بالنسبة، إذ الحقائق لا تتبدّل، فاعلم ذلك. وأكثر من هذا التأنيس ما أقدر لك عليه، فلا تكن ممن قال الله فيهم: ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾^٢ ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾^٣.

وأخذ الله الصور من ظهر آدم، وآدم فيهم، وأشهدهم على أنفسهم بمحضٍ من الملاء الأعلى، والصور التي لهم في كلّ مجلى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾^٤ فشهد على نُطقهم من حضر من ذكرنا، بالإقرار بربوبيته عليهم وعبوديتهم له. فلو كان له شريك فيهم لما أقروا بالملك له مطلقا،

١ ص ١٤٥

٢ [البقرة : ١٨]

٣ [البقرة : ١٧١]

٤ [الأعراف : ١٧٢]

فإنّ ذلك موضع حقّ من أجل الشهادة. فنفس إطلاقهم بالملك له بأنّه ربّهم هو عينُ نفي الشريك. وإنما قلنا ذلك لأنّه لم يجرِ للتوحيد هنا لفظ أصلا، ولكنّ المعنى يعطيه.

ولمّا كان الموت سببًا لتفريق^١ المجموع، وفصل الاتصالات، وشتات الشمل؛ سُمّي التفريق الذي هو بهذه المثابة موتا. فقال تعالى:- ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾^٢ أي كنتم متفرّقين في كلّ جزء من عالم الطبيعة، فجمعكم، وأحياكم. ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ أي يردّكم متفرّقين: أرواحكم مفارقة لصور أجسامكم، ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ الحياة الدنيا، ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ بعد مفارقة الدنيا. وإنّ الله سيذكر عباده يوم القيامة بما شهدوا به على أنفسهم في أخذ الميثاق، فيقولون: ﴿رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْرِفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾^٣ أي كما قبلنا حياة بعد موت، وموتا بعد حياة مرتين، فليس بمحال أن نقبل ذلك مرارا. فطلبوا من الله أن يمتنّ عليهم بالرجوع إلى الدنيا ليعملوا ما يورّثهم دار النعيم.

وحين قالوا هذا لم يكن الأمد المقدّر لعذابهم قد انقضى. ولمّا قدر الله أن يكونوا أهلا للنار، وأنّه ليس لهم في علم الله دارٌ يعمرونها سوى النار، قال تعالى:- ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾^٤ حتى يدخلوا النار باستحقاق المخالفة، إلى أن يظهر سبق الرحمة الغضب. فيمكنون في النار مخلّدين، لا يخرجون منها أبدا على الحالة التي قد شاءها الله أن يقيمهم عليها. وفيها يردّ الله النورية إلى أصلاب الآباء، إلى أن يخرجهم الله إلى الحياة الدنيا على تلك الفطرة. فكانت الأصلاب قبورهم إلى يوم يبعثون من بطون أمهاتهم ومن ضلع آبائهم في الحياة الدنيا، ثم يموت منهم من شاء الله أن يموت، ثم يُبعث يوم القيامة كما وعد.

واختلف أصحابنا في الإعادة: هل تكون على صورة ما أوجدنا في الدنيا من التناسل شخصا

١ ص ١٤٥ ب

٢ [البقرة : ٢٨]

٣ [غافر : ١١]

٤ [الأنعام : ٢٨]

٥ ص ١٤٦

عن شخص كما قال: ﴿كَمَا بَدَأْتُمْ تَعُودُونَ﴾^١ بجماع وحمل وولادة في آن واحد للجميع، وهو مذهب أبي القاسم بن قسي، أو يعادون روحاً إلى جسم، وهو مذهب الجماعة، والله أعلم.

واعلم أنّ من الأحوال التي هي أمّهات في هذا الباب -فإنّ تفاصيل الأحوال لا تحصى كثرة، ولكن نذكر منها الأحوال التي تجري مجرى الأمّهات، فمنها- أحوال الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وهو أن لا يعبدوا إلّا الله. فبقوا على تلك الفطرة في توحيد الله، فما جعلوا مع الله مسمّى آخر هو "الله"، بل جعلوا آلهة على طريق القرية إلى الله. ولهذا قال: ﴿قُلْ سَمُّوهُمْ﴾^٢ فإنّهم إذا سَمُّوهم بأنّهم ما عبدوا إلّا "الله". فما عبَدَ كلُّ عابد إلّا "الله" في المحلّ الذي نسب الألوهيّة له. فصَحَّ بقاء التوحيد لله الذي أقرّوا به في الميثاق، وأنّ الفطرة مستصحّة.

والسبب في نسبة الألوهيّة^٣ لهذه الصوَر المعبودة، هو أنّ الحقّ لما تجلّى لهم في أخذ الميثاق؛ تجلّى لهم في مظهر من المظاهر الإلهيّة؛ فذلك الذي أجراًهم على أن يعبدوه في الصور. ومن قوّة بقائهم على الفطرة أنّهم ما عبدوه على الحقيقة في الصور، وإنما عبدوا الصور لِمَا تَخَيَّلُوا فيها من رتبة التقريب كالشفعاء. وهاتان الحقيقتان إليهما مآل الخلق في الدار الآخرة، وهما: الشفاعة، والتجلّي في الصور على طريق التحوّل. فإذا تمكّنت هذه الحالة في قلب الرجل، وعرف من العلم الإلهيّ ما الذي دعا هؤلاء الذين صفتهم هذا، وأنّهم تحت قهر ما إليه يؤوّلون، تضرّعوا إلى الله في الدياجي، وتلقّوا له في حقّهم، وسألوه أن يدخلهم في رحمته إذا أخذت منهم النعمة حدّها. وإن كانوا عمّار تلك الدار، فليجعل لهم فيها نعيماً به، إذ كانوا من جملة الأشياء التي وسعتهم الرحمة العامّة. وحاشا الجناح الإلهيّ من التقييد، وهو القائل: بأنّ رحمته سبقَتْ غضبه. فلحق الغضب بالعدم، وإن كان شيئاً، فهو تحت إحاطة الرحمة الإلهيّة الواسعة.

وقد قال ﷺ: «إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ- تقول يوم القيامة، إذا سئلوا في

١ [الأعراف : ٢٩]

٢ [الرعد : ٢٣]

٣ ص ١٤٦ ب

الشفاعة: إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ» وهذا مِنْ أَرْجَى حَدِيثٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا. فَإِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ هُوَ يَوْمُ قِيَامِ النَّاسِ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. قَالَ -تَعَالَى-: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^١ وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ الْغَضَبُ مِنَ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الْغَضَبِ. وَأَعْطَى حَكْمَ ذَلِكَ الْغَضَبِ الْأَمْرَ بِدُخُولِ النَّارِ، وَحُلُولِ الْعَذَابِ، وَالِاتِّقَامِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ بِالشَّفَاعَةِ وَالَّذِينَ يَخْرِجُهُمُ الرَّحْمَنُ، كَمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ، وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ، إِذْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، وَلَمْ يَبْقَ فِي النَّارِ إِلَّا أَهْلُهَا الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا. فَعَمَّ الْأَمْرُ، بِدُخُولِ النَّارِ، كُلَّ مَنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَمَنْ غَيْرِ أَهْلِهَا؛ لِذَلِكَ الْغَضَبُ الْإِلَهِيُّ الَّذِي لَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ.

فلو سرمد عليهم العذاب، لكان ذلك عن غضب أعظم من غضب الأمر بدخولها؛ وقد قالت الأنبياء: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْضَبُ بَعْدَ ذَلِكَ مِثْلَ ذَلِكَ الْغَضَبِ. وَلَمْ يَكُنْ حَكْمُهُ مَعَ عَظَمِ ذَلِكَ الْغَضَبِ إِلَّا الْأَمْرَ بِدُخُولِ النَّارِ. فَلَا بَدَّ مِنْ حَكْمِ الرَّحْمَةِ عَلَى الْجَمِيعِ. وَيَكْفِي مِنَ الشَّارِعِ التَّعْرِيفُ بِقَوْلِهِ: «وَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا» وَلَمْ يَقُلْ: "أَهْلُ الْعَذَابِ". وَلَا يُلْزَمُ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ الَّذِينَ يَعْمُرُونَهَا^٢ أَنْ يَكُونُوا مُعَذِّبِينَ بِهَا، فَإِنَّ أَهْلَهَا وَعَمَّازَهَا (هُمْ) مَالِكٌ وَخَزَنَتُهَا، وَهُمْ مَلَائِكَةٌ. وَمَا فِيهَا مِنَ الْحَشَرَاتِ وَالْحَيَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ تَكُونُ النَّارُ عَلَيْهِ عَذَابًا. كَذَلِكَ مَنْ يَبْقَى فِيهَا لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَكُلُّ مَنْ أَلْفَ مَوْطِنَهُ كَانَ بِهِ مَسْرُورًا، وَأَشَدُّ الْعَذَابِ مَفَارَقَةُ الْوَطَنِ. فَلَوْ فَارَقَ النَّارَ أَهْلُهَا لَتَعَذَّبُوا بِاعْتِرَابِهِمْ عَمَّا أَهْلُوا لَهُ. وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ خَلَقَهُمْ عَلَى نَشْأَةٍ تَأْلَفُ ذَلِكَ الْمَوْطِنَ. فَغُمِرَتِ الدَّارَانِ، وَسَبَقَتِ الرَّحْمَةُ الْغَضَبَ، وَوَسَّعَتْ كُلَّ شَيْءٍ: جَهَنَّمَ وَمَنْ فِيهَا. وَاللَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، كَمَا قَالَ عَنْ نَفْسِهِ.

وقد وجدنا في نفوسنا ممن جبلهم الله على الرحمة أنهم يرحمون جميع عباد الله حتى لو

١ ص ١٤٧
٢ [المطففين: ٦]
٣ ص ١٤٧ ب

حكّمهم الله في خلقه لأزالوا صفة العذاب من العالم بما تمكّن حكم الرحمة من قلوبهم. وصاحب هذه الصفة أنا وأمثالي، ونحن مخلوقون أصحاب أهواء وأغراض. وقد قال عن نفسه جلّ علاه: **إِنَّهُ أَزَحَمُ الرَّاحِمِينَ**^١. فلا نشكّ أنّه أرحم منا بخلقته. ونحن قد عرفنا من نفوسنا هذه المبالغة في الرحمة، فكيف يتسرمد عليهم العذاب، وهو بهذه الصفة العامة من الرحمة؟ إنّ الله أكرم من ذلك، ولا سيما وقد قام الدليل العقلي على أنّ الباري لا تتفعه الطاعات ولا تضرّه المخالفات، وأنّ كلّ شيء جارٍ بقضائه وقدره وحكمه، وأنّ الخلق مجبورون في اختيارهم.

وقد قام الدليل السمعيّ أنّ الله يقول في الصحيح: «يا عبادي» فأضافهم إلى نفسه، وما أضاف الله قطّ العباد لنفسه إلّا من سبقت له الرحمة أن لا يؤدّب عليهم الشقاء وإن دخلوا النار، فقال: «يا عبادي؛ لو أنّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في مُلكي شيئاً. يا عبادي؛ لو أنّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم اجتمعوا على أفسد قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من مُلكي شيئاً» فقد أخبر بما دلّ عليه العقل أنّ الطاعات والمعاصي مُلكه، وأنّه على ما هو عليه: لا يتغيّر، ولا يزيد، ولا ينقص مُلكه بما طرأ عليه وفيه: فإنّ الكلّ مُلكه ومُلكه. ثمّ قال من تمام هذا الخبر الصحيح: «يا عبادي؛ لو أنّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم قاموا في صعيد واحد، وسألوني، فأعطيت كلّ واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من مُلكي شيئاً» الحديث. ولا نشكّ أنّه ما من أحد إلّا وهو يكره ما يؤلمه طبعاً، فما من أحد إلّا وقد سأله أن لا يؤلمه، وأن يعطيه اللذة في الأشياء.

ولا يقدح ما أومأنا إليه فيه، قوله في الحديث، إذا تعلّق به المنازع في هذه المسألة إدخال "لو" في ذلك، فإنّ السؤال من العالم في ذلك قد^٢ علم وقوعه بالضرورة من كلّ مخلوق، فإنّ الطبع يقتضيه، والسؤال قد يكون قولاً وحالاً: بكاء الصغير الرضيع، وإن لم يثقل، عند وجود الألم الحسّي بالوجع، أو الألم النفسي بمخالفة الغرض إذا مُنع من الشيء.

١ [الأعراف: ١٥١]

٢ ص ١٤٨

٣ ص ١٤٨ اب

وقد أَخَذَتِ المسألة حَقَّها. والأحوال التي ترد على قلوب الرجال لا تحصى كثرة. وقد أعطيناك منها في هذا الباب أنموذجا، وعلى هذا الأسلوب تكون الأحوال المنسوبة إلى الرجال. وأمّا الأحوال في نفوسها فلها الحكم العام في كلّ شيء، ولها الوجود الدائم في كلّ شيء. ففعل الحال يسمّى الدائم ويتعلّق بالقديم والمحدث. قال تعالى: ﴿سَتَفْرُغُ لَكُمْ آيَةُ الثَّقَلَيْنِ﴾^١. فهذا من الحال إن كنت تعلم. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

انتهى السفر العشرون من الفتوحات المكتبة بانهاء الباب، يتلوه الباب السادس وثلاثمائة؛ في معرفة اختصام الملاء الأعلى من الحضرة الموسوية^٣.

١ [الرحمن : ٣١]

٢ [الأحزاب : ٤]

٣ كُتِبَ في الهامش: "عورضت هذه المجلدة في حلب بالنسخة الأولى، وكتباها بخط المؤلف ﷺ وذلك بقراءة الإمام محيي الدين بن سراقه سنة تسع وثلاثين وستائة" يليه أسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية برقم ١٧٤٣

المحتويات

الباب التاسع والثمانون ومائتان في معرفة منزل العلم الأتم الذي ما تقدمه علم من الحضرة الموسوية.....	٢١٣
الباب التسعون ومائتان في معرفة منزل تقرير النعم.....	٢٢٦
الباب الحادي والتسعون ومائتان في معرفة منزل صدر الزمان وهو الفلك الرابع من الحضرة المحمدية.....	٢٣٤
الباب الثاني والتسعون ومائتان في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة.....	٢٤٣
فمن ذلك: النكاح الغيبي المنتج:.....	٢٤٤
ومن هذا المنزل: التجلي الشمسي:.....	٢٤٦
الباب الثالث والتسعون ومائتان في معرفة منزل سبب وجود عالم الشهادة وسبب ظهور عالم الغيب من الحضرة الموسوية.....	٢٦٤
الباب الرابع والتسعون ومائتان في معرفة منزل المحمدي المكي.....	٢٨٠
الباب الخامس والتسعون ومائتان في معرفة منزل الأعداد المشرفة.....	٢٩١
الباب السادس والتسعون ومائتان في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة إلى أهل الشقاء في البار الآخرة من الحضرة الموسوية.....	٣٠٤
الباب السابع والتسعون ومائتان في معرفة منزل ثناء تسوية الطينة الأدمية في المقام الأعلى من الحضرة المحمدية.....	٣١١
الباب الثامن والتسعون ومائتان في معرفة منزل الذكر من العالم العلوي.....	٣٢٢
الباب التاسع والتسعون ومائتان في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني في الحضرة المزدانة المحمدية.....	٣٣٣
الباب الحادي والثلاثون ومائتان في معرفة منزل انقسام العالم العلوي من الحضرة المحمدية.....	٣٤٢
الباب الأحد وثلاثمائة في معرفة منزل الكتاب المقسوم بين أهل النعم وأهل العذاب.....	٣٥٢
الباب الثاني وثلاثمائة في معرفة منزل ذهاب العالم الأعلى ووجود العالم الأسفل من الحضرة المحمدية والموسوية واليسوية.....	٣٦٥
الباب الثالث وثلاثمائة في معرفة منزل العارف الجبريلي من الحضرة المحمدية.....	٣٧٥
الباب الرابع وثلاثمائة في معرفة منزل إثبات الغنى على الفقر من المقام الموسوي وإثبات الفقر على الغنى من الحضرة العيسوية.....	٣٨٦
معذرة.....	٣٩١
الباب الخامس وثلاثمائة في معرفة منزل تراؤف الأحوال على قلوب الرجال من الحضرة المحمدية.....	٣٩٦

السفر الأحد والعشرون من الفتوح المكيّة

١ العنوان ص ١٦. يلي العنوان بقلم الشيخ الأكبر: "إنشاء الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي بن العربي الطائي. رواية مالك هذه الجملة محمد بن إسحق القونوي عنه". وعبارة أخرى لاحقة: "وقف هذا الكتاب الشيخ المذكور أعلاه بخط المؤلف رضي الله عنهما، على المكان والشرط المذكورين في أول الكتاب وآخره للاقتفاع، لكن بالشرط المعهود المعلوم. تقبل الله منه وأثابه الجنة بفضلته وكرمه، آمين" ثم ختم الأوقاف الإسلامية برقم ١٧٤٧. وفي الصفحة السابقة، وهي الصفحة الداخلية للتغلاف يوجد طابع دمغة برقم ١٨٦٥. T، ثم إشارة إلى عدد صفحات السفر: ٢٩٩ صحيفة.

سبح الله الرحمن الرحيم
 الخامس السادس
 ويلهمه في معرفته منزل اختصام
 الله الاعلى من الحضرة
 النبوية
 تمام الله العلوي برهان
 مع اعتراض من منهم ونبينا ن
 على تناسبنا في اقل دلقنا
 في الطبع وهو كمال فيه نقصان
 ان الكسفة دور النفس بوضعها
 فكيفها في الفناء الخلل جثمان
 وان يولد عن روح وعمر فلج
 عناصر من في الايات اركان
 مثل جسم الروح في بستره
 من كنهه هو نفاع وينقلا ن
 وكل جسم فان الطبع في كنهه
 فالجسم والروح نور وبران كان

في الغرار ما لا يدخله الاضطرار ولا يقع منه الا الظاهر ما اول
 وعله ومنه قوله وما خلفه الحر والانس والاعصرون وقوله والكم
 في العطر صباء وموله من داء الحسنة فله عشرين اسما لها ورسول
 بالنسبة فلا يخفى الاصلها وموله من داء واصلي باخرة على الله
 واسما لله الالبات مما لا يحصى كثرة وصل واما قوله
 ذكرنا لما فيه من ايات الاعتبار ونقص الامم في اهلها جميع
 بغيرهم كقصه نوح وعاد وثمود ونوح لوط واحمد الاية
 واصحاب الرس وصل واما قوله عوينا فلما فيه
 من حسن الحكم وبيان الحكمة من التشابه ومطارد الفصص بتعبير
 العالم من زياده وتصل مع توفيقه المقتضى والاعمال مع الجان
 اللكم من قوله الحسنة كل صفة عليه وموله باخرة لوط
 الاجرة وموله ما ارض ابلق ماك وما سما الفلج ومعه ما وقص
 الامور استوت على المودر وصل بعد الفصح العالمين وقوله
 واومنا الى ام موسى اذ وضعتها فاذا خفت عليه فالتفت اليه
 ولا يحاط ولا قرأ امارادوه الذي رعا عمله من المرسلين كل
 ذلك انه واحد حق على لسانه من يعلم بامع ونبي
 بعشر من الله وصل واما قوله مبيها فما ابلان فيه من

في الغرار ما لا يدخله الاضطرار ولا يقع منه الا الظاهر ما اول

بسم الله الرحمن الرحيم^١

الباب السادس وثلاثمائة في معرفة منزل اختصاص الملائ الأعلى من الحضرة الموسوية

مَعَ اعْتِرَاضِ بَدَا مِنْهُمْ وَنَسْيَانِ	تَخَاصُّمِ الْمَلَائِ الْعُلُويِّ بَرْهَانِ
فِي الطَّبَعِ وَهُوَ كَمَالٌ فِيهِ نَقْصَانُ	عَلَى تَنَاسُّبِنَا فِي أَصْلِ خَلْقَتِنَا
فَحُكْمُهَا فِي الْهَبَاءِ الْكُلِّ جُثْمَانُ	إِنَّ الطَّبِيعَةَ دُونَ النَّفْسِ مَوْضِعُهَا
عَنَاصِرُ هِيَ فِي الْأَنْبِيَاءِ أَرْكَانُ	وَإِنْ تَوَلَّدَ عَنْ رُوحٍ وَعَنْ فَلَكٍ
مِنْ طَبِيعِهِ فَهُوَ نَوَامٌ وَيَقْطَانُ	فَكُلُّ جِسْمٍ لَهُ رُوحٌ مَدَبَّةٌ
فَالْجِسْمُ وَالرُّوحُ تَتَوَرَّ وَبُرْكَانُ	وَكُلُّ جِسْمٍ فَإِنَّ الطَّبْعَ يَحْكُمُهُ
حُكْمِ الطَّبِيعَةِ أَمْلَاكٌ وَإِنْسَانُ	فَانْظُرْ ^٢ تَرَى عَجَبًا إِذْ لَيْسَ يَخْرُجُ عَنْ
الْأَنْبِيَاءِ وَتَوَرَّاهُ وَقُرْآنُ	وَمَا أَنَا قُلْتُ هَذَا بَلْ أَتَشْكُ بِهِ

وَأَمَّا مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْمَنْزِلُ مِنَ الْعُلُومِ:

عِلْمُ الْمَقَامَاتِ: مَقَامَاتُ الْمَلَائِكَةِ مِنَ الْعَالَمِ وَمُرْتَبَتُهُمْ، وَهَلْ يُعْلَمُ ذَلِكَ هُنَا، أَوْ فِي الدَّارِ

الْآخِرَةِ؟

وَعِلْمُ الْمَقَامِ الَّذِي ظَهَرَ مِنْهُ فِي الْعَالَمِ عِلْمُ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْعَالَمِ وَالْجَدَلِ^٣، وَمَا لَهُ مِنْ

أَحْوَالِ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ الْمَعَارِضَةِ كَالْغَفَّارِ وَالْمُنْتَقِمِ، إِذَا طَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا حَكْمَهُ فِي الْعَاصِي.

وَعِلْمُ الْأَرْضِ وَلَأَيِّ سَبَبٍ وَجِدَتْ؟

١ البسملة ص ٢

٢ ص ٢ ب

٣ ق، هـ: "الجدلي" وما أثبتناه فمن س

وعِلْمُ الجبال؛ وهل هي من الأرض أم لا؟ وهل وجدت دفعة؟ أو كما ذهبَت إليه
الحكماء؟

وعِلْمُ النكاح الساري في العالم العقلي والمعنوي؛ الحسّي والحيواني.
وعِلْمُ النوم؛ وهل هو في الجنة أم لا؟ وهل له حكم في العلم الإلهي؟
وعِلْمُ الليل والنهار، واليوم، والزمان.

وعِلْمُ السماوات.

وعِلْمُ الشمس.

وعِلْمُ المولّدات.

وعِلْمُ الغيوب.

وعِلْمُ الآخرة وما يتعلّق به من تفاصيله؟

وعِلْمُ الأسباب الأخراوية.

وعِلْمُ كلام الرحمن؛ وهل ينسب إليه الكلام كما ينسب إلى الاسم الله أم لا؟

وعِلْمُ السكّنة العامة.

وعِلْمُ ما جاءت به الرسل من التعريفات لا من الأحكام.

فهذه أمّهات المسائل من العلوم التي يتضمّنُها هذا المنزل. فلنذكر منها ما يَسُرُّ الله على
لساني، والله المؤيّد -سبحانه- والمعين، وعليه أتوكّل وبه أستعين.

يقول الله -تعالى- مخبراً عن نبيه ﷺ: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾^١. ولما قال النبي ﷺ في أن اختصاص الملائكة في الكفارات، ونقل الأقدام إلى الصلاة في الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، والتعقيب في المساجد إثر الصلوات، فمعنى ذلك: أي هذه الأعمال أفضل؟ ومعنى "أفضل" على وجهين: الواحد؛ أي الأعمال أحب إلى الله من هذه الأعمال؟ والوجه الآخر؛ أي الأعمال أعظم درجة في الجنة للعامل بها؟ وأما أسرار هذه الأعمال فهي التي يطلبها هذا المنزل.

فاعلم، ابتداءً، أن الملائكة عليهم السلام- لو لم تكن الأنوار التي خلقت منها موجودة من الطبيعة، مثل السماوات التي عمرتها هؤلاء الملائكة، فإنها كانت دخاناً، والدخان والبخار من عالم الطبيعة؛ فالبخار غايته دون دائرة الزمهير، وذلك أن الأبخرة إنما تصعد بما فيها من الحرارة، وتنزل عن الدخان بما فيها من الرطوبة. فإن الأبخرة (هي) عن الحرارة التي في الأرض؛ فإن هذه العناصر مركبة من الطبائع الأربع، غير أنه ما هي في كل واحدة منها على الاعتدال. فما غلب عليه برده ورطوبته سُمي ماء، وكذلك ما بقي. فالبخار الخارج من الماء والأرض إنما هو بما فيها من الحرارة، وإنما علا الدخان فوق كرة الأثير لغلبة الحرارة واليبوسة عليه؛ لأن كمية الحرارة واليبس فيه أكثر من الرطوبة. ولذلك كانت السماوات أجساماً شقافة.

وخلق الله عمار كل فلك من طبيعة فلكه. فلذلك كانت الملائكة من عالم الطبيعة، وتعتوا بأنهم يختصمون؛ والخصام لا يكون إلا فيمن ركب من الطبائع لما فيها من التضاد. فلا بدّ فيمن يتكوّن عنها أن يكون على حكم الأصل. فالنور الذي خلقت منه الملائكة نورٌ طبيعي، فكانت الملائكة فيها: الموافقة من وجه، والمخالفة من وجه. فهذا سبب اختلاف الملائكة الأعلى فيما يختصمون فيه. فلو أن الله يعلمهم بما هو الأفضل عنده من هذه الأعمال والأحب إليه؛ ما تنازعوا. ولو أنهم يكشفون ارتباط درجات الجنان بهذه الأعمال؛ لحكموا بالفضيلة للأعلى منها.

١ [ص: ٦٩]

٢ ص ٣ ب

وإنما الله -سبحانه-^١ غيب عنهم ذلك؛ فهم في هذه المسألة بمنزلة علماء البشر-، إذا قعدوا في مجلس مناظرة فيما بينهم، في مسألة^٢ من الحيز الذي لا نصيب لهم فيه، بخلاف المسائل التي لهم فيها نصيب.

وإنما قلنا ذلك لأن الكفارات إنما هي لإحباط ما خالف فيه المكلف ربّه من أوامره ونواهيه. والملائكة قد شهد الله لهم بالعصمة بأنهم ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^٣ به، وما بلغنا أنّ عندهم نهى. وإذا لم يعصوا، وكانوا مطيعين، فليس لهم في أعمال الكفارات قدم؛ فهم يختصمون فيما لا قدم لهم فيه. وكذلك ما بقي من الأعمال التي لا قدم لهم فيها. فهم مطهرون، فلا يتطهرون، فلا يتصفون في طهارتهم بالإسباغ والإبلاغ، في ذلك، وغير الإسباغ، وكذلك المشي إلى مساجد الجماعات لشهود الصلوات، ليس لهم هذا العمل.

فإن قلت: فإنهم يسعون إلى مجالس الذكر، ويقول بعضهم لبعض: «هلموا إلى بغيتكم»؟ فاعلم أنّ الذكر ما هو عين الصلاة، ونحن إنما نتكلم في عمل خاص في الجماعة ليس لهم فيه دخول، مثل ما لبني آدم، فإنهم ليسوا على صور بني آدم بالذات، وإنما لهم التشكل فيهم. وقد علم جبريل عليه السلام رسول الله ﷺ الصلوات بالفعل، وتلك من جبريل حكاية يحكيها للتعليم والتعريف بالأوقات^٤، وأما التعقيب إثر الصلوات فإنما ذلك للمصلين على هذه الهيئة المخصوصة التي ليست للملائكة. فما اختصموا في أمر هو صفتهم. فلهذا ضربنا مسألة الحيز مثلاً. وسبب ذلك أنّ الملائكة تدعو بني آدم في لقاءها إلى العمل الصالح، وترغبهم في الأفضل، فلهذا اختصمت في الأفضل حتى تأمرهم به.

وبعد أن نبهناك على سبب الخصام، فلنبين لك ما اختصموا فيه. فاعلم أنّ الكفارات إنما شرعت لتكون حجاباً بين العبد وبين ما عرض إليه نفسه من حلول البلايا بالخالفات التي عملها،

١ رسمها في ق: "سبحته" مع إهمال الحرف الثاني

٢ ص ٤

٣ [التحریم : ٦]

٤ ص ٤ ب

مأموراً كان بذلك العمل أو منهياً عنه. فإذا جاء المنتقم بالبلاء المنزل الذي تطلبه هذه المخالفة، وَجَدَتْ هذه الأعمال قد سترته، في ظلّ جناحها، واكتنفته، وصارت عليه جُتةً ووقاية. والاسم الغفّار حاكم هذه الكفّارات. فلم يجد البلاء منفذاً، فلم ينفذ فيه الوعيد لغلبة سلطان هذا العمل المسمّى كفّارة. والكفر (هو) الستر، ومنه سُمّي الزارع كافراً لأنّه يستر البذر في الأرض ويغطّيه بالتراب. وقد أشار إلى ذلك ﷺ حيث قال في الزاني: «إنّ الإيمان يخرج منه حتى يصير عليه كالظّلة، فإذا ألقع رجع إليه الإيمان». وذلك^١ أنّ الزاني أو المخالف في حال الزنا، يطلبه البلاء والعقوبة من الله؛ إمّا في حال الزنا أو عقبيه. فإن كان في حال الزنا فله من البلاء على قدر ما مضى منه، فإنّه قد يطرأ عارض يمنعه من تمام الفعل، وهو إنزال الماء أو خروج الذكر من الفرج؛ فيجد الإيمان على الزاني كالظّلة -وهو حجاب قويّ- فلا يستطيع النفوذ معه ولا الوصول إليه.

فإذا كان الزاني في حال الزنا محفوظاً معصوماً من البلاء، لشرف الإيمان في الدنيا، فما ظنّك به في الآخرة؟ فإنّ صوّلته في الآخرة أتمّ من حكمه في الدنيا. فالكفّارات كلّها جُننٌ. هذه مرتبتها لا تزيد عليها، وما زاد على ذلك، من درجة في الجنة أو منزلة، فهو ما خرج في ذلك العمل من حدّ كونه كفّارة. والكفّارة لا ترفع الدرجات، وإنّما هي عواصم من هذه القواصم. وأمّا قوله: "كفّارات" جمع كفّارة بينية المبالغة؛ إنباء بذلك على أنّه لصورة العمل الواحد أنواع كثيرة من البلاء، وذلك لأنّ العمل يتضمّن حركاتٍ مختلفةً، ولكلّ حركةٍ بلاءٌ خاصٌّ من عند الله، فيكون هذا العمل المكفّر، له في كلّ بلاءٍ تطلبه المخالفة سِتراً يستره به من الوصول إليه والتأثير فيه. فهو وإن كان مفرد اللفظ، فهو متكرّر في المعنى. وكذلك عمل الكفّارة. فهو واحد من حيث الاسم، وهو كثير من حيث أجزائه.

فإن كان العمل لا يتجزأً كالنوبة التي هي مكفّرة، فالبلاء الخاص الذي تدفعه هذه التوبة هو بلاء واحد لا تعداد فيه ولا كثرة. فإنّ الأمور الإلهيّة تجري على موازين إلهيّة قد وضعها الله

في العالم ولا سيما في العقوبات؛ فلا تطفيف^١ فيها أصلاً.

وإذا كان للشيء الواحد - وإن لم يكن معصية - كفّارات مختلفة، مثل الحاج يخلق رأسه لأذى يجده، أو الممتنع، أو المظاهر، أو مَنْ حَلَفَ على يمين، فرأى خيراً منها، فإنّ مثل هذا له كفّارات مختلفة. أيّ عمل مكفّر فعَل سَقَطَ عنه الآخر؛ فقام هذا العمل الواحد مقام ما بقي مما سقط عنه. فإن كانت اليمين غموساً، فإنّ الكفّارة فيه ككفّارة سائر الخطايا. فيتصوّر خطاب الملائكة: أيّ كفّارات التخيير أُولَى بأن يفعل؟ أو: لماذا تكون كفّارة وما عمل شيئاً تجب، أو تتوجّه فيه العقوبة حتى تكون هذه الكفّارة تدفعه، فعن أيّ شيء تستره؟ فالمملأ الأعلى يختصمون في مثل هذا أيضاً.

فالعالم صاحب الميزان ينظر في الذي وقع عليه اليمين، فيخرج من الكفّارة المحيّر فيها ما يناسب ما حلف عليه، ما لم يكن فيها، أي في الواقعة^٢، ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾^٣ بأن وقع العجز أخرج ما وجد^٤. وكذلك في الفداء. وهذا كلّهُ مما يكون فيه النظر، ويؤدّي إلى التنازع. فالظاهر من هذا الأمر أنّ الملائكة لهم نظر فكريّ يناسب خلقهم. ولهذا من الحقائق الإلهيّة^٥ قوله - تعالى -: ﴿يَذَرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ ثم ختم الآية: ﴿لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾^٦ أي تثبتون على موازين الحكم. ومما يؤيّد هذه الحالة قوله - تعالى - في الأخبار الإلهيّة: «ما تردّدت في شيء أنا فاعله تردّدي...» الحديث. فوصف نفسه بالتردد الذي يوصف به المحدث من القوّة المفكّرة. وهو في الملائكة اختصاصهم فيما ذكرنا. فإن كنتَ ذا فهم فانظر فيما دلّلنا به من الخبر الإلهيّ الصحيح.

وأما قوله في خصامهم في نقل الأقدام أو السعي إلى الجماعات له من الحقائق الإلهيّة: «من تقرب إليّ شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب إليّ ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يسعي أتيتُه

١ ق: "تضعيف" وصححت في الهامش بقلم الأصل

٢ "أي في الواقعة" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٣ [المائدة : ٨٩]

٤ "بأن.. وجد" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٥ ص ٦

٦ [الرعد : ٢]

هرولة»، وقوله -تعالى-: «ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»، وقوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» فافهم مناسبة هذه الصفة العملية من بني آدم من الحقائق الإلهية. فكلهم في مثل هذه: أي الحقائق الإلهية أقرب مناسبة لهذا الفعل؟ فاختلفوا.

وكذلك قوله (ص): «إسباغ الوضوء على المكاره» له من الحقائق الإلهية قوله -تعالى- في الأخبار الإلهية في قبضه نسمة عبده المؤمن: «يكره الموت وأنا أكره مساءته» فوصف نفسه بأنه يكره.

وكذلك من هذه الحقيقة يسبغ المؤمن الوضوء على كره منه من أجل شدة البرد، فله الأجر، أجر الكراهة، من هذه الحقيقة الإلهية^١.

وكذلك قوله فيما يختصمون فيه: "التعقيب" وهو الجلوس في المسجد بعد الفراغ من الصلاة. له من الحقائق الإلهية قوله -تعالى-: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّةَ ثَقَلَانٍ﴾^٢ وما نفرض لنا إلا ما قال -تعالى-: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^٣. فالعبد إذا فرغ من الصلاة، فقعده في المسجد يذكّر ربه -تعالى- عقيب الصلاة، فانتقل من مناجاته في حالة ما إلى مناجاته في حالة غيرها، في بيت واحد؛ فمن مقام: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ﴾ يكون له الميزان على هذا العمل.

فقد ارتبطت هذه الأعمال بالحقائق الإلهية التي وقعت فيها المناظرة بين الملأ الأعلى. وفيها تفاصيل يطول ذكرها من المناسبات. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٤.

١ ص ٦ ب

٢ [الرحمن : ٣١]

٣ [الرحمن : ٢٩]

٤ [الأحزاب : ٤]

الباب السابع وثلاثمائة
في معرفة منزل تنزل الملائكة على الحمدي الموقف
من الحضرة الموسوية والحمدية

وَمَرَّتْ سَحِيرًا بِالرِّيَاضِ فَتَمَّتِ	تَنَسَّمْتُ أَرْوَاحَ الْعُلَى جِئْنَ هَبَّتِ
وَهَلْ حُبُّهُمْ فِيهَا كَمَثَلِ مَحَبَّتِي؟	أَفِي ^١ عَالَمِ الْأَنْفَاسِ مَنْ هُوَ مِثْلُنَا؟
عَلَى السَّنَةِ الْمَثَلَى ذَلِيلُ تَتَمَّتِي	فَقَالَ لِسَانُ الْحَقِّ: إِنَّ مَسِيرَكُمْ
وَأَخْفَيْتُ فِينَكُمْ سِرَّ عِلْمِي وَحِكْمَتِي	فَأَظْهَرْتُ عَنْكُمْ سِرَّ جُودِي وَنَقْمَتِي
وَمَنْ كَانَ أَعْمَى فَهُوَ مِنْ أَصْلِ حَيْرَتِي	فَمَنْ كَانَ ذَا عَيْنٍ يَرَى مَا جَلَوْتُهُ
وَكُلُّ كَيَانٍ فَهُوَ مِنْ أَصْلِ نَشْأَتِي	فَكُلُّ مَقَامٍ فَهُوَ مِنْ عَيْنِ جُودِهِ

اعلم -أيها الولي الحميم- أنّ الله جعل من السماء إلى الأرض معارج على عدد الخلائق، وما في السماوات موضع قدم إلا وهو معمور بملك يسبح الله ويذكره بما قد حدّ له من الذكر. والله -تعالى- في الأرض من الملائكة مثل ذلك، لا يصعدون إلى السماء أبداً، وأهل السماوات لا ينزلون إلى الأرض أبداً ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾^٢، وأنّ الله -تعالى- أرواحاً من الملائكة الكرام مسخرة قد ولاهم الله -تعالى- وجعل^٣ بأيديهم جميع^٤ ما أوحى الله في السماوات من الأمور التي قد شاء سبحانه- أن يجرها في عالم العناصر.

وجعل سبحانه- معارج للملائكة من الكرسيّ إلى السماوات ينزلون بالأوامر الإلهيّة المخصوصة بأهل السماوات، وهي أمور فرقيّة، وجعل من العرش إلى الكرسيّ معارج للملائكة ينزلون إلى الكرسيّ بالكلمة الواحدة غير منقسمة إلى الكرسيّ. فإذا وصلت الكلمة واحدة العين

١ ص ٧
 ٢ [النور : ٤١]
 ٣ ص ٧ ب
 ٤ ثابتة فوق السطر بقلم آخر

إلى الكرسيّ، انفردت فرقا^١ على قدر ما أراد الرحمن أن يجري منها في عالم الخلق والأمر. ومن النفس رقائق ممتدة إلى العرش منقسمة إلى فرقتين للقتوتين اللتين النفس عليها، وهو اللوح المحفوظ، وهو ذو وجهين.

وتلك الرقائق التي بين اللوح والعرش بمنزلة المعارج للملائكة، والمعاني النازلة في تلك الرقائق كالملائكة. ومن النفس، التي هي اللوح، إلى العقل، الذي هو القلم، توجهات استفادة، ومن العقل إليها توجهات إفادة ذاتية، لا اختيار له فيها، يحصل عن تلك التوجهات من العلوم للنفس بما يكون في الكون ما لا يحصى كثرة، ومن العقل إلى الله افتقار ذاتي، ومن الله إلى العقل إمداد ذاتي عن تجلّ إرادي.

فيعلم من علوم التفصيل، في ذلك التجلّي الإجمالي، ما يزيده فقرا إلى فقره، وعجزا^٢ إلى عجزه، لا ينفك ولا يريح على هذه الحالة. فينزل الأمر الإلهي في ذلك التجلّي الإرادي بالإمداد الذاتي إلى العقل، فيظهر بالتوجهات العقلية إلى التوجهات النفسية ذلك الأمر الإلهي بصورة عقلية بعد ما كان في صورة أسائية. فاختلقت على ذلك الأمر الإلهي الصور بحسب الموطن الذي ينزل إليه، فينصبغ في كلّ منزل صبغة.

ثم ينزل ذلك الأمر الإلهي في الرقائق النفسية، بصورة نفسية لها ظاهر وباطن وغيب وشهادة، فتتلقاه الرقائق الشوقية العرشية فيأخذه منها، فينصبغ في العرش صورة عرشية، فينزل في المعارج إلى الكرسي على أيدي الملائكة، وهو واحد العين غير منقسم في عالم الخلق، وقد كان نزل من النفس إلى العرش منقسما انقسام عالم الأمر.

فلما انصبغ بأول عالم الخلق -وهو العرش- ظهر في وحدانية الخلق، وهو أول وحدانية الخلق. فهو من حيث الأمر منقسم، ومن حيث الخلق واحد العين، كالصوت الخارج من الصدر إلى خارج الفم: عين واحدة لا يظهر فيه كمية أصلا، فتقسمه الخارج إلى حروف متعددة

١ ثابتة في الجوار بقلم آخر

٢ ص ٨

تزيد على السبعين، وهو عين ذلك الصوت الواحد. فينصبغ ذلك الأمر الإلهي في الكرسي بصورة غير^١ الصورة التي كان عليها. وما من صورة ينصبغ فيها ويظهر بها إلا والأخرى التي كان عليها مبطونة فيه لا تزول عنه.

والأولى أبدا من كل صورة (هي) روح للصورة التي يظهر فيها، من أول الأمر إلى آخر منزل. تلك الروح تمتد هذه الصورة الظاهرة، فينزل الأمر الإلهي من الكرسي على معراجة إلى السدرة: إن كان لعالم السماوات؛ القصد، وإن كان لعالم الجنان؛ لم ينزل من ذلك الموضع، وظهر سلطانه في الجنان بحسب ما نزل إليه: إما في حورها، أو في أشجارها، أو في ولدانها، أو حيث عين له من الجنات.

فإذا نزل إلى السماوات على معراجة، نزلت معه ملائكة ذلك المقام النازل منه، ومعه قوى أنوار الكواكب، لا تفارقه. فتلقاه ملائكة السدرة، فتأخذه من الملائكة النازلة به، وترجع تلك الملائكة بما تعطيها ملائكة السدرة من الأمور الصاعدة من الأرض، فتأخذها وترجع بها، وتبقى أرواح الكواكب معه. فإن كان فيه مما تحتاج الجنة إليه من جهة ما فيها من النبات؛ أخذته منه السدرة العلية، وفروعها في كل دار في الجنة، وهي شجرة النور، وإليها تنتهي حقائق الأشجار العلوية الجنائية والسفلية^٢ الأرضية. وأصولها شجرة الزقوم، وفروع^٣ أصلها كل شجر مرّ وسموم في عالم العناصر. كما أن كل نبات طيب حلو المذاق في ظاهر السدرة في الدنيا والجنة. فهذه السدرة عمرت الدنيا والآخرة، فهي أصل النبات والنمو في جميع الأجسام في الدنيا والجنة والنار، وعليها من النور والبهاء بحيث أن يعجز عن وصفها كل لسان من كل عالم.

ثم إن الأمر الإلهي يتفرع في السدرة، كما تتفرع أغصان الشجرة، وتظهر فيه صور الثمرات بحسب ما يمدّه من العالم الذي ينزل إليه، وقد انصبغ بصورة السدرة. فينزل على المعراج إلى السماء الأولى. فيتلقاه أهلها بالترحيب وحسن القبول والفرح، وتلقاه من أرواح الأنبياء والخلق

١ ص ٨
٢ ق: "والسفلة" والاختيار من ه، س
٣ ص ٩

الذين قبضت أرواحهم بالموت، وكان مقرّها هنالك، وتلقّاهم الملائكة المخلوقة من هم العارفين في الأرض.

ويجد هنالك نهر الحياة يمشي إلى الجنة. فإن كان له عنده أمانة، ولا بدّ منها في كلّ أمر إلهي، فإنّ الأمر الإلهيّ يعمّ جميع الموجودات؛ فيلقيه في ذلك النهر مثل ما أعطى السدرة؛ فيجري به النهر إلى الجنان، وفي كلّ نهر يجده هنالك مما يمشي إلى الجنة. وهنالك يجد النيل والفرات؛ فيلقى إليهما ما أودع الله عنده من الأمانة التي ينبغي أن تكون لهما. فتنزل تلك البركة في النهرين إلى الأرض؛ فإتّهما^١ من أنهار الأرض.

ويأخذ أرواح الأنبياء، وملائكة الهمم، وعمّار السماء الأولى منه ما بيده مما نزل به إليهم. ويدخل البيت المعمور، فينتهج به، وتسطع الأنوار في جوانبه. وتأتي الملائكة السبعون ألفا الذين يدخلونه كلّ يوم ولا يعودون إليه أبداً، وهم ملائكة قد خلقهم الله من قطرات ماء نهر^٢ الحياة. فإنّ جبريل عليه السلام ينغمس في نهر الحياة كلّ يوم غمسة، فيخرج، فينتفض كما ينتفض الطائر، فيقطر منه، في ذاك الانتفاض، سبعون ألف قطرة، يخلق الله من كلّ قطرة ملكاً، كما يخلق الإنسان من الماء في الرحم. فيخلق سبعين ألف ملك^٣، من تلك السبعين ألف قطرة، سبعين ألف ملك، هم الذين يدخلون البيت المعمور كلّ يوم. قال رسول الله ﷺ في الحديث الصحيح في البيت المعمور: «إنّه يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداً» فانظر ما أوسع ملك الله.

ثمّ ينصب المعراج من السماء الأولى إلى السماء الثانية، فينزل فيه الأمر الإلهيّ وهو على صورة السماء الأولى، فينصبغ بصورة المعراج الذي ينزل فيه، ومعه الملائكة الموكلون به من السماء الأولى، ومعه أرواح البروج^٤ والكواكب الثابتة كلّها، وينزل معه ملك من قوّة كيوان^٥، لا

١ ص ٩ ب

٢ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٣ "كما يخلق.. ملك" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٤ ص ١٠

٥ كيوان: زحل

بدّ من ذلك. فإذا وصل إلى السماء الثانية تلقّته ملائكتها، وما فيها من أرواح الخلائق المتوفّين، وملائكة الهمم، وقوّة بهرام^١ الذي في السماء الثانية، فيعطيهما ما بيده لهم. وينزل إلى الثالثة وهو على صورة الثانية، فينصّب بصورة السّلم الذي ينزل فيه، والحال الحال مثل ما ذكرنا، إلى أن ينتهي إلى السماء السابعة، وهي السماء الدنيا.

فإذا أدّى إليهم ما بيده لهم، ومعه قوّة صاحب كلّ سماء، فتحت أبواب السماء لنزوله، ونزلت معه قوى جميع الكواكب الثابتة والسيّارة، وقوى الأفلاك، وقوى الحركات الفلكيّة كلّها. وكلّ صورة انتقل عنها مبطونة فيه؛ فكلّ أمر إلهيّ ينزل فهو اسم إلهيّ، عقليّ، نفسيّ، عرشيّ، كرسيّ. فهو مجموع صور كلّ ما مرّ عليه في طريقه. فيخترق الكور، ويؤثّر في كلّ كرة بحسب ما تقبله طبيعتها، إلى أن ينتهي إلى الأرض. فيتجلّى لقلوب الخلق، فتقبله بحسب استعداداتها. وقبولها متنوّع، وذلك هو الخواطر التي يجدها الناس في قلوبهم: فيها يسعون، وبها^٢ يشتهون، وبها يتحرّكون، طاعة كانت تلك الحركة- أو معصية، أو مباحة.

فجميع حركات العالم: من معدن، ونبات، وحيوان، وإنسان، وملك أرضيّ وسماويّ، فمن ذلك التجلّي الذي يكون من هذا الأمر الإلهيّ النازل إلى الأرض. فيجد الناس في قلوبهم خواطر لا يعرفون أصلها، وهذا هو أصلها، ورسله إلى جميع ما في العالم الذي نزل إليه (هو) ما نزل معه من قوى الكواكب وحركات الأفلاك؛ فهؤلاء هم رسل هذا الأمر الإلهيّ إلى حقائق هؤلاء العوالم. فتنمو به الناميات، وتحيا به أمور، وتموت به أمور. وتظهر التأثيرات العلويّة والسفليّة في كلّ عالم بتلك الرسل التي يرسلها في العالم هذا الأمر الإلهيّ، فإنّه كالمملك فيهم؛ ولا يزال يعقبه أمر آخر، ويعقب الآخر آخر في كلّ نفس، بتقدير العزيز العليم.

فإذا نفذ فيهم أمره وأراد الرجوع؛ جاءته رُسله من كلّ موجود، بما ظهر من كلّ مَنْ بُعثوا إليه؛ صوراً قائمة. فيلبسها ذلك الأمر الإلهيّ: من قبيح، وحسن، ويرجع على معراجيه من حيث

١ بهرام: المريح
٢ ص ١٠ ب

جاء، إلى أن يقف بين يدي ربه اسماً إلهياً ظاهراً بكلّ صورة. فيقبل منها الحقّ ما شاء، ويردّ منها ما شاء على صاحبها، في صورٍ تناسبها. فجعل^١ مقرّ تلك الصور حيث شاء من علمه. فلا^٢ يزال تتابع الرسل إلى الأرض على هذه المعارج كما ذكرنا.

فلنذكر من ذلك حال أهل الله مع هذا الأمر الإلهيّ إذا نزل إليهم. وذلك أنّ المحقّق من أهل الله، يعاين نزوله وتحلّقه في الجوّ في الكور، إذا فارق السماء الدنيا نازلاً ثلاث سنين، وحينئذ يظهر في الأرض. فكلّ شيء يظهر في كلّ شيء في الأرض؛ فعند انقضاء ثلاث سنين من نزوله من السماء في كلّ زمان فرد؛ ومن هنا ينطق أكثر^٣ أهل الكشف بالغيوب التي تظهر عنهم؛ فإنهم يرونها قبل نزولها، ويخبرون بما يكون منها في السنين المستقبلّة، وما تعطّيهم أرواح الكواكب وحركات الأفلاك النازلة في خدمة الأمر الإلهيّ. فإذا عرف المنجّم كيف يأخذ من هذه الحركات ما فيها من الآثار، أصاب الحكم.

وكذلك الكاهن والعرفان إذا صدّقوا وعرفوا ما يكون قبل كونه، أي قبل ظهور أثر عينه في الأرض. وإلاّ فمن أين يكون في قوّة الإنسان أن يعلم ما يحدث من حركات الأفلاك في مجاريها؟ ولكنّ التناسب الروحانيّ الذي بيننا وبين أرواح الأفلاك، العالمين بما تجري به في الخلق، ينزل بصورتها التي اكتسبته من تلك الحركات والأنوار الكوكبيّة على أوزانها؛ فإنّ لها مقادير ما تخطّط. وهمة هذا المنجّم التعاليمي وهمة هذا الكاهن، قد انصبغت روحانيّته بما توجهت إليه همّته، فوقعت المناسبة بينه وبين مطلوبه، فأفاضت عليه روحانيّة المطلوب بما فيها، في وقت نظره؛ فحكم بالكوائن الطارئة في المستقبل.

وأما العارفون فإنّهم عرفوا أنّ الله وجهاً خاصّاً في كلّ موجود؛ فهم لا ينظرون أبداً إلى كلّ شيء من حيث أسبابه، وإنّما ينظرون فيه من الوجه الذي لهم من الحقّ؛ فينظر بعين حقّ؛ فلا يخطئ أبداً. فإذا نزل الأمر الإلهيّ على قلب هذا العارف، وقد لبس من الصور بحسب ما

١ س: يجعل، ق: تخمّل القراءتين: فجعل، يجعل

٢ ص ١١

٣ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٤ ص ١١ ب

مرّ عليه من المنازل -كما قرّرناه- فأوّل صورة كان ظهر بها للعقل الأوّل صورة إلهيّة أسمائيّة، وهي خلف هذه الصور كلّها. وهذا العارف همّه أبداً مصروف إلى الوجه الخاص الإلهيّ الذي في كلّ موجود، بعين الوجه الخاص الإلهيّ الذي لهذا العارف المحقّق. فينظر في ذلك الأمر من حيث الصورة الأوّلى الإلهيّة، ويترك الوسائط؛ وينزل من تلك الصورة على جميع الصور من أعلى إلى أسفل، وفي كلّ صورة ما ينظر إليها، إلّا من حيث ذلك الوجه الخاص بها، بوجهه الخاص به، إلى أن ينتهي على جميع الصور؛ فيعرف من ذلك الأمر الإلهيّ جميع ما في العالم من العقل الأوّل^٢ إلى الأرض، من الأسرار الإلهيّة، حين يعلم الكاهن أو العرّاف وأمثال هؤلاء ما يكون في العالم العنصريّ خاصّة من الحوادث.

ثمّ إنّ العارف يكسو ذلك الأمر الإلهيّ من حلل الأدب، والحضور الإلهيّ في أخذه منه، والنور، والبهاء، ما إذا صعد به الأمر الإلهيّ على معراجهِ؛ تتعجّب منه ملائكة السماوات العلّى، فيباهي الله به ملائكتَهُ، ويقول^٣: هذا عبد جُعِل في الحضيض، وفي أسفل سافلين بالنسبة إليكم؛ فما أثر فيه منزله، ولا حكم عليه موطنه، ولا حجبته عني كثرة حجبهِ؛ وخرق الكلّ، ونظر إليّ، وأخذ عني، فكيف به لو كان مثلكم بلا حجب ظلماتيّة كثيفة عنصريّة؟ فيقول السامعون المخاطبون: "سبحانك؛ ذلك فضلك، تختصّ به من تشاء من عبادك، مِنّة منك ورحمة، وأنت ذو الفضل العظيم".

فلا يضاهي هذا العبد أحد من خلق الله إلّا العقل الأوّل، والملائكة المقربون المهيّمون. وما ثمّ قلب بهذه المثابة، من هذا العالم، إلّا قلوب الأفراد من رجال الله، كالخضر وأمثاله، وهم على قدم محمد ﷺ. فهذا قد ذكرنا يسيراً من صورة تنزّل الملائكة على قلب المحمّدي الواقف.

ويتضمّن^٤ هذا المنزل (من العلوم)^٥: علم الأرواح العلويّة، والأرواح البرزخيّة، وعلم ما يفتح

١ ص ١٢

٢ ق: الأوّل

٣ ق: "ويقال" والترجيح من هـ، س

٤ ص ١٢ ب

٥ من هـ، س فقط

الله به على الصادق في طلب العلم النافع، وعلم التمييز والترجيح، وعلم الإلقاء واللقاء والكتابة، وعلم القرآن، وعلم ما يكون، وعلم الغيب، وعلم المقادير، وعلم ردّ الأشياء إلى أصولها، وعلم الذهاب، وعلم الآخرة، وعلم إلحاق الثاني بالأول، وعلم نشء العالم، وعلم الاستقرار في المكان والمكانة، وعلم الحياة، وعلم طول العالم، وعرضه، وعمقه، ومن أين اكتسبه؟ وعلم حوادث الجوّ، وما سببها؟ وهي الآثار العلوية. وعلم مواطن الصمت والكلام، وعلم الجمع والتفرقة، وهو من علم النّسب. وعلم دقائق المكر.

وعلم التّقوى، أي الذي تنتجه التّقوى في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾، وأبين منه قوله: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾^١، وعلم الإحسان، أي ما ينتجه الإحسان. وعلم الإهمال من اسمه الحليم. وعلم الحقائق، وعلم الخشوع، وعلم منزلة كلام الله من كلام المخلوقين، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^٢ فإنه ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾^٣ ﴿وَأَخَصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾^٤، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٥.

١ [الأفـال : ٢٩]

٢ [البقرة : ٢٨٢]

٣ [الطلاق : ١٢]

٤ [الحـن : ٢٨]

٥ [الأحزاب : ٤]

الباب ١ الثامن وثلاثمائة

في معرفة منزل اختلاط العالم الكلي

من الحضرة المحمدية

عَجَبِي مِنْ قَائِلٍ: "كُنْ" لِعَدَمِ وَالَّذِي قِيلَ لَهُ لَمْ يَكُ ثُمَّ
ثُمَّ إِنْ كَانَ فَلَمْ يَقِلْ لَهُ لِيَتَكُنْ وَالْكَوْنُ مَا لَا يَنْقَسِمُ
فَلَقَدْ أَبْطَلَ "كُنْ" قُدْرَةَ مَنْ دَلَّ بِالْفِعْلِ عَلَيْهَا وَحَكَمَ
كَيْفَ لِلْعَقْلِ ذَلِيلٌ وَالَّذِي قَدْ بَنَاهُ الْعَقْلُ بِالْكَشْفِ هُدًى
فَنَجَاهُ النَّفْسُ فِي الشَّرْعِ فَلَا تَكُ إِنْسَانًا رَأَى ثُمَّ حُرِمَ
وَاغْتَصِمَ بِالشَّرْعِ فِي الْكَشْفِ فَقَدْ فَازَ بِالْخَيْرِ عُيُنِدَ قَدْ عَصِمَ
أَهْمِلِ الْفِكْرَ وَلَا تَخْفَلْ بِهِ وَاتْرَكْنَهُ مِثْلَ لَحْمٍ فِي وَضْمٍ
إِنَّ^٢ لِلْفِكْرِ مَقَامًا فَأَعْتَظِدْ بِهِ فِيهِ تَكُ شَخْصًا قَدْ رُحِمَ
كُلُّ عِلْمٍ يَشْهَدُ الشَّرْعُ لَهُ هُوَ عِلْمٌ فِيهِ فَلْتَعْتَصِمِ
وَإِذَا خَالَفَهُ الْعَقْلُ فَقُلْ طَوْرَكَ الزَّمْ مَا لَكُمْ فِيهِ قَدَمُ
إِنَّ لِلَّهِ عُلُومًا جَمَّةً نَالَهَا مَنْ لَمْ يَقُلْ: "مَا" ثُمَّ "لِمَ"
جَهْلَ التَّكْيِيفِ فِيهَا وَاشْتَفَى عَنْ جَمَاهَا رِفْعَةً سُلْطَانُ "كَمْ"
مِثْلَ مَا قَدْ جَهَلَ اللَّوْخُ الَّذِي خَطَّ فِيهِ الْحَقُّ مِنْ عِلْمِ الْقَلَمِ

اعلم أنَّ الناس اختلفوا في مسمى الإنسان؛ ما هو؟ فقالت طائفة: هو اللطيفة. وطائفة
قالت: هو الجسم. وطائفة قالت: هو المجموع، وهو الأولى. وقد وردت لفظة الإنسان على ما
ذهب إليه كل طائفة. ثم اختلفنا في شرفه: هل هو ذاتي له؟ أو هو بمرتبة^٣ نالها بعد ظهوره في
عينه وتسويته كاملاً في إنسانيته؛ إمّا بالعلم وإمّا بالخلافة والإمامة؟ فمن قال: "إنه شريف لذاته"

١ ص ١٣
٢ ص ١٣ ب
٣ ص ١٤

نظر إلى خلق الله إياه بيديه، ولم يجمع ذلك لغيره من المخلوقين، وقال: «إِنَّهُ خَلَقَهُ عَلَى صُورَتِهِ» فهذا حجة من قال: شرفه شرف ذاتي.

ومن خالف هذا القول، قال: لو أنه شريف لذاته، لكننا إذا رأينا ذاته، علمنا شرفه. والأمر ليس كذلك، ولم يكن يتميز الإنسان الكبير الشريف بما يكون عليه من العلم والخلق، على غيره من الأناسي، ويجمعهما الحد الذاتي. فدلّ أن شرف الإنسان بأمر عارض يسمى: المنزلة، أو المرتبة. فالمنزلة هي الشريفة، والشخص الموصوف بها نال الشرف بحكم التبعية؛ كمرتبة الرسالة، والنبوة، والخلافة، والسلطنة.

والله يقول: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾^١ وقال: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾^٢ أي قد أتى على الإنسان. وقد قالت الملائكة فيه من حيث ذاته ما قالت، وصدقت. فما علم شرفه إلا بما أعطاه الله من العلم والخلافة. فليس لخلق شرف من ذاته على غيره إلا بتشريف الله إياه. وأرفع المنازل عند الله أن يحفظ الله على عبده مشاهدة عبوديته دائماً، سواء خلع عليه من الخلع الربانية شيئاً أو لم يخلع. فهذه أشرف منزلة^٣ تعطى لعبد، وهو قوله تعالى: ﴿وَاضْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾^٤ وقوله سبحانه: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾^٥ فقرن معه تنزيهه. قال بعض المحبين في هذا المقام:

لا تَدْعُنِي إِلَّا بِمَا عَبَدَهَا فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِي

فليس لصنعة شرف^٦ أعلى من إضافتها إلى صانعها. ولهذا لم يكن لخلق شرف إلا بالوجه الخاص الذي له من الحق، لا من جهة سببه المخلوق مثله. وفي هذا الشرف يستوي أول موجود - وهو القلم، أو العقل، أو ما سمّيته - وأدنى الموجودات مرتبة، فإن النسبة واحدة في الإيجاد، والحقيقة واحدة في الجميع من الإمكان. فأخر صورة ظهر فيها الإنسان (هي) الصورة

١ [مريم: ٦٧]

٢ [الإنسان: ١]

٣ ص ١٤ ب

٤ [طه: ٤١]

٥ [الإسراء: ١]

٦ ثابتة في الهامش، وكانت قد كتبت بعد كلمة "أعلى" وأشير عليها بالمسح

الآدمية، وليس وراءها صورة أنزل منها، وبها^١ يكون في النار من شقي؛ لأنها نشأة وتركيب تقبل الآلام والعلل.

وأما أهل السعادة فينشأون نشأة وتركيبا لا يقبل ألما ولا مرضا ولا خبثا. ولهذا لا يهرم أهل الجنة، ولا يتمخضون، ولا يبولون، ولا يتغوطون، ولا يسقمون، ولا يجوعون، ولا يعطشون. وأهل النار على^٢ التقيض منهم. وهي نشأة الدنيا وتركيبها، فهي أدنى صورة قبلها الإنسان، وقد أتت عليه أزمته ودهور قبل أن يظهر في هذه الصورة الآدمية. وهو في الصورة التي^٣ له في كل مقام وحضرة من فلك، وسماء، وغير ذلك مما تتر عليه الأزمان والدهور. ولم يكن قط في صورة من تلك الصور مذكورا بهذه الصورة الآدمية العنصرية. ولهذا ما ابتلاه قط في صورة، من صوره في جميع العالم، إلا في هذه الصورة الآدمية، ولا عصى الإنسان قط خالقه إلا فيها، ولا ادعى رتبة خالقه إلا فيها، ولا مات إلا فيها.

ولهذا يقبل الموت أهل الكبائر في النار، ثم يخرجون؛ فينغمسون في نهر الحياة؛ فيتركبون تركيبا لا يقبل الألم ولا الأسقام، فيدخلون بتلك الصورة الجنة.

واعلم أن الصراط الذي إذا سلكت عليه، وثبت الله عليه أقدامك حتى أوصلك إلى الجنة هو صراط الهدى الذي أنشأته لنفسك في دار الدنيا، من الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. فهو في هذه الدار بحكم المعنى لا يشاهد له صورة حسية، فمد لك يوم القيامة جسرا محسوسا على متن جهنم، أوله في الموقف وآخره على باب الجنة، تعرف عندما تشاهده أنه صنعتك وبنائك، وتعلم أنه قد كان في الدنيا ممدودا جسرا على متن جهنم طبيعتك؛ في طولك، وعرضك؛ وعمقك؛ ذو ثلاث شعب؛ إذ كان جسمك ظل حقيقتك، وهو ظل غير ظليل، لا يغنيها من اللهب؛ بل هو الذي يقودها إلى لهب الجهالة، ويضرم فيها نارها.

١ ثابتة في الهامش بقلم الأصل
٢ "النار على" ثابتة في الهامش بقلم الأصل
٣ ص ١٥

فالإنسان الكامل يعجل^١ بقيامته في الموطن الذي تنفعه قيامته فيه، وتقبل فيه توبته، وهو موطن الدنيا. فإن قيامة الدار الأخرى لا ينفع فيها عمل، لأنه لم يكلف فيها بعمل، فإنه موطن جزاء لما سلف في الدار الدنيا، وهو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ هَدَىٰ﴾^٢ أي بين ما تقتضيه المواطن، ليكون الإنسان المخاطب في كل موطن بما قرن به من العمل بالذي يرضيه، وهو ممزوج بما ينافيه، مثل خلق الأجسام الطبيعية سواء.

فإن الحرارة تنافر البرودة، وإن الرطوبة تنافر اليبوسة. وأراد الحق أن يجمع الكل على ما هم عليه من التضاد في جسم واحد. فضم الحرارة إلى اليبوسة فخلق منها المزة الصفراء، ثم زوج بين الحرارة والرطوبة فكان لهذا المزاج الدم، وجعله مجاورا لها: جعل الرطوبة التي في الدم مما يلي اليبوسة التي في الصفراء بحكم المجاورة، حتى تقاوما في الفعل، فلا تترك كل واحدة منهما يظهر سلطانها في المزاج الإنساني الحيواني. فلو جعل الحرارة الدموية تليها فلا بد - إن كان يليها من الصفراء - إما الحرارة أو اليبوسة، فإن وليتها اليبوسة - وهي المنفصلة عن الحرارة - فكان اليبس يتقوى سلطانه في الجسم، فيؤدى إلى دخول المرض عليه، فيحول المرض بينه وبين ما كلفه رب الجسم^٣ أن يشتغل به من العلوم واقتنائها، والأعمال الموصلة إلى السعادة. وكذلك لو جاورتها حرارة الصفراء ل زاد في كمية الصفراء فيعتل؛ فلهذا كانت الرطوبة مما تلي الصفراء.

ثم إنه تعالى - زوج بين البرودة والرطوبة؛ فكان من هذا الاختلاط البلغم. فجعل الرطوبة البلغمية مما يلي الحرارة الدموية، ولو لم يكن كذلك لكان كما ذكرناه أولا من دخول العلة والسقم؛ للزيادة في الكمية في ذلك الخلط. ثم زوج بين البرودة واليبوسة، فكان من ذلك المزج المزة السوداء. فجعل اليبوسة من السوداء مما يلي الرطوبة من البلغم، ولم يجعل البرودة من السوداء تليها؛ لئلا تزيد في كمية رطوبة البلغم؛ فإن الرطوبة منفصلة عن البرودة، فإذا حصلت بين برودة البلغم وبرودة السوداء تضاعفت، وزادت كمية البلغم، فدخلت العلة والمرض على الجسم، فإنها

١ ص ١٥ ب

٢ [طه : ٥٠]

٣ ص ٣

قابلة للانفعال. فانظر لحكمة الله في هذه النشأة. وهذا لبقاء الصحة على هذا الجسم الذي هو مركب هذه اللطيفة، ليوصلها إلى ما دعاها إليه ربها ﷻ.

فهذا المركب الجسمي يستولي عليه الروح الإلهي، فإذا تغشاه حمل فينتج أعمالاً: إما صالحة -وهي المخلقة- وإما^١ فاسدة -وهي غير المخلقة-. وظهرت هذه الأعمال في صور مركب؛ فإن كانت صالحة صعدت به إلى عليين، قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ أي الأرواح الطيبة، فإنها كلمات الله مطهرة. قال تعالى: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾^٢ وقال: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾^٣. كذلك إذا كان العمل فاسداً يهوي به إلى أسفل سافلين. قال تعالى: ﴿وَمُزَّجَّجَاتُهَا إِلَى أَسْفَلٍ سَافِلِينَ﴾^٤ أي هوى به مركبه، وقد كان في أحسن تقويم ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فإن عمله يصعد به إلى عليين، فيكون له ﴿أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾^٥ وهو الأجر المكتسب. ولا يكون الأجر إلا مكتسباً.

فإن أعطي ما هو خارج عن الكسب؛ لا يقال فيه أجر، بل هو نور وهبات، ولهذا قال في حق قوم: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾^٦ فأجرهم: ما اكتسبوه، ونورهم: ما وهبهم الحق تعالى -من ذلك، حتى لا ينفرد الأجر من غير أن يختلط به الوهب، حتى يشغل ذلك الوهب العبد عن معاينة سلطان الاستحقاق الذي يعطيه الأجر، إذ كان معاوضة عن عمل متقدم مضاف إلى العبد. فلا أجر إلا ويخالطه نور؛ لما ذكرناه؛ فإن النشأة على هذا الأصل قامت. وذلك أن الجسم الطبيعي لما تركب، وظهر بروحه الحساس، لو ترك مستقلاً لأهلكته الدعوى، ولكن جعل الله له روحاً ربانياً من نفس الرحمن، الذي^٧ هو الروح الإلهي؛ فظهرت لطيفة الإنسان نورا، فوكلت بالجسم الحيواني؛ فلهذا قرن الأنوار بالأجور؛ حتى تكون المنّة الإلهية تصحب

١ ص ١٦ ب
٢ [النساء : ١٧١]
٣ [فاطر : ١٠]
٤ [التين : ٥]
٥ [التين : ٦]
٦ [الحديد : ١٩]
٧ ص ١٧

هذا العبد حيث كان ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^١.

ولهذا قلنا: إنَّ هذا منزل الاختلاط، وإن كان يتضمَّن علومًا جمَّة: منها علم حروف المعاني لا حروف الهجاء. وهل إذا دخل بعضها على بعض؛ هل ينقلها عن مقام الحرفية إلى مقام الاسمية؛ إذ الحرف لا يعمل في مثله؟ وبماذا يعمل حرف في حرف؟ وليس كلُّ حرف^٢ واحد بأقوى من صاحبه، مثل دخول "من" على حرف "عن" فقد كان حرف "عن" يعطي معنى التجاوز، فصيره حرف "من" يدلُّ على الجهة والناحية كما يدلُّ الاسم، قال الشاعر^٣:

مِنْ عَن يَمِينِ الْحَبِيَّاءِ نَظْرَةٌ قَبْلُ

فالعامل في "يمين" "عن" بلا شك، ولكن هل عمل فيه عمل الحرفية لبقاء صورته؟ أو عمل فيه عمل الإضافة -وهو عمل الأسماء- فيكون عمله من طريق المعنى الذي كساه "من" بدخوله عليه، ويكون "عَنْ" معمولاً لـ"مِنْ"؟ أو يبقى على أصله فنقول بجواز دخول الحروف بعضها على بعض، وترك عمل الواحد منها ونجعلها زائدة، كما نعمله في "ما" إذا جعلناها زائدة في قوله:

إِذَا^٤ مَا رَايَهُ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ

فـ"ما" هنا زائدة لأنَّ الكلام يستقلُّ دونها. فنقول: "إذا راية" فلا عمل هنا لها. وكذلك حرف "إن" في قول امرئ القيس:

فَمَا إِنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلَا صَالٍ

فـ"إن" هنا زائدة لا عمل لها، فيكون ذلك كذلك. ولا مانع إذ لو حذفنا "عن" من قوله: "من عن يمين" لم يختل المعنى، ولا يخرج الحرف عن بابه إلى باب الاسمية من غير ضرورة. وإذا أبدل الحرف من الحرف، هل يعطي معنى ما أبدل منه؟ أو هل يعطي خلافاً؟

١ [النساء: ٢٦]

٢ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٣ الشاعر: القطامي النخعي (ت ١٣٠هـ) شاعر غزل فحل، كان من نصارى تغلب في العراق وأسلم، ونقل أنه أول من لقَّب (صريح الغواني) وصدر البيت: فقلت للركب لما أن علا بهم، وهي من قصيدة طويلة مطلعها:
إنا محبوك فاسلم أيها الطفل وإن بليت وإن طالت بك الطيل

ومما يتضمّن هذا المنزل عِلْمُ المراكب والركبان، وعِلْمُ الزمان، وعِلْمُ شرف الكلام، وعِلْمُ شرف الذّكر على الفكر، وكون الحقّ وصف نفسه بالذّكر وما وصف نفسه بالفكر، مع أنّه أثبت لنفسه التدبير وهو الفكر، أو يقوم مقام اللازم له.

ويتضمّن عِلْمُ الخلق والصفات، وعِلْمُ البيان، وعِلْمُ الأحوال، وعِلْمُ الاستعداد، وعِلْمُ الإحسان، وعِلْمُ التجلّي الوسط الأوسط الذي بين النّوق والرّي في مذهب من يقول بالرّي، وعِلْمُ تلج برد اليقين؛ من أين حصل؟ وعِلْمُ العبوديّة لله دون غيره من الأشياء^١، وما لهذه العبوديّة من الآثار في العلوم؟ وعِلْمُ ما يعطيه أداء الواجبات؟ وعِلْمُ الآخرة، وعِلْمُ الهبات من العطايا واختلاف أحوال العطاء، وعِلْمُ التّقوى وأصناف الوقايات، وعِلْمُ نعيم الأرواح.

وعِلْمُ العرش والرفارف والمنابر والأسيرة والكراسي والمراتب؛ وأين حظّ كلّ واحد منها؟ وعِلْمُ النقيضين، وعِلْمُ التّداني الأعلى من التّداني الأنزل، وعِلْمُ الظّلالات، وعِلْمُ الانقياد بطريق الذّلة، وعِلْمُ الطواف بالبيت والطّافين؛ ولماذا يطاف به؟ وبماذا يطاف؟ وعِلْمُ الاصطلام، وعِلْمُ اللّالئ والسلوك، وعِلْمُ الزينة^٢ الإلهيّة والديناويّة وتنوّعاتها، وما المحمود منها، وعِلْمُ التحجيل، وعِلْمُ تقدّيس التجلّي، وعِلْمُ الجزاء الإلهي، وعِلْمُ تنزيل الغيوب، وعِلْمُ التكليف، وعِلْمُ الإرادة، وعِلْمُ التبدّل والإبدال، وعِلْمُ الاختصاص. وفي كلّ صنف مما ذكرناه من العلوم علوم ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٤.

١ الحروف المعجمة مهملة، ولعلها كانت: الأسماء. وهناك تشابه كثير بين رسم الكلمتين في الكتاب لا يكاد يميز الواحد منها عن الآخر

٢ ص ١٨

٣ حروفها المعجمة مهملة في ق عدا حرف النون، وهي في ه، س: الرتبة

٤ [الأحزاب : ٤]

الباب التاسع وثلاثمائة

في معرفة منزل الملامية من الحضرة المحمدية

وهذا مقام رسول الله ﷺ وأبي بكر الصديق رضي الله عنه.

ومن تحقق به من الشيوخ حمدون القصار، وأبو سعيد الخزاز، وأبو يزيد البسطامي. وكان في زماننا هذا أبو السعود بن الشبل، وعبد القادر الجيلي، ومحمد (بن قائد) الأواني، وصالح البربري، وأبو عبد الله الشرفي، ويوسف الشبرلي، ويوسف بن تغزا، وابن جعدون الحتاوي، ومحمد بن قسوم، وأبو عبد الله بن المجاهد، وعبد الله بن تاحمست، وأبو عبد الله المهدي، وعبد الله القطان، وأبو العباس الحصار، وما يضيق الكتاب عن ذكرهم.

كُلُّ مَنْ أَقْسَمَ بِالْخَلْقِ فَمَا	يَلْزَمُ الْحَنْثُ لَهُ مَهْمَا حَنْثُ
فَأَنَا أَقْسَمُ بِاللَّهِ الَّذِي	أَسْكَنَ الْأَزْوَاحَ أَجْدَاثَ الْجَنْثِ
وَبِآيَاتِ الْهُدَى مِنْ نُورِهِ	أَنَّهُ مَا خَلَقَ الْخَلْقَ عَبَثُ
وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا	قُلْتُهُ يَا سَنَدِي - لَا تَكْثُرْ
خَابَ عَقْلٌ عَاهَدَ الشَّرْعَ عَلَى	عَقْدٍ مَا قَرَّرَهُ ثُمَّ نَكَثَ
أَتْرَى ^٢ يَخْضُدُ شَخْصٌ زَرْعَ مَنْ	بَذَرَ الْحَبَّ وَنَقَى وَحَرَثَ
لَا وَحَقَّ الْحَقُّ مَا يَمْلِكُهُ	أَخْبَرَ الرُّوحَ بِهِ حِينَ نَفَثَ
أَوْدَعَ الْأَزْوَاحَ رُوحًا وَاحِدًا	بَيْنَ زَوْجَيْنِ يَكَاحَا ثُمَّ بَثَ
كَتَمَ السِّرَّ الَّذِي فِيهِ لَهُ	غَيْرَةٌ مِنْهُ زَمَانًا ثُمَّ بُثَ
لَمْ يُسَوِّ اللَّهُ فِي أَحْكَامِهِ	حِكْمَةً مَا بَيْنَ شَيْخٍ وَحَدَثَ
ثُمَّ إِنْ جَاءَ بِحُكْمٍ جَامِعٍ	لَهُمَا كَانَ لِأَمْرِ قَدْ حَدَثَ
فَكَأَنَّ بِالْطُّفْلِ قَدْ حَلَّ بِهِ	هَرَمٌ وَالشَّيْخُ قَدْ حَلَّ الْجَدَثُ

كَانَ حَيًّا ثُمَّ مَيِّتًا ثُمَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتٍ عَادَ حَيًّا فَبُعِثَ

اعلم -وقَّك الله- أنَّ رجال الله ثلاثة لا رابع لهم:

رجال غلب عليهم الزهد والتبخل والأفعال الظاهرة المحمودة كلها، وطهَّروا أيضًا بواطنهم من كلِّ صفة مذمومة قد ذمَّها الشارع؛ غير أنَّهم لا يرون شيئًا فوق ما هم عليه من هذه الأعمال، ولا معرفة لهم بالأحوال ولا المقامات ولا العلوم الوهيبة اللدنية ولا الأسرار ولا الكشوف، ولا شيئًا مما يجده غيرهم. فهؤلاء يقال لهم: العباد. وهؤلاء إذا جاء إليهم أحد يسألهم الدعاء، ربما انتهره أحدهم، أو يقول له: أيَّ شيء أكون أنا حتى ندعو لك؟ وما منزلتي؟ حذرا أن يتطرق إليهم العجب، وخوفا من غوائل النفس لئلا يدخله الرياء في ذلك. وإن كان منهم أحد يشتغل بقراءة، فكتابه مثل "الرعاية" للمحاسبي، وما يجري مجراه.

والصنف الثاني فوق هؤلاء، يرون الأفعال كلها لله، وأنَّه لا فعل لهم أصلا، فزال عنهم الرياء جملة واحدة، وإذا سألتهم في شيء مما يحذره أهل الطريق، يقولون: ﴿أَغَيَّرَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^١ ويقولون: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾^٢، وهم مثل العباد في الجدِّ، والاجتهاد، والورع، والزهد، والتوكل، وغير ذلك، غير أنَّهم مع ذلك يرون أنَّهم شيئًا فوق ما هم عليه من الأحوال، والمقامات، والعلوم، والأسرار، والكشوف، والكرامات، فتتعلق همهم بئيلها، فإذا نالوا شيئًا من ذلك ظهروا به في العامة من الكرامات لأنَّهم لا يرون غير الله، وهم أهل خُلُقٍ وفتوة، وهذا الصنف يسمَّى: الصوفية، وهم بالنظر إلى الطبقة الثالثة أهل رعونة وأصحاب نفوس، وتلامذتهم مثلهم؛ أصحاب دعاوي، يشمرون على كلِّ أحد من خلق الله، ويظهرون الرئاسة على رجال الله.

والصنف الثالث رجال لا يزيدون على الصلوات الخمس إلا الرواتب، لا يميَّزون عن

١ ص ١٩ ب

٢ [الأنعام: ٤٠]

٣ [الأنعام: ٩١]

٤ ص ٢٠

المؤمنين المؤدّين فرائض الله بحالة زائدة يُعرفون بها، يمشون في الأسواق، ويتكلّمون مع الناس، لا يبصر أحد من خلق الله واحدا منهم يميّز عن العامة بشيء زائد؛ من عمل مفروض أو سنة معتادة في العامة. قد انفردوا مع الله، راسخين، لا يتزلزلون عن عبوديتهم مع الله طرفة عين، لا يعرفون للرئاسة طعما لاستيلاء الربوبية على قلوبهم وذلتهم تحتها. قد أعلمهم الله بالمواطن وما تستحقّه من الأعمال والأحوال، وهم يعاملون كلّ موطن بما يستحقّه. قد احتجّبوا عن الخلق، واستتروا عنهم بستر العوائد؛ فإنّهم عبيد خالصون، مخلصون لسيّدهم، مشاهدون إياه على الدوام؛ في أكلهم وشربهم، ويقظتهم ونومهم، وحديثهم معه في الناس.

يضعون الأسباب مواضعها، ويعرفون حكمتها، حتى تراهم كأنّهم الذي خلق كلّ شيء مما تراهم من إثباتهم الأسباب^١ وتخصيصهم عليها، يفتقرون إلى كلّ شيء لأنّ كلّ شيء عندهم هو مسّى الله. ولا يفتقر إليهم في شيء؛ لأنّه ما ظهر عليهم من صفة الغنى بالله ولا العزّة به، ولا أنّهم من خواصّ الحضرة الإلهية، أمرٌ يوجب افتقار الأشياء إليهم. وهم يرون كون الأشياء لا تفتقر إليهم، ويفتقرون إليها؛ كون الله قال للناس: ﴿أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^٢. فهم وإن استغنوا بالله، فلا يظهرون بصفة يمكن أن يطلق عليهم منها الاسم الذي قد وصف الله نفسه به؛ وهو الاسم "الغني"، وأبقوا لأنفسهم ظاهرا وباطنا الاسم الذي سبّاهم الله به وهو "الفقير"، وقد علموا من هذا أنّ الفقر لا يكون إلّا إلى الله الغني، ورأوا الناس قد افتقروا إلى الأسباب الموضوعة كلّها، وقد حجبهم في العامة عن الله، وهم على الحقيقة ما افتقروا في نفس الأمر إلّا إلى من بيده قضاء حوائجهم، وهو الله. قالوا: فهنا قد تسمّى الله بكلّ ما يفتقر إليه في الحقيقة، والله لا يفتقر إلى شيء. فلهذا افتقرت هذه الطائفة إلى الأشياء ولم تفتقر إليهم الأشياء، وهم من الأشياء، والله لا يفتقر إلى شيء، ويفتقر إليه كلّ شيء.

فهؤلاء هم الملامية، وهم أرفع الرجال، وتلامذتهم أكبر الرجال، يتقلّبون في أطوار الرجولية،

وليس ثمّ من حاز مقام الفتوة والخلق مع الله دون^١ غيره سوى هؤلاء. فهم الذين حازوا جميع المنازل، ورأوا أنّ الله قد احتجب عن الخلق في الدنيا. وهم الخواصّ له؛ فاحتجبوا عن الخلق؛ بحجاب سيّدهم. فهم من خلف الحجاب لا يشهدون في الخلق سوى سيّدهم. فإذا كان في الدار الآخرة، وتجلّى الحقّ؛ ظهر هؤلاء هناك لظهور سيّدهم. فكانت لهم في الدنيا مجهولة العين.

فالعُباد متميّزون عند العامة بتقشّفهم، وتباعدهم عن الناس، وأحوالهم، وتجنّب معاشرتهم بالجسم. فلهم الجزاء.

والصوفيّة متميّزون عند العامة بالدعوى، وخرق العوائد: من الكلام على الخواطر، وإجابة الدعاء، والأكل من الكون، وكلّ خرق عادة. لا يتحاشون من إظهار شيء مما يؤدّي إلى معرفة الناس به قُرْبهم من الله؛ فإنّهم لا يشاهدون في زعمهم إلّا الله، وغاب عنهم علم كبير. وهذا الحال الذي هم فيه قليل السلامة من المكر والاستدراج.

والملاميّة لا يتميّزون عن أحد من خلق الله بشيء؛ فهم المجهولون، حالهم حال العوام. واختصّوا بهذا الاسم لأمرين: الواحد يطلق على تلامذتهم لكونهم لا يزالون يلومون أنفسهم في جنب الله، ولا يخلصون لها عملاً تفرح به، تربية لهم. لأنّ الفرح بالأعمال لا يكون إلّا بعد القبول، وهذا غائب عن التلامذة.

وأما الأكابر فيطلق عليهم في ستر أحوالهم ومكانتهم من الله، حين^٢ رأوا الناس إنّما وقعوا في ذمّ الأفعال، واللوم فيما بينهم فيها؛ لكونهم لم يروا الأفعال من الله وإنما يرونها ممن ظهرت على يده؛ فناطوا اللوم والذمّ بها. فلو كشف الغطاء، ورأوا أنّ الأفعال لله، لما تعلّق اللوم بمن ظهرت على يده، وصارت الأفعال عندهم في هذه الحالة كلّها شريفة حسنة. وكذلك هذه الطائفة، لو ظهرت مكانتهم من الله للناس؛ لاتخذوهم آلهة. فلمّا احتجبوا عن العامة بالعادة، انطلق عليهم في العامة ما ينطلق على العامة من الملام فيما يظهر عنهم مما يوجب ذلك، وكأنّ المكانة تلومهم

حيث لم يُظهروا عِزَّتَها وسلطانها، فهذا سبب إطلاق هذا اللفظ في الاصطلاح عليهم. وهي طريقة مخصوصة لا يعرفها كلُّ أحد، انفرد بها أهلُ الله، وليس لهم في العامة حال يُمَيِّزون بها.

واعلم أنَّ الحكيم من العباد هو الذي يُنزل كلَّ شيء منزلته، ولا يتعدَّى به مرتبته، ويعطي كلَّ ذي حقَّ حقَّه، لا يحكم في شيء بغرضه ولا بهواه، لا تؤثر فيه الأعراض الطارئة. فينظر الحكيم إلى هذه الدار التي قد أسكنه الله فيها إلى أجل، وينظر إلى ما شرع الله له من التصرف فيها من غير زيادة ولا نقصان، فيجري على الأسلوب الذي قد أُبين له، ولا يضع من يده الميزان الذي قد وضع له في هذا الموطن. فإنَّه إن وضعه جمل المقادير، فأما^١ يُخسر - في وزنه أو يطفف، وقد ذمَّ الله الحالتين، وجعل - تعالى - للتطفيف حالة تخصَّه يحمدها فيها التطفيف؛ فيطفف هناك على علم، فإنَّه رجحان الميزان، ويكون مشكورا عند الله في تطفيفه.

فإذا علم هذا ولم يبرح الميزان من يديه؛ لم يخطِ شيئا من حكمة الله في خلقه؛ ويكون بذلك إمامَ وقته. فأول ما يزن به (هي) الأحوال في هذا الموطن. فإن اقتضى - وزنه للحال، إظهار الحق لعباده، وتعريف الخلق به عرفهم. وذلك في الموطن الذي لا يؤدِّي ذكره إلى أذى الله ورسوله، فإنَّ الله قد وصف نفسه بأنَّه يؤدِّي، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾^٢ وهذا الذي اقتضى له اسم "الصبور" والاسم "الحليم". وقال رسول الله ﷺ: «ليس شخص أصبر على أذى من الله». وقد كُذِّب وشتم، وأخبر الله بذلك في الصحيح من الخبر عن رسول الله ﷺ عن ربِّه فقال: «كذَّبي ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك». وهذا القول إنما تكلم به الاسم "اللطيف" ولهذا كسَّبه هذا اللطف في العتب في دار الدنيا، ووقع به التعريف ليرجع المكذَّب عن تكذيبه، والشاتم عن شتمه؛ فإنَّه موطن الرجوع والقبول منه.

والآخرة، وإن كانت موطن الرجوع، ولكن ليست موطن قبول. فمن الميزان أن لا يُعرَّض^٣ الحكيم بذكر الله، ولا بذكر رسوله، ولا أحد ممن له قدر في الدين عند الله، في الأماكن التي

١ ص ٢٢
٢ [الأحزاب : ٥٧]
٣ ص ٢٢ ب

يعرفها هذا الحكيم؛ إذا ذكرَ الله فيها أو رسوله أو أحدًا من اعتنى الله به -كالصحابة عند الشيعة- فإنّ ذلك داع إلى ثلب المذكور، وشتمه، وإدخال الأذى في حقّه، ففي مثل هذا الموطن لا يذكره. ألا تراه ﷺ قد نهانا أن نساfer بالقرآن الذي هو المصحف إلى أرض العدو؟ فإنّه يؤدّي ذلك إلى التعرّض لإهانتة، وعدم حرمة، مما يطرأ عليه ممن لا يؤمن به، فإنّه عدوّ له. وهذا مقام الملامّي لا غيره. فالشريعة كلّها هي أحوال الملاميّة. سئلت عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها- عن خلق رسول الله ﷺ فقالت رضي الله عنها:- «كان خلقه القرآن» ثمّ تلت^١ قوله تعالى:- ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^٢.

فالأصلُ الإلهي الذي استندت إليه هذه الطائفة هو ما ذكرناه من أنّ الحقّ سبحانه- يجب لجلاله من التعظيم والكبرياء ما تستحقّه الألوهة. ومع هذا فانظر موطن الدنيا ما اقتضاه في حقّ الحقّ، من دعوى العبيد فيها الربوبية، ومنازعة الحقّ في كبريائه وعظمته، فقال فرعون: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾^٣ وتكبّر وتجرّ. وسبب ذلك أنّ الموطن اقتضى أن ينحجب الخلق عن الله؛ إذ لو أشهدهم نفسه في الدنيا، لبطل حكم القضاء والقدر، الذي هو علم الله في خلقه، بما يكون عنهم وفيهم، فكان حجابهم رحمةً بهم وإبقاء عليهم، فإنّ تجلّيه سبحانه- يعطي بذاته القهر، فلا تُمكن معه دعوى. فلمّا كانت الألوهيّة تجري بحكم المواطن، كان هذا الأصلُ الإلهي مشهودًا الملاميّة؛ إذ كانوا حكماء علماء، فقالوا: نحن فروع هذا الأصل؛ إذ كان لكلّ ما يكون في العالم أصلٌ إلهي.

ولكن ما كلّ أصلٍ إلهي يكون في حقّ العبد -إذا اتّصف به- محموداً؛ فإنّ الكبرياء أصلٌ إلهي بلا شكّ، ولكن إن اتّصف به العبد، وصيرّ نفسه فرعاً لهذا الأصل واستعمله باطنًا؛ فإنّه مذمومٌ بكلّ وجهٍ بلا خلاف. ولكن إن استعمله ظاهرًا في موضع خاصّ قد عُيّن له، وأُبيح له فيه استعماله صورة ظاهرة لا روح لها منه؛ كان محموداً لنفس الصورة.

١ ق: "تتلو" وأثبتنا ما جاء في ه، س

٢ [القلم: ٤]

٣ [النازعات: ٢٤]

٤ ص ٢٣

ولهذا رأت الطاقة أن خرق العوائد واجب سترها على الأولياء، كما أن إظهارها واجب على الأنبياء لكونهم مشرّعين، لهم التحكم في النفوس والأموال والأهل، فلا بدّ من دليل يدلّ على أن التحكم في^١ ذلك لربّ المال والنفس والأهل. فإنّ الرسول من الجنس، فلا تُسَلَّم له دعواه، مما ليس له بأصل، إلّا بدليل قاطع وبرهان. والذي ليس له التشريع ولا التحكم في العالم بوضع الأحكام، فلاي شيء يظهر خرق العوائد حين مكّنه الله من ذلك، ليجعلها دلالة له على قربه عنده -لا ليعرف الناس ذلك منه-. فتى أظهرها في العموم فلرعونة قامت به غلبت عليه نفسه فيها، فهي إلى المكر والاستدراج أقرب منها للكرامة.

فاللامية أصحاب العلم الصحيح في ذلك؛ فهم الطبقة العليا، وسادات الطريقة المثلى، والمكانة الزلّفى في العدوّة الدنيا والعدوة القصوى، ولهم اليد البيضاء في علم المواطن وأهلها، وما تستحقّ أن تُعامل به، ولهم علم الموازين وأداء الحقوق.

وكان سلمان الفارسيّ من أجلّهم قدرا، وهو من أصحاب رسول الله ﷺ في هذا المقام، وهو المقام الإلهيّ في الدنيا.

ويتضمّن هذا المنزل من العلوم هذا العلم؛ وهو علم الحكمة. ويتضمّن علمّ المواقف، وعلمّ الحساب، وعلمّ الظنّ، وعلمّ^٢ الإهمال، والفرق بينه وبين الإهمال الذي يطلبه الاسم الحليم.

وعلمّ المسابقة إلى المعاصي والمخالفات، وهل تكون للإنسان المخالفة (هي) عين الموافقة؟ وإن كانت؛ فهل تثمر له، هذه المخالفة بهذه المثابة وسرعته إلى فعلها، قرينة عند الله؟ وهل يُحجب المقرب ولا بدّ، وإن سارع إليها عند مباشرة الفعل المخالف للحكم المشروع عن الحكم المشروع فيه، أو لا يُحجب؟ وإما أن يكون قرينة، ذلك الفعل المخالف؟ ولكن قد يكون مقربا لا قرينة. وهو علم كبير لا يعرفه من أهل طريقنا إلّا قليل، فإنّ غوره بعيد، وميزانه خفيّ دقيق؛ ما في الموازين أخفى منه. والأكثر من أهل طريق الله ما شاهده ولا رآه، وإن قيل له أنكره.

فما ظنُّك بعلماء الرسوم؟ فما ظنُّك بالعامَّة؟ وأمَّا أكبر الحكماء من الفلاسفة فأنكروه جملة واحدة. وسبب إنكارهم مع فضلهم وبُعد غورهم- أنَّهم لا يقولون بالاختصاص كما نقول نحن، بل الأمور عندهم كلُّها مكتسبة بالاستعداد. فمن هنا خفي عليهم هذا العلم وغيره مما يتعلّق بالاختصاص.

ومن علوم هذا المنزل عِلْمُ السبب الذي أدّى القائلين إلى إنكار الدار الآخرة: الحِسِّيَّة والمعنويَّة. فإنَّهم^١ طائفتان بلا شك: طائفة تنكر الحسَّ الأخراويّ، وطائفة تنكره معنى وحسًّا.

ومن علومه عِلْمُ أحوال الموت، ولماذا (= وإلى ماذا) يرجع؟ وما حقيقته؟ وذبحُه؟ وصورته في عالم التمثّل كبشا أُمّ ملح؟ ومكان ذبحه؟ ولمن تنتقل حياته إذا ذُبح^٢؟ وعِلْمُ التجلّي الموجب لكسوف الكواكب المعنويَّة والحِسِّيَّة، وعِلْمُ حضرة الجمع بين العبد والرّب. ومن هذه الحضرة ظهر القائلون بالاتّحاد والحلول، فإنَّها حضرة عِلْم^٣ تزلّ فيها الأقدام، فإنَّ الشبهة فيه قويّة لا يقاومها دليل مركّب. وعِلْمُ الإسفار، ولنا فيه جزءٌ سَمِيناه: "الإسفار عن نتائج الأسفار" يتضمّن من العلم الإلهيّ ونسبة هذا الحكم الإلهيّ إليه، ومن العلم الكونيّ ونسبة هذا الحكم الإلهيّ معنى وحسًّا شيئاً كثيراً.

ومن علوم هذا المنزل الإلهيّ أيضاً؛ لأيّ اسم إلهيّ يرجع الناس يوم القيامة؟ وعِلْمُ السبب الذي لأجله يسأل العالمُ غيره عمّا يعلمه، وسبب مجد العالم ما يعلمه إذا سئل عن العلم به، وعِلْمُ كشف الإنسان ما في نفس الملك، وهل هو من علم الستّر أو الظهور؟ أو منه ما^٤ يكون من علم الستّر بوجه، ومن علم الظهور بوجه؟ وعِلْمُ الأدب، وعِلْمُ الاقتداء، وعِلْمُ السبب الموجب لإيثار الدنيا على الآخرة، مع ما فيها من الغيوم والأنكاد الحِسِّيَّة والمعنويَّة. وعِلْمُ الرؤية في الدار الآخرة، وهل هي جائزة أو محال؛ سواء كانت رؤية بصيرة أو بصر؟ وهل الرؤية محلّها

١ ص ٢٤ ب

٢ "إذا ذبح" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٤ "منه ما" هناك تصحيف واضح بجبر آخر هدفه إصاقتها

٥ ص ٢٥

حقيقة الرأي؟ أو العين المعتاد المعروف؟ وهل الرؤية حكم؟ أو معنى وجودي؟ وهل هي عين الرأي؟ أو غيره، كالصفة له؟ وعلم مآل النفوس بعد الموت، وعلم الآخرة المعجلة، والدنيا المؤجلة. وعلم الإقبال والإعراض، وعلم الوعيد والتقدير، وعلم الاقتدار. وهذا القدر كافٍ في هذا المنزل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب العاشر وثلاثمائة

في معرفة منزل الصلصلة الروحانية من الحضرة الموسوية

قال رسول الله ﷺ في إنزال الوحي: «إِنَّهُ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدَّهُ عَلَيَّ» يقول الراوي: «فَيَنْفَصِمُ عَنْهُ وَأَنْ جَبِينَهُ لَيَنْفَصِدُ عَرَقًا» فَإِنَّ نَزُولَ الْوَحْيِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ لَهُ صُورٌ مُخْتَلِفَةٌ أَشَدُّهَا وَحْيَ الصَّلْصَلَةِ.

وَفِي الْمَنَازِلِ لِلسَّيَّارَةِ الشُّهُبِ	إِنَّ الْبُرُوجَ لِأَوْضَاعٍ مُّقَدَّرَةٍ
هَذِي إِلَى الْفَوْزِ وَالْأُخْرَى إِلَى الْعَطَبِ	نَظِيرُهَا مِنْ وُجُودِ السَّعْدِ بَسْمَلَةٌ
حُبًّا لِيَتَمَنَّحَنِي مَا شِئْتُ مِنْ أَدَبِ	إِذَا تَعَرَّضْتَ الْأَنْوَاءَ تَطْلُبُنِي
وَالرَّعْدُ يُفْصِحُ عَنْ عَجْمٍ وَعَنْ عَرَبٍ	وَجَاءَتِ السُّحُبُ وَالْأَرْوَاحُ تَحْمِلُهَا
عَلَى ظِلَامِ الدُّجَى ثَوْبًا مِنَ الذَّهَبِ	وَالْبَرْقُ يَخْلَعُ مِنْ أَنْوَارِ نَشَائِهِ
يَبْتَ مِنَ الطَّيْنِ وَالْأَهْوَاءِ وَاللَّهَبِ ^٢	وَالسُّحُبُ تَسْكُبُ أَمْطَارَ الْحَقَائِقِ فِي
وَالرُّؤُوسُ يَرْفُلُ فِي أَثْوَابِهِ الشُّبِّ	وَالْأَرْضُ تَهْتَرُ إِعْجَابًا بِزَهْرَتِهَا
الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَالْأَسْمَاءِ وَالْحُجُبِ	عِلْمُ الْحَقَائِقِ هَذَا لَا أُرِيدُ سِوَى
عَلَى الْوُصُولِ بِهِ نَادَيْتُ مِنْ كَثَبِ	لَمَّا ^٣ تَنَزَّرَ عِلْمٌ ذَاتُهُ عِلْمٌ
إِلَّا الَّذِي جَاءَ فِي التَّنْزِيلِ وَالْكَتَبِ	أَنْتَ الْإِلَهَ الَّذِي لَا شَيْءَ يُشَبِّهُهُ

اعلم أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْأَرْوَاحَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبٍ لَا رَابِعَ لَهَا: أَرْوَاحٌ لِهَمِّ شُغْلٍ إِلَّا تَعْظِيمُ جَنَابِ الْحَقِّ، لَيْسَ لَهُمْ وَجْهٌ مُصَرِّفٌ إِلَى الْعَالَمِ وَلَا إِلَى نَفْسِهِمْ، قَدْ هَيَّمَهُمْ جَلَالُ اللَّهِ وَاخْتِطَفَهُمْ عَنْهُمْ؛ فَهُمْ فِيهِ حَيَارَى سَكَّارَى.

وَأَرْوَاحٌ مَدْبُورَةٌ أَجْسَامًا طَبِيعِيَّةً أَرْضِيَّةً؛ وَهِيَ أَرْوَاحُ الْإِنْسَانِيَّةِ وَأَرْوَاحُ الْحَيَوَانَاتِ عِنْدَ أَهْلِ

١ ص ٢٥ ب

٢ جمع في هذا البيت ذكر العناصر الأربعة: الماء والتراب والهواء والنار

٣ ص ٢٦

الكشف من كل جسم طبيعي عنصري. فإن الله ﷻ يقول: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾^١ وقال رسول الله ﷺ: «يشهد للمؤذن مدى صوته من رطب وياس»، وسبح الحصا في كفه ﷺ وفي كف من شاء الله من أصحابه، وقال في أحد: «هذا جبل يحبنا ونحبه» فهذه الأخبار كلها تدل على حياة كل شيء ومعرفته بربه، فإن السماء والأرض ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^٢ ونحن نعرف^٣ ذلك من طريق الكشف، ولو لم يأت في ذلك خبر. وهذه الأرواح المدبرة لهذه الأجسام مقصورة عليها، مسخرة بعضها لبعض بما فضّل الله بعضهم على بعض. كما قال ﷻ: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾^٤.

وأرواح آخر مسخرات لنا، وهم على طبقات كثيرة. فمنهم الموكل بالوحي والإلقاء، ومنهم الموكل بالأرزاق، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بإحياء الموتي، ومنهم الموكل بالاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم، ومنهم الموكلون بالغراسات في الجنة جزاء لأعمال العباد.

فاعلم أنّ أرواح الأناسي جعل الله لها آلات طبيعية؛ كالعين والأذن والأنف والحنك، وجعل فيها قوى سمّاها سمعاً وبصراً وغير ذلك. وخلق لهذه القوى وجميع: وجه إلى المحسوسات عالم الشهادة، ووجه إلى حضرة الخيال. وجعل حضرة الخيال محلاً واسعاً أوسع من عالم الشهادة، وجعل فيها قوة تسمى الخيال إلى قوى كثيرة مثل المصورة، والفكر، والحفظ، والوهم، والعقل، وغير ذلك. وبهذه القوى تدرك^٥ النفس الإنسانية جميع ما يعطيها^٦ حقائق هذه القوى من المعلومات. فبالوجه الذي للبصر إلى عالم الشهادة تدرك^٧ جميع المحسوسات، وترفعها إلى الخيال. فتحفظها في الخيال بالقوة الحافظة، بعد ما تصوّرها القوة المصورة. وقد تأخذ القوة

١ [الإسراء : ٤٤]

٢ [فصلت : ١١]

٣ ص ٢٦ ب

٤ [الزخرف : ٣٢]

٥ ق: يدرك

٦ "ما يعطيها" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٧ ص ٢٧، والكلمة في ق: يدرك

المصوّرة^١ أمورا من موجودات مختلفة، كلّها محسوسة، وتركّب منها شكلا غريبا ما أبصرته قطّ جسّا بمجموعه، لكن ما فيه جزء إلّا وقد أبصرته.

فإذا نام الإنسان نظّر البصرُ بالوجه الذي له إلى عالم الخيال؛ فيرى ما فيه مما نقله الحسّ مجموعا، أو مما صورته القوّة المصوّرة مما لم يقع الحسّ على مجموعته قطّ، لا على أجزائه التي تألّفَتْ منها هذه الصورة. فتراه نائما إلى جانبك، وهو يبصر نفسه معذّبا، أو منعمًا، أو تاجرا، أو مليكا، أو مسافرا، ويطراً عليه خوفٌ في منامه في خياله؛ فيصيح ويزعق، والذي إلى جانبه لا علم له بذلك، ولا بما هو فيه. وربما إذا اشتدّ الأمر، تغيّر له المزاج؛ فأثّر في الصورة الظاهرة النائمة حركة، أو زعاقا، أو كلاما، أو احتلاما. كلّ ذلك من غلبة تلك القوّة على الروح الحيواني؛ فيتغيّر البدن في صورته.

فإذا تنزّلت الأملاك المسخّرة بالوحي على الأنبياء -عليهم السلام- أو تنزل رقائقُ منها على قلوب الأولياء، لأنّ الملك لا ينزل بوحى على قلب غير نبيّ أصلا، ولا بأمر إلهيّ جملة واحدة. فإنّ الشريعة قد استقرّت^٢، وتبيّن الفرض، والواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه. فانقطع الأمر الإلهيّ بانقطاع النبوة والرسالة، ولهذا لم يكنف رسول الله ﷺ بانقطاع الرسالة فقط، لئلاّ يتوهّم أنّ النبوة باقية في الأمّة، فقال ﷺ: «إنّ النبوة والرسالة قد انقطعت فلا نبيّ بعدي ولا رسول»، فما بقي أحد من خلق الله يأمره الله بأمر يكون شرعا يتعبّده به. فإنّه إن أمره بفرض كان الشارع قد أمره به، فالأمر للشارع، وذلك وَهُم منه وادّعاء نبوة قد انقطعت. فإن: قال إنّما يأمره بالمباح^٣. قلنا: لا يخلو إمّا أن يرجع ذلك المباح واجبا في حقّه، فهذا هو نسخ الشرع الذي هو عليه، حيث صيّر بهذا الوحي المباح الذي قرّره الرسول مباحا، واجبا يُعصى بتركه. وإن أبّاه مباحا كما كان؛ فكذلك كان؛ فأيّة فائدة في الأمر الذي جاء به هذا الملك لهذا المدّعي، صاحب هذا المقام.

١ "وقد... المصورة" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٢ ص ٢٧ ب

٣ "فإن.. بالمباح" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

فإن قال: ما جاء به ملك، لكن الله أمرني به من غير واسطة. قلنا: هذا أعظم من ذلك، فإنك ادّعت أن الله يكلمك كما كلم موسى عليه السلام، ولا قائل به: لا من علماء الرسوم، ولا من علماء أهل الذوق. ثم إنه لو كلمك، أو لو قال لك؛ فما كان يلقي إليك في كلامه إلا علوما وأخبارا؛ لا أحكاما ولا شرعا، ولا يأمرك أصلا. فإنه إن أمرك كان الحكم مثل ما قلنا في وحي الملك، فإن كان ذلك الذي دندنت عليه عبارة عن أن الله خلق في قلبك علما بأمر ما، فما ثم في كل نفس إلا خلق العلم في كل إنسان، ما يختص به ولي من غيره. وقد بينّا في هذا الكتاب وغيره، ما هو الأمر عليه، ومنعنا جملة واحدة أن يأمر الله أحدا بشريعة يتعبد بها في نفسه أو يتبعه بها إلى غيره، وما نمنع أن يُعلمه الحق على الوجه الذي نقرره وقرره أهل طريقنا؛ بالشرع الذي تعبد به على لسان الرسول عليه السلام من غير أن يُعلمه ذلك عالم من علماء الرسوم، بالمبشرات التي أُفقيت علينا من آثار النبوة؛ وهي «الرؤيا يراها الرجل المسلم أو تُرى له» وهي حقٌ ووحى، ولا يشترط فيها النوم؛ لكن قد تكون في النوم، وفي غير النوم، وفي أي حالة كانت؛ فهي رؤيا في الخيال بالحس لا في الحس، والمتخيل^٢ قد يكون من داخل في القوة، وقد يكون من خارج يتمثل الروحاني، أو التجلي المعروف عند القوم، ولكن هو خيال حقيقي إذا كان (=وُجد) المزاج المستقيم المهيأ للحق.

فإذا ورد الملك على النبي عليه السلام بحكم أو بعلم خبري، وإن كان الكل من قبيل الخبر، ويلقى تلك الصورة الروح الإنساني؛ وتلاقى: هذا بالإصغاء، وذلك بالإلقاء، وهما نوران؛ احتد المزاج واشتعل^٣، وثقّت الحرارة الغريزية المزاجية في النورين، وزادت كميتها؛ فتغير وجه الشخص لذلك، وهو المعبر عنه بالحال، وهو أشد ما يكون. وتصعد الرطوبات البدنية بخارات إلى سطح كرة البدن لاستيلاء الحرارة؛ فيكون، من ذلك، العرق الذي يطرأ على أصحاب هذه الأحوال، للانضغاط الذي يحصل بين الطبائع من التقاء الروحين. ولقوة الهواء الحار الخارج من البدن

١ ص ٢٨

٢ ق: "والخيال" وعليها إشارة شطب وصححت في الهامش بقلم الأصل

٣ ص ٢٨ ب

بالرطوبات، تغمر المسام؛ فلا يتخلله الهواء البارد من خارج.

فإذا سُري عن النبي، وعن صاحب الحال، وانصرف الملك من النبي، والريقة الروحانية من الولي؛ سكن المزاج، وانفشت تلك الحرارة، وانفتحت المسام، وقيل الجسم الهواء البارد من خارج؛ فتخلل الجسم؛ فيبرد المزاج؛ فيزيد في كمية البرودة، ويستولي على الحرارة ويضعفها. فذلك هو البرد الذي يجده صاحب الحال، ولهذا تأخذه القشعريرة، فتزاد عليه الثياب ليسخن. ثم بعد ذلك يخبر بما حصل له في تلك البشرية إن كان ولياً، أو في ذلك الوحي إن كان نبياً. وهذا كله إذا كان التنزل على القلب بالصفة الروحانية. فإن كان نقياً فهو الإلهام؛ وهذا يكون للولي وللنبي. وأما إن حدث فسمع من غير^١ رؤية، فهو المحدث.

وأما إن تراءى له الملك إن كان نبياً في زمان وجود النبوة، أو تراءى له الرقيقة (إن كان ولياً) رجلاً ممثلاً، أو صورة حيوان يخاطبه بما جاء به إليه؛ فإن كان ولياً فيعرضه على الكتاب والسنة. فإن وافق؛ رآه خطاب حق وتشريف لا غير؛ لا زيادة حكم، ولا إحداث حكم، لكن قد يكون بيان حكم، أو إعلاماً بما هو الأمر عليه؛ فيرجع ما كان مظنوناً معلوماً عنده. وإن لم يوافق الكتاب ولا السنة^٢، رآه خطاب حق وابتلاء لا بد من ذلك. فعلم قطعاً أن تلك الرقيقة ليست برقيقة ملك، ولا بمجلى إلهي، ولكن هي رقيقة شيطانية. فإن الملائكة ليس لها مثل هذا المقام، وأنها أجل من ذلك. وأكثر ما يطرأ هذا، على أهل السماع من الحق في الخلق. فما بقي للأولياء اليوم، بعد ارتفاع النبوة، إلا التعريف. وانسدت أبواب الأوامر الإلهية والنواهي. فمن ادّعاها بعد محمد (ص) فهو مدّع شريعة أوحى بها إليه، سواء وافق بها شرعنا أو خالف. وأما في غير زماننا قبل رسول الله ﷺ فلم يكن تحجير. ولذلك قال العبد الصالح خضر: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾^٣ فإن زمانه أعطى ذلك، وهو على شريعة من ربه، وقد شهد له الحق^٤ بذلك عند موسى وعندنا، وزكاه. وأما اليوم فإلياس والخضر على شريعة محمد ﷺ. إما بحكم الوفاق أو بحكم

١ ص ٢٩

٢ ق: سنة

٣ [الكهف: ٨٢]

٤ ص ٢٩ ب

الاتباع. وعلى كل حال، فلا يكون لهما ذلك إلا على طريق التعريف، لا على طريق النبوة. وكذلك عيسى عليه السلام، إذا نزل، فلا يحكم فينا إلا بستتنا، عزفه الحق بها على طريق التعريف، لا على طريق النبوة، وإن كان نبياً.

فتحفظوا يا إخواننا- من غوائل هذا الموطن. فإن تمييزه صعب جداً، وتستحليه النفوس، ويطرأ عليها فيه التلبيس لتعشّقها به. وإذا أنس الحلق بمثل هذا الإلقاء الذي ذكرناه؛ هان عليه حمله، وما يكون فيه كمثل حين يفجؤه. وإن الله إذا تكلم بالوحي، فكأنه "سلسلة على صفوان" فتصعق الأرواح عند سماعها، ويكون العلم الذي يحصل لها في تلك الصلصلة، كالعلم الذي حصل من الضرب بين الكتفين (كما حصل للرسول ص- عند الإسراء)، وكالعلم الحاصل من النظر سؤالاً وجواباً، واستفادة علوم كثيرة من مجرد ضرب أو نظر. وقد رأينا هذا كله، بحمد الله، من نفوسنا، فلا نشك فيه. وما أشبهه إلا بأبواب مغلقة؛ فإذا فُتحت الأبواب، وتجلّى لك ما وراءها؛ أحطت بالنظرة الواحدة علماً بها. كما يفتح الإنسان عينه في اللوحة الواحدة، فيدرك من الأرض إلى فلک البروج. ثم الذي يجده صاحب هذا الأمر من ثلج برد اليقين، ما لا يقدر قدره. ولتلك الحرارة، التي قلنا، (أنها) توجد عند الإلقاء كان رسول الله ﷺ يقول عند افتتاح كل صلاة، وفي أكثر الأحوال: «اللهم اغسلني بالثلج والماء البارد^٢ والبرد» فهذه ثلاثة كلها بوارد، ليقابل بها حرارة الوحي؛ فإنه محرق. ولولا القوة التي تحصل للقلب من هذا البرد؛ هلك.

واعلم أنّ هذا المنزل يتضمّن من العلوم: علم اليقين، وعلم الحجاب، وعلم الوعيد، وعلم الكبرياء الكوني المنوط بالحق، وعلم التقديس، وعلم السبب الذي لأجله اتُّخذت المخلوقات أرباباً من دون الله، ولماذا قال: ﴿أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^٣ وهم اتخذوها أرباباً مع الله؟. وعلم ما يحلّ من الرّبا، وعلم إثثار الحق؛ وهل يصحّ هذا مع اعتقادك أن لا فاعل إلا الله؛ فعلى من تؤثره؟

وَعِلْمٌ أَحَدِيَّةُ النَّفْخَةِ وَاخْتِلَافُ الْأَثَرِ، وَلِمَ كَانَ الْإِشْتِعَالُ فِي النَّارِ بِالنَّفْخِ، وَيَنْطَفِئُ بِهِ السَّرَاجُ، وَالْهَوَاءُ أَقْرَبُ لِلْإِشْتِعَالِ لِلطَّافَةِ مِنَ الْحَشِيشِ وَالْفَحْمِ؟ وَعِلْمٌ أَحْوَالِ الْآخِرَةِ مِنْ جَانِبِ مَا تَحْوِي عَلَيْهِ مِنَ الشَّدَائِدِ خَاصَّةً^١.

و(يَتَضَمَّنُ) عِلْمُ الْمَعَارِضَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الْحَلَّاجُ حَتَّى دَعَا عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ (الْمَكِّيَّ)، فَلَمَّا جَرَى عَلَيْهِ مَا جَرَى كَانَتْ الْمَشِيخَةُ تَقُولُ: إِنَّمَا أُصِيبَ الْحَلَّاجُ بِدَعْوَةِ الشَّيْخِ. وَعِلْمُ السَّحَرِ الْحَقِيقِيِّ وَغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ؛ وَهَلْ هُوَ فِي الْحَالَتَيْنِ خِيَالٌ أَمْ لَا؟ وَعِلْمٌ لِمَاذَا يَرْجِعُ كَوْنُ الْبَارِي لَهُ كَلَامٌ: هَلْ لَخَلْقِهِ؟ أَوْ لَصِفَةِ قَائِمَةٍ بِهِ زَائِدَةٌ عَلَى ذَاتِهِ؟ أَوْ نِسْبَةٍ خَاصَّةٍ؟ أَوْ لَعَلِمَهُ؟ وَمَحَلُّ الْإِعْجَازِ مِنَ الْقُرْآنِ؛ مَا هُوَ؟ فَإِنَّ هَذَا عِلْمٌ عَظِيمٌ مَنِيعُ الْحَمَى. وَعِلْمُ الْإِصْطِلَامِ الَّذِي تَنْتَجِهُ مَعَارِضَةُ الْكَلَامِ!

و(يَتَضَمَّنُ) عِلْمٌ مَا تَحْوِي عَلَيْهِ الْبَسْمَلَةُ مِنَ الْأَسْرَارِ؟ وَلِمَاذَا انْخَصَرَتْ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَسْمَاءِ، وَهَذِهِ الْحُرُوفُ الْمُخْصُوصَةُ دُونَ بَاقِي الْحُرُوفِ؟ وَأَيْنَ مَحَلُّهَا مِنَ الْآخِرَةِ؟ وَهَلْ تُخْلَقُ مِنْ حُرُوفِهَا مَلَائِكَةٌ؟ أَيْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ حَرْفٍ مِنْهَا صُورَةً قَائِمَةً، مِثْلَمَا تَأْتِي سُورَةُ "الْبَقَرَةِ" وَسُورَةُ "آلِ عِمْرَانَ"، وَهِيَ "الزُّهْرَاوَانُ" تَشْهَدَانِ لِقَارِبِهَا. وَإِذَا وُجِدَتْ صُورًا هَذِهِ الْحُرُوفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَمِنْ حَيْثُ رَقْمُهَا؟ أَوْ مِنْ حَيْثُ التَّلْفِظُ بِهَا؟ أَوْ مِنْهَا؟ وَالْحُرُوفُ الْمَشْدُدَةُ مِنْهَا: هَلْ تُخْلَقُ صُورَتَيْنِ؟ أَوْ صُورَةً وَاحِدَةً؟ وَإِذَا خُلِقَتْ هَذِهِ الْحُرُوفُ صُورًا؛ فَمِنْ أَيْ شَيْءٍ تَقِي قَارِبُهَا؟ وَمَنْ فِي مَقَابِلَتِهَا وَوَقَائِفَتِهَا؟ هَلْ هِيَ عَيْنُ الشَّهَادَةِ؟ فَإِنْ كَانَتْ لِلشَّهَادَةِ، فَمَا تَشْهَدُ إِلَّا لِمَنْ رَقْمُهَا أَوْ مَنْ تَلْفِظُ بِهَا أَنَّهُ رَقْمُهَا أَوْ تَلْفِظُ بِهَا، وَقَدْ رَقَمَهَا الْكَافِرُ وَتَلْفِظُ بِهَا الْمُنَافِقُ. وَإِنْ كَانَتْ تَشْهَدُ بِالْإِيمَانِ بِهَا الَّذِي مَحَلُّهُ الْقَلْبُ، فَمَا هِيَ بِسْمَلَةِ الرَّقْمِ، وَلَا بِسْمَلَةِ اللَّفْظِ، وَلَيْسَ فِي النَّفْسِ إِلَّا الْعِلْمُ بِهَا وَالْإِيمَانُ وَالْإِرَادَةُ لَهَا. وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ فِي الزُّهْرَاوَيْنِ؛ مِنْ رَقْمِهَا؟ أَوْ قِرَاءَتِهَا؟ أَوْ مِنْ كَوْنِهَا سُورَةً فَقَطْ؟ أَوْ مِنْ كَوْنِهَا ذَاتُ آيَاتٍ وَحُرُوفٍ؟ أَوْ هَلِ الْآيَاتُ فِي السُّورَةِ كَالْأَعْضَاءِ لَصُورَةِ الْحَيَوَانِ؟ أَوْ هِيَ لَهَا كَالْصِفَاتِ النَّفْسِيَّةِ لِلْمُوصُوفِ، لَا كَالْأَعْضَاءِ؟ هَذَا كُلُّهُ مِنْ عِلْمِ هَذَا الْمَنْزِلِ.

و(يتضمّن) عِلْمُ الضلال والهدى؛ وهل يرجعان إلى نسب؟ أو إلى أعيان موجودة؟ وإن كانت موجودة أعيانا؛ فهل هي مخلوقة، أو غير ذلك؟ وإن كانت مخلوقة؛ فهل هما من خلق العباد؟ أو من خلق الله؟ أو بعضها من خلق العبد، وبعضها من خلق الله؟

و(يتضمّن) عِلْمُ تسليط المخلوقات بعضهم على بعض، من المعاني وغير المعاني، فإنّ الله - تعالى - لما سَمَّى نفسه مَلِكًا سَمَّى خَلْقَهُ جنودا، وإذا كانوا جنودا وما ثمّ إلّا الله وخلقُه، فلمن يجاربون؟ أو هم أجناد زينة لا أجناد محاربة؟ فإن حارب بعضهم بعضا، وهو الواقع، فمن أجناد الله من هؤلاء الأجناد؟ فالذين هم أجناد الله فالله يليكهم، فمن ملك الأجناد الآخرين؟ وهنا من الأسرار الإلهيّة مهالك، ويرجع علم ذلك لما في أحكام الأسماء الإلهيّة من المنازعة والتضاد، ومنها الموافق والمخالف، وكذلك الأرواح الملكيّة.

وقد روي أنّ رجلا من المسرفين على نفسه أراد التوبة، وكان من قرية كلّها شرّ، وكانت ثمّ قرية أخرى كلّها خير، فأراد الهجرة إليها. فبينما هو في الطريق جاء أجله، فمات. فتنازعَت ملائكة الرحمة الذين هم أجناد الاسم "الرحيم"، وملائكة العذاب الذين هم أجناد الاسم "المنتقم". فلما طال النزاع بينهم فبمن يتسلّمه من هاتين الطائفتين، الذين هم وزعة الأسماء الإلهيّة، أوحى الله إليهم: أن قدّروا ما بين القريتين؛ فإلى أيّهما كان أقرب؛ كان من أهلها. فقدّروا ما بين القريتين، فوجدوا الرجل قد ناء بصدّره لا غير نحو قرية السعادة، فحكم له بالسعادة، فتسلّمته ملائكة الرحمة. ومعلوم أنّه ما مشى إلّا بعد حصول التوبة في قلبه، أو إرادتها إن كان لا يعلم حدّها. فقد علم الله من ذلك ما علم، وكلّ خطوة خطاها من أوّل خروجه من قريته، فهجرة وحركة محمودّة، ومع^٢ هذا وقع الحكم بالتقدير المكاني^٣ والمكان. فما سبب ذلك؟ وما أثره في الكون؟ وهل للحاكم فيه مدخل في الحكم بين الناس، وهو الحكم بالاستهام، وهو القرعة؟

وعِلْمُ الأعمال المشروعة؛ هل لها وجود قبل أن يعمل بها المكلف؟ أو لا وجود لها، بل هي

١ ص ٣١ ب

٢ ص ٣٢

٣ "بالتقدير المكاني" كانت في ق: "بالبعد" وصححت في الهامش بقلم الأصل

عين عمل المكلف؟ وإذا كانت عمله؛ كيف تحكم الصنعة على صانعها من غير حكم النسب؟ إذ لا أثر لها فيه إلا بما ينسب إليه منها من الشئ المحمود أو المذموم، وقد ورد أن كل إنسان مرهون بعمله، فمن الراهن والمرتهن إذا كان المكلف عين الرهن؟ فما أعجب حكم الله في خلقه! فوالله ما عرف الله إلا الله. وهل السعداء والأشقياء على هذا الحكم؟ أو يختص به الأشقياء دون السعداء؟

وعلم من يخرج الله من النار من غير شفاعة شافع من المخلوقين؛ هل هو إخراج امتناني حتى لا يتقيد؟ أو هل هو عن شفاعة الأسماء الإلهية كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾^١؟ ومعلوم أنه لا يحشر إلى شيء من كان عند ذلك الشيء. ولما كان الاقتناء والخوف من حكم المتقي منه، وهو الاسم "الشديد العقاب" و"السريع الحساب" فكان المتقي في^٢ حكم أمثال هذه الأسماء الإلهية، فحشرهم الله يوم القيامة إلى "الرحمن" وزال عنهم حكم هؤلاء الأسماء الأخر. فإن كان الأمر على هذا، فقد يكون خروج شفاعة. وإن لم، فهو خروج امتنان وهبة.

و(بتضمن) علم صورة الإعراض عن الحق، والكل في قبضته. وعلم ما يميز به الإنسان من سائر الحيوان كله، والنبات والجماد والملائكة مخلوقون في المعارف، إلا لطيفة الإنسان، وإنها تخالف سائر المخلوقات في الخلق. وهل العقل الذي في الإنسان وجد لاقتناء العلوم؟ أو لدفع الهوى خاصة، ما له غير ذلك؟ وهذه المسألة من مسائل سهل بن عبد الله التستري، ما رأيت غيره ذكرها، ولا وصلت إلينا إلا من طريقه.

وعلوم هذا المنزل لا تخص كثرة، فاقصرنا من ذلك على ما ذكرناه، فإنه كالأمتها لما بقي في المنزل من العلوم. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ [مريم: ٨٥]

٢ ص ٣٢ ب

٣ [الأحزاب: ٤]

الباب الحادي^١ عشر وثلاثمائة
في معرفة منزل النواشع الاختصاصية الغيبية
من^٢ الحضرة المحمدية

دَثُرُونِي زَمِّلُونِي قَوْلُ مَنْ	خَصَّهُ الرَّحْمَنُ بِالْعِلْمِ ^٣ الْحَسَنُ
حِينَ جَلَّى الرُّوحَ بِالْأَفْقِ لَهُ	وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ قَدْ سَجَنُ
نَفْسُهُ فِيهِ لِأَمْرِ جَاءَهُ	فِي غَيَابَاتِ الْفُؤَادِ الْمُسْتَكِنُ
لِتَجَلَّ قَامَ فِي خَاطِرِهِ	صُورَةٌ مَجْمُوعَةٌ مِنْ كُلِّ فَنٍ
سُورَةٌ سَيِّئَةٌ صَادِيَّةٌ	جَمَعَ السَّرَّ لَدَيْهَا وَالْعَلَنُ
فَأَنَّى يَرْجُفُ مِنْهَا هَيِّئَةٌ	غَادَةٌ ^٤ تُؤْنِسُهُ حَتَّى سَكَنُ
سَأَلْتُهُ مَا الَّذِي أَقْلَقَهُ	قَالَ: أَمْرٌ قَدْ نَقَى عَنِّي الْوَسَنُ
هُوَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَنِي	بِالَّذِي أَكْرَمَ أَصْحَابَ اللَّسَنُ
مِنْ ^٥ رَسُولٍ وَنَبِيِّ مُجْتَبَى	فِي عُلُومٍ وَبِلَاءٍ وَمَحَنُ
كَلَّمَا أَخْضَرُهُ فِي خَلْدِي	حَنٌّ قَلْبِي لِتَجَلِّيهِ وَأَنْ
فَلِذَا يُقْلِقُنِي مَشْهُدُهُ	وَلِذَا أَزْهَدُ فِي دَنْ دَنْ دَنْ

اعلم أنه ليلة تشييدي هذا الباب رأيت رؤيا وسررت بها. واستيقظت وأنا أنشد بيتا، كت
قد عملته قبل هذا، في نفسي، وهو من باب الفخر وهو:

فِي كُلِّ عَصْرِ وَاحِدٍ يَسْمُو بِهِ وَأَنَا لِبَاقِي الْعَصْرِ ذَاكَ الْوَاحِدُ

١ ق: الحادي أحد

٢ ص ٣٣

٣ س، ق: "بالقول" وفوقها مباشرة بقلم الأصل في ق: "بالعلم" من غير إشارة الاستبدال
٤ كتب في الهامش توضيح عادة كما يلي: "يقال امرأة غيداء وعادة أيضا، أي ناعمة بينة الغيد، والمراد هنا الحديجة"

٥ ص ٣٣ ب

وذلك أنّي ما أعرف اليوم، في علمي، من تحقّق بمقام العبوديّة أكثر منّي. وإن كان ثمّ، فهو مثلي؛ فإنّي بلغت من العبوديّة غايّتها. فأنا العبدُ المحضُ الخالص، لا أعرف للربوبيّة طعما. ربي (=رؤي) يوما عتبة الغلام وهو يخطر في مشيئته، شغلّ التائه المعجب بنفسه. فقليل له: يا عتبة؛ ما هذا التيه الذي أنت فيه، ولم يكن يعرف هذا منك قبل اليوم؟ فقال: وحقيق لمثلي أن يتيه؛ وكيف لا أتيه وقد أصبح لي مولى، وأصبحت له عبدا؟!

واعلم أنّه في كلّ زمان لا بدّ من واحد فيه في كلّ مرتبة متبرّز، حتى في أصحاب الصنائع، وفي كلّ علم؛ لو تُفكّد ذلك الزمان وُجِدَ الأمر على ما قلناه. والعبوديّة من جملة المراتب، والله - سبحانه - قد منّحنيها هبة أنعم بها عليّ. لم أنلها بعمل؛ بل اختصاص إلهيّ. أرجو من الله أن يُمسكها علينا، ولا يحول بينها وبيننا إلى أن نلقاه بها. ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾^١.

واعلم أنّ هذا المنزل؛ منزل النواشئ الاختصاصيّة. وهي عبارة عن بداية وأوليّة كلّ مقام وحال. قال تعالى:- ﴿وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^٢. فلو كانت إعادة أرواحنا إلى أجسادنا على هذا المزاج الخاص الذي كان لنا في النشأة الدنيا لم يصحّ قوله تعالى:- ﴿فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ فإنّه قد قال تعالى:- ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾^٣ وقال: ﴿كَمَا بَدَأْتُمْ تَعُودُونَ﴾^٤ يعني في النشأة الآخرة، أنّها تشبه النشأة الدنيويّة في عدم المثال. فإنّ الله أنشأنا على غير مثال سبق، وكذلك ينشئنا على غير مثال سبق. فإن قيل: فما فائدة قوله: ﴿تَعُودُونَ﴾؟ قلنا: يخاطب الأرواح الإنسانيّة، أنّها تعود إلى تدبير الأجسام في الآخرة، كما كانت في الدنيا على المزاج الذي تخلق تلك النشأة عليه، ويخرجها من قبرها فيها، ومن النار حين ينبثون كما تثبت الجبّة^٥ تكون في حميل^٦ السيل، مع القدرة منه على إعادة ذلك المزاج، لكن ما شاء. ولهذا علّق

١ ص ٣٤

٢ [يونس : ٥٨]

٣ [الواقعة : ٦١]

٤ [الواقعة : ٦٢]

٥ [الأعراف : ٢٩]

٦ ص ٣٤ ب

٧ الجبّة: نبت ينبت في الحشيش صغار، الحبوب من كل شيء، وفي الحديث: "كما تثبت الجبّة في حميل السيل".

المشيئة به فقال -تعالى-: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾^١ يعني ذلك المزاج الذي كان عليه. فلو كان هو بعينه لقال: "ثُمَّ يُنْشَرُهُ".

فنرجع إلى ما نريد أن نبينه من بعض علوم هذا المنزل، وهو العلم الذي يدور عليه، فنقول: إنَّ العالمَ عالمَان، والحضرةَ حضرتان، وإن كان قد تولّد بينهما حضرة ثالثة من مجموعهما. فالحضرة الواحدة: حضرة الغيب، ولها عالم يقال له: عالم الغيب. والحضرة الثانية هي حضرة الحسّ والشهادة، ويقال لعالمها: عالم الشهادة. ومَدْرَك هذا العالم بالبصر، ومَدْرَك عالم الغيب بالبصيرة. والمتولّد من اجتماعهما حضرة وعالم. فالحضرة (هي) حضرة الخيال، والعالم (هو) عالم الخيال، وهو ظهور المعاني في القوالب المحسوسة؛ كالعلم في صورة اللّبن، والثبات في الدين في صورة القيد، والإسلام في صورة العمدة، والإيمان في صورة العروة، وجبريل في صورة دحية الكلبي وفي صورة الأعرابي، وتمثّل لمريم في صورة بَشَرٍ سَوِيٍّ. كما^٢ ظهر السواد في جسم العفص والزاج عند اجتماعهما، ولم يكن لهما ذلك الوصف في حال افتراقهما. ولذلك كانت حضرة الخيال أوسع الحضرات، لأنّها تجمع العالمين: عالم الغيب وعالم الشهادة، فإن حضرة الغيب لا تسع عالم الشهادة؛ فإنّه ما بقي فيها خلاء، وكذلك حضرة الشهادة.

فقد علمت أنّ حضرة الخيال أوسع بلا شكّ، وأنت قد عاينت -في حبّك، وعلى ما تعطيه نشأتك في نفسك- المعاني والروحانيين يتخيّلون ويمثّلون في الأجساد المحسوسة في نظرك، بحيث إذا وقع أثر في ذلك المتصوّر، فأثر المعنى المتصوّر فيه في نفسه. ولا شكّ أنّك أحقّ بحضرة الخيال من المعاني ومن الروحانيين، فإنّ فيك القوّة المتخيّلة، وهي من بعض قُواك التي أوجدك الحقّ عليها، فأنت أحقّ بملكها والتصرّف فيها من المعنى. إذ المعنى لا يتّصف بأنّ له قوّة خيال، ولا الروحانيين من الملأ الأعلى بأنّ لهم في نشأتهم قوّة خيال، ومع هذا فلمهم التميّز في هذه الحضرة الخياليّة بالتمثّل والتخيّل. فأنت أوّل بالتخيّل والتمثّل منهم حيث فيك هذه الحضرة

١ الحميل: ما يحمل السيل

٢ [عبس: ٢٢]

٣ ص ٣٥

حقيقة. فالعامّة لا تعرفها ولا تدخلها إلا إذا نامت ورجعت القوى^١ الحسّاسة إليها، والخواصّ يرون ذلك في اليقظة لقوّة التحقّق بها.

فتصوّر الإنسان في عالم الغيب، في حضرة الخيال، أقرب وأوّلَى، ولا سيما وهو في نشأته؛ له في عالم الغيب دخول بروحه الذي هو باطنه، وله في عالم الشهادة دخول بجسمه الذي هو ظاهره. والروحاني ليس كذلك، وليس له دخول في عالم الشهادة إلا بالتمثّل في عالم الخيال؛ فيشاهده الحسّ في الخيال صورة ممثّلة نوماً ويقظة. فإن تميّز الإنسان في عالم الغيب فله ذلك؛ فإنّه يتميّز فيه حقيقة لا خيالاً، من حيث روحه الذي لا يدركه الحسّ وهو من عالم الغيب. وإن أراد أن يتروحن بجسمه، ويظهر به في عالم الغيب؛ وجد المساعد؛ وهو روحه المرتبط بتدبيره. فهو أقرب إلى التمثّل في عالم الغيب من الروحاني الممثّل في صورة عالم الشهادة. ولكن هذا المقام يكتسب ويُنال مثل قضيب البان - رحمه الله - فقد كان له هذا المقام. ففي قوّة الإنسان ما ليس في قوّة عالم الغيب؛ فإنّ في قوّة الإنسان، من حيث روحه، التمثّل في غير صورته في عالم الشهادة. فيظهر الإنسان في أيّ صورة شاء من صور بني آدم أمثاله، وفي صور الحيوانات^٢، والنبات، والحجر. وقد وقع ذلك منهم.

ولقد أخبرني شيخ من شيوخ طريق الله، وهو عندي ثقة عدل^٣، وفاوضته في هذه المسألة. فقال: أنا أخبرك بما شاهدته من ذلك، تصديقاً لقولك. وذلك أنّي صحبت رجلاً ممن له هذا المقام، ولم يكن عندي من ذلك خبر. فسألته الصّحبة من بغداد إلى الموصل، في ركّب الحاج عند رجوعه. فقال لي: إذا عزمْتَ، فلا تتبدّئي بشيء من مأكول ومشروب حتى أكون أنا الذي أطلبه منك. فعاهدته على ذلك. وكان قد أسنّ؛ فركب في شقّة محارة^٤، وأنا أمشي على قدمي قريباً منه، لئلاّ تعرض له حاجة إلَيّ. فمضى بعلّة الإسهال، وضعف. فصعب ذلك عليّ. وهو لا يتداوى بما يقطعه ويزيل عنه القيام. قال: فقلت له: يا سيّدي؛ هذا الرجل، الذي على

١ ص ٣٥ ب

٢ ص ٣٦

٣ ذكره في السفر الثاني ص ٨٨، وقال أنّه أُوحد الدين حامد بن أبي الفخر الكرمانيّ.

٤ المحارة: الصدقة

سبيل صاحب سنجار، أخذ من المارستان دواء قابضا. فنظر إليّ كالمنكر، وقال: الشرطُ أَمَلَك. فسكْتُ عنه. قال: فزاد به الحال، فما قدرْتُ على السكوت. فلَمَّا نزل الركب بالليل، وأسْرِجت المشاعل. وقعد صاحبُ سبيل سنجار، وكان خادما أسودَ، وقد وقفت الرجال بين يديه، وأصحاب العلل يجيئون إليه يطلبون منه أدوية بحسب عللهم وأمراضهم.

فقلت له: يا مولاي؛ أريح^١ قلبي وفرِّج عني، بأن تأمرني آتيك بدواء من عند هذا الرجل. قال: فتبسّم، وقال لي: رُح إليه. قال: فجئت إليه. ولم يكن يعرفني قبل ذلك، ولا كنت أنا على حالةٍ وِزّة توجب تعظيبي. فمشيت إليه، وأنا خائف أن يردّني أو ينتهرني لما كان فيه من الشغل. فوقفْتُ على رأسه بين الناس. فلَمَّا وقعتْ عينه عليّ؛ قام إليّ، وأقعدي، وسلم عليّ بفرح وبسّطٍ وتبشُّبٍ، وقال: ما حاجتك؟ فقلت له عن حال الشيخ ومرضه. فاستدعى بالدواء من الوكيل على أكمل ما يمكن، واعتذر. وقال لي: تعيّن، وهَلَّا بعثت إليّ في ذلك. وقمتُ أخرج من الحِمة. فقام لقيامي، ومشّت المشاعل بين يديّ. فودعته بعد ما مشى معي خطوات. وأمر المشاعلي أن يمشي بالضوء أمامي. فقلت له: ما الحاجة؟ وخفت من الشيخ أن يعزّ ذلك عليه؛ فرجع المشاعلي.

وجئت، فوجدت الشيخ على حاله كما تركته. فقال لي: ما فعلت؟ فقلت له: ببركتك أكرمني، وهو لا يعرفني ولا أعرفه! ووصفتُ له تفصيل ما كان منه. فتبسّم الشيخ، وقال لي: يا حامد؛ أنا أكرمتك، ما كان الخادم الذي أكرمك. لا شك أنّي رأيتك كثير الجزع عليّ لعلّتي؛ فأردت أن أريح سِرّك؛ فأمرتك أن تمشي إليه؛ وخفت عليك منه، لئلا يفعل معك^٢ ما يفعله مع الناس من الإهانة والطرْد؛ فترجع منكسرا. فتجذّدتُ من هيكلي، وتصوّرتُ لك في صورته. فأكرمتك، وعظمتُ قدرك، وفعلتُ معك ما رأيت، إلى أن انفصلت. وهذا دواؤك لا أستعمله. فبقيتُ مبهوتا!. فقال لي: لا تعجل. ارجع إليه، وانظر إلى ما يفعل بك.

قال: فُجْتُ إِلَيْهِ، وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَقْبَلْ عَلَيَّ، وَطُرِدْتُ. فَذَهَبْتُ مُتَعَجِّبًا! فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّيْخِ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ مَا جَرَى. فَقَالَ: مَا قُلْتَ لَكَ. فَقُلْتُ لَهُ: عَجَبًا! كَيْفَ رَجَعْتُ خَادِمًا أَسْوَدَ؟ فَقَالَ: الْأَمْرُ كَمَا رَأَيْتَ.

ومثل هذه الحكاية عن الرجال كثير. وهذا يشبه علم السيمياء، وليس بعلم السيمياء. والفرق بيننا في هذا المقام وبين علم السيمياء، أَنَّكَ إِذَا أَكَلْتَ بِالسِّمْيَاءِ؛ أَكَلْتَ وَلَا تَجِدُ شَيْعًا. وَالَّذِي يَقْبُضُ عِنْدَكَ مِمَّا تَقْبِضُهُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ (أَيَّ عِلْمِ السِّمْيَاءِ) إِنَّمَا ذَلِكَ فِي نَظَرِكَ، ثُمَّ تَطْلُبُهُ فَلَا تَجِدُهُ. وَإِذَا أَرَاكَ صَاحِبُ هَذَا الْعِلْمِ السِّمَاوِي تَدْخُلُ الْحَمَامَ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى نَفْسِكَ لَا تَرَى لَذَلِكَ حَقِيقَةً. بَلْ كُلُّ مَا تَرَاهُ بِطَرِيقِ السِّمْيَاءِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ مَا يَرَى النَّائِمُ، فَإِذَا انْتَبَهَ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِمَّا رَأَاهُ. فَإِنَّ صَاحِبَ عِلْمِ السِّمْيَاءِ لَهُ سُلْطَانٌ وَتَحَكُّمٌ عَلَى خِيَالِكَ بِخَوَاصِّ الْأَسْمَاءِ، أَوِ الْحُرُوفِ، أَوِ الْفَلَقَطِيرَاتِ^١. فَإِنَّ السِّمْيَاءَ لَهَا ضُرُوبٌ أَكْثَرُهَا^٢ الْفَلَقَطِيرَاتِ، وَأَلْطَفُهَا التَّلَقُّظُ بِالْكَلامِ، الَّذِي يَخْطِفُ بِهِ بَصَرَ النَّاطِلِ عَنِ الْحَسِّ وَيَصْرِفُهُ إِلَى خِيَالِهِ؛ فَيَرَى مِثْلَ مَا يَرَى النَّائِمُ، وَهُوَ فِي يَقِظَتِهِ.

وهذا المقام الذي ذكرناه ليس كذلك. فَإِنَّكَ إِنْ أَكَلْتَ بِهِ شَبْعَتَ، وَإِنْ مَسَكْتَ^٣ فِيهِ شَيْئًا مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ ثِيَابٍ، أَوْ مَا كَانَ، بَقِيَ^٤ مَعَكَ عَلَى حَالِهِ لَا يَتَغَيَّرُ. وَقَدْ وَجَدْنَا هَذَا الْمَقَامَ مِنْ نَفُوسِنَا، وَأَخَذْنَاهُ ذَوْقًا فِي أَوَّلِ سُلُوكِنَا، مَعَ رُوحَانِيَّةِ عَيْسَى عليه السلام. وَلِهَذَا قَالَ عليه السلام وَقَدْ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تَوَاصَلْتَ. فَقَالَ عليه السلام: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ؛ إِنِّي أَبِيتَ (مَعَ) مُطْعِمٍ يُطْعِمُنِي وَسَاقِي يُسْقِينِي» وَفِي رِوَايَةٍ: «يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيُسْقِينِي» فَلَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ الْجَمَاعَةِ، الَّتِي خَاطَبَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، مَنْ لَهُ هَذَا الْمَقَامُ. وَلَمْ يَقُلْ: «لَسْتُ كَهَيْئَةِ النَّاسِ» فَكَانَ إِذَا أَكَلَ شَبْعَ، وَوَاصَلَ عَلَى قُوَّةٍ مُعْتَادَةٍ. وَلَمَّا كَانَ الْأَكْلُ فِي حَضْرَةِ الْخِيَالِ لَا فِي حَضْرَةِ الْحَسِّ، صَحَّ أَنْ يَكُونَ مُوَاصِلًا.

وقد رأينا أَنَّ جَبْرِيلَ ظَهَرَ فِي صُورَةِ الْحَسِّ رَجُلًا مَعْرُوفًا؛ كَظُهُورِهِ فِي صُورَةِ دَحِيَّةٍ، وَفِي

١ علم الفلقطيريات : خطوط طويلة عقدت عليها حروف وأشكال أي حلق ودوائر وزعموا أن لها تأثيرات بالخاصة وبعضها مقروء
[كشف الظنون - (٢ / ١٢٩٠)]

٢ ص ٣٧ ب

٣ س، وربما ق: أمسكت

٤ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

وقت رجلا غير معروف. ولم يبلغنا أنه ظهر في عالم الغيب في الملائكة، في صورة غيره من الملائكة. جبريل لا يظهر في^١ الملائكة وفي عالم الغيب في صورة ميكائيل أو إسرافيل. ولهذا قال تعالى- عنه: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾^٢ وقد رأينا من له قوّة التمثّل من البشر، يظهر في البشر في صورة بشر آخر، غير صورته. فيظهر زيد في صورة عمرو، وليس للملك ذلك في عالم الغيب. وكما ظهر جبريل في صورة البشر، يظهر الإنسان في عالم الغيب عند الملائكة في صورة ملك من الملائكة، أي صورة ملك شاء.

وأعجب من هذا أنّ بعض الرجال من المحبّين، من أهل هذه الطريقة، دخل على شيخ. فتكلّم له الشيخ في المحبة، وقد رآه بعض الحاضرين قد دخل عليه؛ فما زال ذلك الحبّ يذوب في نفسه جسّاً، من كلام ذلك الشيخ في المحبة، لقوّة تحقّق ذلك الحبّ، إلى أن رجع بين يدي ذلك الشيخ كفاً من ماء. فدخل عليه رجال، فسألوه عن ذلك الحبّ: أين هو، فإنّ ما رأيناه خرج؟ فقال: هذا الماء، هو ذلك الحبّ، الذي بين يدي. فنظروا إلى ماء قليل على الحصير بين يدي الشيخ. فانظر كيف رجع إلى أصله الذي خلّق منه! فيا ليت شعري؛ أين تلك الأجزاء؟!

فاعلم أنّ الإنسان، في هذا الطريق، يعطى من القوّة ما يظهر به في هذه النشأة، كما يظهر في النشأة الآخرة التي^٣ يظهر فيها على أيّ صورة شاء. فإنّ هذا في أصل هذه الصورة الدنياويّة، ولكن لا يصل كلّ أحد إلى معرفة هذا الأصل، وهو قوله تعالى:- ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾^٤ وهي هذه النشأة الظاهرة. ثمّ قال: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾^٥ أي (أنّ) هذه النشأة المسوّاة المعدّلة، قابلة لجميع الصور؛ فيجلبه الله تعالى- في أيّ صورة شاء؛ فأعلّمنا أنّ هذه النشأة تعطي القبول لأيّ صورة كانت. وكذلك قوله: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾^٦ بعد الفراغ من تسوية صورة الإنسان الظاهر؛ فعين له صورة من الصور التي في قوّته وتركيبه

١ ص ٣٨

٢ [الصفات : ١٦٤]

٣ ص ٣٨ ب

٤ [الإشطار : ٧]

٥ [الإشطار : ٨]

٦ [المؤمنون : ١٤]

فإذا علم الإنسان، بالكشف الإلهي، أنه على أصل حقيقة تقبل الصور، فيتعمّل في تحصيل أمر يتوصّل به إلى معرفة الأمر، فإذا فُتح له فيه؛ ظهر في عالم الشهادة، في أيّ صورة من صور عالم الشهادة شاء، وظهر في عالم الغيب والملكوت في أيّ صورة من صور شاء. غير أنّ الفرق بيننا وبين عالم الغيب، أنّ الإنسان إذا تروحن، وظهر للروحانيين في عالم الغيب، يعرفون أنّه جسمٌ تروحن. والناس في عالم الشهادة، إذا أبصروا روحاً تجسّد، لا يعلمون أنّه روح تجسّد ابتداءً، حتى يُعرّفوا بذلك كما قال ﷺ حين دخل عليه الروح الأمين، في صورة «رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. قال الراوي: لا يعرفه متّاً أحدٌ حتى جلس إلى رسول الله ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه» وذكر حديث سؤاله إياه عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة، وما لها من الشروط. فلما فرغ من سؤاله وقام ينصرف. فلما غاب، قال النبي ﷺ لأصحابه: «أتدرون من الرجل؟» وفي رواية: «رُدُّوا عليّ الرجل» فالتُمِس، فلم يجده. فقال ﷺ: «هذا جبريل جاء ليعلّم الناس دينهم».

غير أنّ بعض الناس يعرفون الروحانيّ إذا تجسّد من خارج من غيره من الناس، أو من جنس تلك الصورة التي يظهر فيها، وما كلّ أحد يعرف ذلك، ويفرّقون أيضاً بين الصورة الروحانيّة المعنويّة المتجسّدة، وبين الصورة الممثّلة من داخل بعلامات يعرفونها. وقد علمتها وتحقّقتها؛ فإنّي أعرف الروح إذا تجسّد من خارج أو من داخل، من الصورة الجسميّة الحقيقيّة، والعامة لا تعرف ذلك. والملائكة كلّهم يعرفون الإنسان إذا تروحن، وظهر فيهم بصورة أحدهم، أو بصورة غريبة لم يروا مثلها. فيزيدون على عامّة البشر بهذا، وينقصهم أن يظهروا في عالمهم على صور بعضهم، كما نظهر في عالمنا إذا كان لنا هذا المقام في صورة جنسنا. فسبحان العليم الحكيم، مقدّر الأشياء والقادر عليها، لا إله إلا هو العليم القدير.

واعلم أنّ أصل هذا الأمر، الذي ذكرته في هذه المسألة، إنما هو من العلم الإلهيّ في التجلّي الإلهيّ؛ فمن هناك ظهر هذا الأمر في عالم الغيب والشهادة. إذ كان العالمُ بجملته، والإنسانُ بنسخته، والمملوكُ بقوّته على صورة مقام التجلّي في الصور المختلفة. ولا يعرف حقيقة تلك الصور التي يقع التحوّل فيها على الحقيقة إلّا مَنْ له مقام التحوّل في أيّ صورة شاء، وإن لم يظهر بها؛ وليس ذلك المقام (مقام عدم الظهور بها مع قيامها به) إلّا للعبد المحض الخالص؛ فإنّه لا يعطيه مقام العبوديّة أن يتشبّه بشيء من صفات سيّده جملة واحدة. حتى أنّه يبلغ من قوّته في التحقّق بالعبوديّة أنّه يفنى، وينشأ^١، ويُستهلك عن معرفة القوّة التي هو عليها من التحوّل في الصور، بحيث أن لا يعرف ذلك من نفسه، تسليماً لمقام سيّده إذ وصف نفسه بذلك.

ولولا هذا الأصل الإلهيّ، وأنّ الحقّ له هذا، وهو في نفسه عليه؛ ما صحّ أن تكون هذه الحقيقة^٢ في العالم، إذ يستحيل أن يكون في العالم أمر لا يستند إلى حقيقة إلهيّة، في صورته التي يكون عليها ذلك الأمر. ولو كان، لكان في الوجود مَنْ هو خارج عن علم الله؛ فإنّه (تعالى) ما علم الأشياء إلّا مِنْ علمه بنفسه، ونفسه علمه، ونحن في علمه كالصور في الهباء. لو كنت تعلم -يا فتى- من أنت؛ علمت مَنْ هو؛ إذ لا يعلم الله إلّا مَنْ يعلم نفسه. قال ﷺ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» فالحقّ علمك مِنْ نفسه، وأعلمك أنّك لا تعرفه إلّا مِنْ نفسك. فمن تفتّن لهذا المعنى؛ علم ما نقول وما نؤمن إليه.

فأمّا حديث التجلّي يوم القيامة، فأنا أوردته -إن شاء الله- كما ورد في الصحيح. وذلك أنّه خرّج مسلم عن أبي سعيد الخدريّ، «أنّ ناساً في زمن رسول الله ﷺ قالوا: يا رسول الله؛ هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم، قال: هل تضارّون في رؤية الشمس بالظهيرة ليس معها سحاب؟ وهل تضارّون في رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك لا تضارّون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إلّا كما تضارّون في

١ رسمها في ق: "وينشئ" وفي ه، س: "وينسى"
٢ ص ٤٠

رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: لتتبع كل أمة^١ ما كانت تعبد. فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا ويتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من برّ وفاجر، وغبر^٢ أهل الكتاب.

قال: فثدعى اليهود. فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عَزَّيْزًا، ونقول: إنه ابن الله. فيقال لهم: كذبتُم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ قالوا: يا رب؛ إنا عطشنا، فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تَرِدُونَ. فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطّم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعون، النصارى، فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح، ونقول: إنه ابن الله. فيقال لهم: كذبتُم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ويقال لهم: ماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب؛ فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تَرِدُونَ. فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطّم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار.

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من برّ وفاجر، فيأتهم رب العالمين تبارك وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فيقول: ماذا تنتظرون! لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا؛ فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم، ولم نصاحبهم. قال فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك! لا^٣ نشرك بالله شيئا. مرّتين أو ثلاثا. حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبين ربكم آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم. قال: فيكشف عن ساق. فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه، إلا أذن له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد انشاء ورياء، إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة؛ كلما أراد أن يسجد خرّ على قفاه. ثم يرفعون رءوسهم، وقد تحوّل في صورته التي رأوه فيها أول مرّة. فيقول: أنا ربكم. قال فيقولون: نعم؛ أنت ربنا. قال: ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحلّ الشفاعة الحديث إلى آخره.

وقد طال الكلام. فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم. فمن ذلك: علم الاسم القيوم.

١ ص ٤٠ ب
٢ غبر كل شيء: بقيته
٣ ص ٤١

واختلف فيه أصحابنا: هل يُتخلَّق به أم لا؟ فكان الشيخ أبو عبد الله بن جنيد القَبْ رَفيقي، من كبار مشايخ هذه الطريقة بالأندلس، وكان معتزليًا، سمعته يمنع التخلُّق به. وفاوضته في ذلك مرارًا، في محله، بحضور أصحابه بِقَرَفِيْق من أعمال رندة، إلى أن رجع إلى قولنا من التخلُّق بالقيوم، كسائر الأسماء الإلهية.

وفيه عِلْمُ نشء عالم الغيب. وفيه عِلْمُ مقادير^١ عالم الغيب. وفيه عِلْمُ وصف كلام الله بالتتابع. وفيه عِلْمُ تنزّل الأرواح، وما يجده مَنْ تنزل عليه من الثَّقل وضيق النَّفس. ولقد كنت انقطعت في^٢ القبور مدّة، منفردًا بنفسي. فبلغني أنّ شيخنا يوسف بن يَخلف الكومي قال: إنّ فلانًا، يُسمّيني، ترك مجالسة الأحياء وراح يجالس الأموات. فبعثتُ إليه: لو جئتني لرأيت مَنْ أجالس. فصلّى الضحى، وأقبل إليّ وحده. فطلب عليّ، فوجدني بين القبور قاعدا مطرقا، وأنا أنكلّم على مَنْ حضرنى من الأرواح. فجلس إلى جانبي بأدب قليلا قليلا. فنظرتُ إليه، فرأيتَه قد تغيّر لونه وضاق نَفْسُهُ. فكان لا يقدر يرفع رأسه من الثَّقل الذي نزل عليه، وأنا أنظر إليه. وأتبسّم، فلا يقدر أن يتبسّم لما هو فيه من الكرب. فلمّا فرغت من الكلام، وصدر الوارد، خُفّف عن الشيخ واستراح. وردّ وجهه إليّ؛ فقبل بين عيني. فقلت له: يا أستاذ؛ مَنْ يجالس الموتى: أنا أو أنت؟ قال: لا والله؛ بل أنا أجالس الموتى. والله لو تهادى عليّ الحال فَطَسْتُ. وانصرف وتركني. فكان يقول: مَنْ أراد أن يعتزل عن الناس، فليعتزل مثل فلان.

وفيه عِلْمُ استقامة عالم الغيب، وعصمته من المخالفة، وأنّه عالم الوفاق. وفيه عِلْمُ ما تواطأت عليه القوى الإنسانية، وعِلْمُ ما اختلفت فيه؛ فعينٌ تجمعها وعينٌ تفرّقها. وفيه عِلْمُ الأسماء التي^٣ تعطي الذّكر في كلّ ذاك، وما حَضَرَتْها؟ وما أَثَرُها؟ وفيه عِلْمُ الانفراد بالحقّ، وما الذي يدعوه إلى ذلك؟ وهل يصحّ في الملاء الانفراد؟ أو لا يصحّ إلّا بكليّة الإنسان ظاهرا وباطنا؟ وفيه عِلْمُ أسماء الجهات من حضرة الربوبية. وفيه عِلْمُ توحيد كلّ حضرة. وفيه عِلْمُ مُلْكِ المُلِك، وهو علم

١ ق: مقادير
٢ ص ٤١ ب
٣ ص ٤٢

تصريف الخلق الحق، وهو مقام عزيز. وفيه علم السياسة في ترك أبناء الجنس. وفيه علم الوعيد. وفيه علم الرسالة، ومن أين بُعثت الرسل؟ ولمن بُعثت من صفات الإنسان؟ وما مقام الرسول من المرسل إليه؟

وفيه علم الموطن الذي يلحق الأصغر بالأكبر بالخاصية؛ وهو علم انطواء الزمان؛ كما انطوى ألف سنة من الزمان في يوم من أيام الرب، وانطواء^١ خمسين ألف سنة من الزمان عندنا في يوم من أيام ذي المعارج، وهو كاللمحة في عالمه. وكانطواء ثلاثمائة يوم وستين يوما من أيام الزمان المعلوم في يوم من أيام الشمس. ولكل كوكب من السيّارة والثابت أيام يقدر لها من الأيّام الزمانيّة بقدر اتّساعها، وهو من علوم هذا المنزل.

وفيه علم إثبات المشيئة للعبد من أيّ حضرة هي؟ وأي اسم إلهي ينظر إليها؟

وفيه علم تقلّب الإنسان في عالم الغيب بين دخول^٢ وخروج.

وفيه علم المقادير والأوزان، وما يعطى بالكيل والميزان. فإتّه قد ورد أنّ العقل يعطى بالمكيال، والأعمال بالميزان.

وفيه علم الرفق بالكون، والتخلّق به، وما اسمه في الأسماء الإلهيّة؟

وفيه علم عجز العالم عن إدراك ما لا يمكن إدراكه؛ لتمييز بذلك العبد فيعرف قدره.

وفيه علم السفر، والمسافر، والطريق.

وفيه علم ما يسافر من أجله؟ وهل حصوله من عين المتّة أم لا؟ وهل يكون العلم^٣

المكتسب من عين المتّة؟ وإن كان، فماذا يقع الفرقان بين العِلّمين، وكلاهما من عين المتّة؟

١ ق، س: وانطوى

٢ ص ٤٢ ب

٣ ق: العالم

وفيه عِلْمُ إنشاء صور الأعمال.

وفيه عِلْمُ المقارضة الإلهية؛ ولماذا (=إلى ماذا) ترجع؟ وما فهِمْتُ من ذلك طائفة حتى قالت: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾^١ حين قال لهم الله: ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾^٢ فقالت: "إِنَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ يَطْلُبُ مِنَّا الْقَرْضَ".

وفيه عِلْمُ السِّرِّ ورحمة الاختصاص.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ [آل عمران : ١٨١]

٢ [المزمل : ٢٠]

٣ [الأحزاب : ٤]

الباب الثاني عشر وثلاثمائة

في معرفة منزل كيفية نزول الوحي على قلوب الأولياء،
وحفظهم في ذلك من الشياطين من الحضرة المحمدية

قُلْ^١ لِلّٰهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
قُلْ لِلّٰهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
قُلْ لِلّٰهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
قُلْ لِلّٰهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
قُلْ لِلّٰهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
قُلْ لِلّٰهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
قُلْ لِلّٰهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
قُلْ لِلّٰهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
لَٰنَّ لِي بَصَرًا لَا جَفْنَ يَخْصُرُهُ
قُلْ^٣ لِلّٰهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
لَكِنِّي إِذْ رَأَيْتُ الْأَمْرَ مِنْ جَهْتِي
فَالْكُلُّ فِي ظُلَمٍ الْأَطْبَاقِ مُنْخَصِرٌ
فَصَاحِبُ الْفَلَقِ الْمَشْهُودِ ظَاهِرُهُ
وَصَاحِبُ الْعَسَقِ الْمَشْهُودِ بَاطِنُهُ
فَالْكُلُّ فِي حَضْرَةِ التَّشْيِيدِ مَا بَرَّحُوا
فَلَا يَزَالُ عَلَى بُلُوَى قُلُوبِهِ

لَقَدْ رَتَبْتُ بِهِ مَوَانِعَ الْعُلُقِ
لَقَدْ أَتَيْتُ بِهِ جَمْعًا عَلَى نَسَقِ
الْحَقِّ أَلْبَجُ بَيْنَ النَّصِّ وَالْعَنْقِ^٢
جَعَلْتُ عَهْدَكَ بِالتَّوْحِيدِ فِي عُقْبِي
كَيْفَ التَّحَلُّقُ بِالْأَسْمَاءِ وَالْخَلْقِ
لَا تَحْجُبَنِي فَهَذَا آخِرُ الرَّمَقِ
الْعِلْمُ عِنْدَ التَّجَامِ النَّاسِ بِالْعَرَقِ
أَعْلَمْتَنِي أَنَّ عَيْنَ الْأَمْرِ فِي النَّقِ
وَأَنَّ لِي بَصَرًا قَدْ حُفَّ بِالْحَدَقِ
لَقَدْ جَعَلْتُ وَجُودَ الْكَوْنِ فِي طَبَقِ
كَانَ الْوُجُودِ الَّذِي شَاهَدْتُ عَنْ طَبَقِ
لِذَا نَرَاهُ كَثِيرَ الشُّوقِ وَالْقَلَقِ
يَرَى الْحَقَائِقَ فِي الْأَسْحَارِ وَالْعَسَقِ
يَرَى الْحَقَائِقَ فِي الْأَنْوَارِ وَالْقَلَقِ
فَإِنْ أَتَاهُ سَرَّاحٌ مِنْهُ لَمْ يُطَقِ
فِيهَا وَتَزَيَّجُهُ لَوَاعِجُ الْحُرَقِ

١ ص ٤٣

٢ النص والعنق: النص هو التحريك حتى تستخرج من النافذة أقصى سيرها، والعنق هو ضرب من سير البابة والإيل. ورد في الحديث أن النبي (ص) لما دفع من عرفات سار العنق فإذا وجد فجوة نص.

٣ ص ٤٣ ب

وَزَادَهُ عِشْقُهُ فِيهِ مُكَابَدَةً وَالْعِشْقُ لَفْظَةٌ اشْتَقَّتْ مِنَ الْعِشْقِ^١
 أَعْلَاهُ فِي حَبْسِهِ، فِيهِ كَأَسْفَلِهِ فَالْقَيْدُ فِي قَدَمٍ وَالْغُلُّ فِي الْعُنُقِ
 فَالرُّوحُ^٢ يُمَسِّكُهُ جِسْمٌ يُدَبِّرُهُ وَالْجِسْمُ يُمَسِّكُهُ تَوَافُقُ الْفِرَقِ
 أريد بـ"توافق الفرق" اجتماع الطبائع التي وجد عنها الجسم.

اعلم أن المعلومات ثلاث لا رابع لها؛ وهي: الوجود المطلق الذي لا يتقيد، وهو وجود الله - تعالى - الواجب الوجود لنفسه. والمعلوم الآخر: العدم المطلق الذي هو عدمٌ لنفسه^٣، وهو الذي لا يتقيد أصلاً، وهو المحال، وهو في مقابلة الوجود المطلق. فكانا على السواء حتى لو اتصفا بحكم الوزن عليهما. وما من تقيضين متقابلين إلا وبينهما فاصلٌ، به يتميز كل واحد من الآخر، وهو المانع أن يتصف الواحد بصفة الآخر.

و(المعلوم الثالث هو) هذا الفاصل الذي بين الوجود المطلق والعدم، لو حكم الميزان عليه، لكان على السواء في المقدار من غير زيادة ولا نقصان. وهذا هو البرزخ الأعلى، وهو برزخ البرازخ؛ له وجهٌ إلى الوجود، ووجهٌ إلى العدم. فهو يقابل كل واحد من المعلومين بذاته؛ وهو المعلوم الثالث. وفيه هي جميع الممكنات، وهي لا تنتهى، كما أنه كل واحد من المعلومين لا يتناهى. ولها في هذا البرزخ أعيانٌ^٤ ثابتة من الوجه الذي ينظر إليها الوجود المطلق، ومن هذا الوجه ينطلق عليها اسم الشيء الذي إذا أراد الحق إيجادَه قال له: ﴿كُنْ﴾ فيكون. وليس له أعيان موجودة، من الوجه الذي ينظر إليه منه العدم المطلق. ولهذا يقال له: ﴿كُنْ﴾. و"كُنْ" حرف وجودي، فإنه لو أنه كائن، ما قيل له: ﴿كُنْ﴾. وهذه الممكنات، في هذا البرزخ، بما هي عليه وما تكون إذا كانت، مما تتصف به من الأحوال والأعراض والصفات والأكوان.

وهذا هو العالم الذي لا يتناهى، وما له طرف ينتهي إليه. وهو العاَمَر الذي عمر الأرض

١ العشق: اللبلاَب، الأراك

٢ ص ٤٤

٣ "والمعلوم.. لنفسه" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٤ ص ٤٤ ب

التي خلقت من بقية خميرة طينة آدم ﷺ عمارة الصور الظاهرة للرأي في الجسم الصقيل، عمارة إفاضة. ومن هذا البرزخ هو وجود الممكنات، وبها يتعلّق رؤية الحقّ للأشياء قبل كونها. وكلّ إنسان ذي خيال وتخيّل^١، إذا تخيل أمراً ما، فإنّ نظره يمتدّ إلى هذا البرزخ، وهو لا يدري أنّه ناظر ذلك الشيء في هذه الحضرة. وهذه الموجودات الممكنات التي أوجدها الحقّ -تعالى- هي للأعيان، التي يتضمّن هذا البرزخ بمنزلة الظلالات للأجسام؛ بل هي الظلالات الحقيقية. وهي^٢ التي وصف الحقّ -سبحانه- بالسجود له، مع سجود أعيانها. فما زالت تلك الأعيان ساجدة له قبل وجودها، فلما وُجدت ظلالاتها، وُجدت ساجدة لله -تعالى- لسجود أعيانها التي وُجدت عنها من سماء، وأرض، وشمس، وقمر، ونجم، وجبال، وشجر، ودوابّ، وكلّ موجود.

ثمّ لهذه الظلالات التي ظهرت عن تلك الأعيان الثابتة من حيث ما تكوّنت أجساماً -ظلالات أوجدها الحقّ، لها دلالات على معرفة نفسها: من أين صدرت؟ ثمّ إنّها تمتدّ مع منيل النور أكثر من حدّ الجسم الذي تظهر عنه، إلى ما لا يدركه طولاً، ومع هذا ينسب إليه. وهو تنبيه أنّ العين التي في البرزخ التي وُجدت عنها، لا نهاية لها، كما قرّرناه في تلك الحضرة البرزخية الفاصلة بين الوجود المطلق والعدم المطلق. وأنت بين هذين الظلالين، ذو مقدار. فأنت موجود عن حضرة لا مقدار لها، ويظهر عنك ظلّ لا مقدار له. فامتداده يطلب تلك الحضرة البرزخية، وتلك الحضرة البرزخية هي ظلّ الوجود المطلق، من الاسم "النور" الذي ينطلق على وجوده؛ فهذا نسّمها ظلّاً، ووجود الأعيان ظلّ لذلك^٣ الظلّ، والظلالات المحسوسة ظلالات هذه الموجودات في الحسّ.

ولمّا كان الظلّ في حكم الزوال لا في حكم الثبات، وكانت الممكنات -وإن وُجدت- في حكم العدم، سُمّيت ظلالات؛ ليفصل بينها وبين من له الثبات المطلق في الوجود -وهو واجب الوجود- وبين من له الثبات المطلق في العدم، وهو الحال؛ لتتميّز المراتب. فالأعيان الموجودات

١ مصحفة وقرأ لذلك أيضاً: ومخيل

٢ ص ٤٥

٣ ص ٤٥ ب

إذا ظهرت ففي هذا البرزخ هي؛ فإنه ما تمّ حضرةٌ تخرج إليه. ففيها تكتسب حالة الوجود، والوجود فيها متناهٍ ما حصل منه، والإيجاد فيها لا ينتهي. فما من صورة موجودة، إلا والعين الثابتة عيناها، والوجود كالثوب عليها.

فإذا أراد الحق أن يوحى إلى وليٍّ من أوليائه بأمرٍ ما؛ تجلّى الحق في صورة ذلك الأمر لهذه العين، التي هي حقيقة ذلك الولي الخاص. فيفهم من ذلك التجلي، بمجرد المشاهدة ما يريد الحق أن يُعلمه به. فيجد الولي في نفسه علم ما لم يكن يعلم، كما وجد النبي ﷺ العلم في الضربة، وفي شربه اللبن. ومن الأولياء من يشعر بذلك، ومنهم من لا يشعر به. فمن لا يشعر يقول: وجدت^١ في خاطري أمر كذا وكذا، ويكون ما يقول على حد ما يقول. فيعرف، من يعرف هذا المقام، من أي مقام نطق هذا الولي؛ وهو أتم من لا يعرف. وتلك حضرة العصمة من الشياطين، فهو وحي خالص لا يشوبه ما يفسده.

وإن اشتبه عليك أمر هذا البرزخ، وأنت من أهل الله، فانظر في قوله تعالى: ﴿مَرَحَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾^٢ أي لولا ذلك البرزخ، لم يتميّز أحدهما عن الآخر، ولأشكل الأمر، وأدّى إلى قلب الحقائق. فما من متقابلين إلا و﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ أي لا يوصف أحدهما بوصف الآخر، الذي به يقع التمييز. وهو محلّ دخول الجنة التي لا تنال إلا برحمة الله. ولهذا لا يصح أن يكون له عمل، وهو حال الدخول إليها. فلا تنصف بأنك دخلت، ولا بأنك خارج. وهو خطأ متوهم يفصل بين خارج الجنة ودخلها؛ فهو كالحال الفاصل بين الوجود والعدم؛ فهو لا موجود ولا معدوم. فإن نسبته إلى الوجود وجدت فيه منه رائحة لكونه ثابتاً، وإن نسبته إلى العدم صدقت، لأنه لا وجود له. والعجب من الأشاعرة؛ كيف تنكر على من يقول: "إن المعدوم شيء في حال عدمه، وله عين ثابتة، ثم يطرأ على تلك العين الوجود" وهي^٣ تثبت الأحوال! اللهم منكر الأحوال يتمكن له هذا.

١ ص ٤٦

٢ [الرحمن: ١٩، ٢٠]

٣ ص ٤٦ ب

ثم إنَّ هذا البرزخ، الذي هو الممكن بين الوجود والعدم، سبب نسبة الثبوت إليه مع نسبة العدم هو مقابلته للأمرين بذاته. وذلك أنَّ العدم المطلق قام للوجود المطلق كالمرآة؛ فرأى الوجود فيه صورته؛ فكانت تلك الصورة عين الممكن.

فلهذا كان للممكن عينٌ ثابتة، وشيئٌ في حال عدمه. ولهذا خرج على صورة الوجود المطلق. ولهذا أيضا اتَّصف بعدم التناهي، فقليل فيه: إنه لا يتناهى. وكان، أيضا، الوجود المطلق كالمرآة للعدم المطلق؛ فرأى العدم المطلق في مرآة الحق نفسه، فكانت صورته، التي رأى في هذه المرآة، هو عين العدم، الذي اتَّصف به هذا الممكن. وهو موصوف بأنه لا يتناهى، كما أنَّ العدم المطلق لا يتناهى؛ فاتَّصف الممكن بأنه معدوم. فهو كالصورة الظاهرة بين الرائي والمرآة: لا هي عين الرائي، ولا غيره. فالممكن ما هو - من حيث ثبوته - عين الحق، ولا غيره. ولا هو - من حيث عدمه - عين المحال، ولا غيره. فكأنَّه أمر إضافي. ولهذا تَرَعَث طائفةٌ إلى 'نفي الممكن، وقالت: ما ثمَّ إلَّا واجب، أو محال. ولم ينقل لها الإمكان. فالممكنات - على ما قرَّره - أعيان ثابتة من تجلّي الحق، معدومة من تجلّي العدم.

ومن هذه الحضرة علم الحق نفسه، فعلم العالم، وعلمه له بنفسه أزلا. فإنَّ التجلّي أزلا، وتعلّق علمه بالعالم أزلا، على ما يكون العالم عليه أبدا، مهما لبس حالة الوجود؛ لا يزيد الحق به علما، ولا يستفيد، ولا رؤية. تعالى الله عن الزيادة في نفسه والاستفادة.

فإن قلت: فإنَّ أحوال الممكنات مختلفة، وإذا كان الممكن في حالة له مقابل، لم يكن (مقابلا له) في الأخرى، ويظهر إحداها تنعدم الأخرى؛ فمن أين كان العلم له بهذه المرتبة؟ قلنا له: إن كنتَ مؤمنا بالجواب هين. وهو أنه علم ذلك من نفسه أيضا، واكتسب الممكن هذا الوصف من خالقه، وقد ثبت لك النسخ الإلهي في كلام الحق بما شرع. وقد ثبت عندك تجلّي الحق في الدار الآخرة في صور مختلفة؛ فأين الصورة التي تحوّل إليها من الصورة التي تحوّل عنها؟ فهذا أصلُ تقلّب الممكنات من حال إلى حال؛ يتنوّع لتنوّع الصور الإلهية.

فإن قلت: فهذا التنوع ما متعلقه: هل ^١ متعلقه الإرادة؟ قلنا: لا؛ فإنه ليس للإرادة اختيار، ولا نطق بها كتاب ولا سنة، ولا دلّ عليها عقل. وإنما ذلك للمشئنة؛ فإن شاء كان، وإن شاء لم يكن. قال الطحاوي: «ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن» فعلق النفي والإثبات بالمشئنة، وما ورد: «ما لم يُرد لم يكن» بل ورد: «لو أردنا أن يكون كذا لكان كذا» فخرج من المفهوم الاختيار. فالإرادة تعلق المشئنة بالمراد، وهو قوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾ ^٢ هذا تعلق المشئنة. وقد ذهب بعض الناس، من أهل الطريق، أن المشئنة هي: «عرش الذات»، وهو أبو طالب (المكي)، أي مُلكها، أي بالمشئنة ظهر كون الذات مَلِكًا، لتعلق الاختيار بها.

فالاختيار للذات من كونها إلهًا؛ فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهو التردد الإلهي في الخبر الصحيح: «ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نسمة المؤمن؛ يكره الموت». والعلم للذات من كونه ذاتًا. ولهذا تظهر رائحة الجبر مع العلم، ويظهر الاختيار مع المشئنة. فما حكم وسبق به العلم لا يتبدل عقلا ولا شرعا: ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾، ولرائحة الجبر فيه، أعقبه: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ ^٤ لئلا يتوهم متوهم ذلك. إذ كان الحكم للعلم فيه، فلم أخذ بما هو عليه مجبور غير مختار؟

ومن علم ما ذكرناه من تجلي الحق في مرآة العدم، لظهور صور أعيان الممكنات، على صورة الوجوب- هان عليه هذا كله، وعرف أصله، واستراح راحة الأبد، وعلم أن الممكن ما خرج عن حضرة إمكانه: لا في حال وجوده، ولا في حال عدمه، والتجلي له مستصحب، والأحوال عليه تتحوّل ونظراً؛ فهو بين حالٍ عديمٍ، أو حال وجوديٍّ؛ والعين هي تلك العين. وهذا من العلم المكنون الذي قيل فيه: «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله؛ فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغيرة بالله».

١ ص ٤٧ ب

٢ [النحل: ٤٠]

٣ ص ٤٨

٤ [ق: ٢٩]

ولهذا كان الجنُّ والأرواحُ لو بُعث إليهم - أَحْسَنَ رَدًّا على النبي ﷺ، حين كان يقرأ عليهم القرآن، من الإنس. وكذا قال لأصحابه. وذلك لأنَّهم إلى هذه الحضرة أقرب نسبة، وإلى عالم الغيب. فإنَّ لهم التحوُّل في الصور ظاهراً وباطناً، فكان استماعهم لكلام الله أوثق وأحسن، للمشاركة في سرعة التنوُّع والتقلُّب من حال إلى حال. وهو من صفات الكلام؛ فهم بالصفة^١ إليه أقرب منَّا نسبة، وأعلم بكلام الله منَّا.

ألا تراهم لما مُنعوا السمع، وحيل بينهم وبين السماء بالرجوم، قالوا: ما هذا إلَّا لأمر حدث. فأمر "زبعة" أصحابه وغيره أن يجولوا مشارق الأرض ومغاربها، لينظروا ما هذا الأمر الذي حدث وأحدثَ مَنْعَهُم من الوصول إلى السماء؟ فلما وصل أصحاب زبعة إلى تهامة، متروا بنخلة. فوجدوا رسول الله ﷺ يصلي صلاة الفجر، وهو يقرأ. فلما سمعوا القرآن أصغوا إليه، وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فلولا معرفتهم برتبة القرآن وعظيم قدره ما تَطَنُّوا لذلك. ﴿وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾^٢ ﴿فَقَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزَّكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾^٣ وقالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾^٤.

وكذلك لما قرأ عليهم سورة الرحمن ليلة الجنِّ ما مرَّ بآية يقول فيها: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾^٥ إلَّا قالوا: ولا بشيء من آلائك ربَّنَا نكذب. ولما تلاها رسول الله ﷺ بعد ذلك على أصحابه من الإنس لم يقولوا شيئاً مما قالتها الجنُّ. فقال لهم رسول الله ﷺ: «إني تلوتها على إخوانكم من الجنِّ فكانوا أحسنَ استماعاً لها منكم. ما قيل لهم: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ إلَّا وقالوا: ولا بشيء من آلائك ربَّنَا نكذب».

١ ص ٤٨ ب

٢ [الأحقاف: ٢٩]

٣ [الأحقاف: ٣٠، ٣١]

٤ [الجن: ١ - ٣]

٥ ص ٤٩

ولقد روينا حديثاً غريباً عن واحد من هذه الجماعة من الجنّ، حدّثني به الضرير إبراهيم بن سليمان بمنزلي بجلب، وهو من دير الرّمان من أعمال الخابور، عن رجل خطّاب ثقة، كان قد قتل حيّة. فاخبطته الجنّ. فأحضرتُه بين يدي شيخ كبير منهم، هو زعيم القوم. فقالوا له: هذا قتل ابن عمّنا. قال الخطّاب: ما أدري ما يقولون. وإنما أنا رجل خطّاب تعرّضتُ لي حيّة فقتلتها. فقالت الجماعة: هو كان ابن عمّنا. فقال الشيخ ﷺ: خلّوا سبيل الرجل، وردّوه إلى مكانه، فلا سبيل لكم عليه. فإنّي سمعت رسول الله ﷺ وهو يقول لنا: «من تصوّر في غير صورته، فقتل، فلا عقل فيه ولا قود» وابن عمكم تصوّر في صورة حيّة، وهي من أعداء الإنس. قال الخطّاب: فقلت له: يا هذا؛ أراك تقول: سمعت رسول الله ﷺ هل أدركته؟ قال: نعم. أنا واحد من جنّ نصيبين الذين قدموا على رسول الله ﷺ فسمعنا منه. وما بقي من تلك الجماعة غيري. فأنا أحكم في أصحاي بما سمعته من رسول الله ﷺ. ولم يذكر لنا اسم ذلك الرجل من الجنّ، ولا سألت عن اسمه.

وقد حدّث بهذا الحديث الشيخ الذي حدّثنا به صاحبي شمس الدين محمد بن يرنقش المعظمي، وبرهان الدين إسماعيل بن محمد الأيدني بجلب أيضاً. فإنّي كنت أحدثهما بهذا الحديث، فلما جئنا مدينة حلب، بعثتهما إليه ليحدّثهما كما حدّثني؛ فحدّثهما كما حدّثني. فكلّ عالم برزخيّ هو أعلم بحضرة الإمكان من غيره من المخلوقين، لقرب المناسبة. ويكفي هذا القدر من هذا المنزل.

فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم. وذلك أنّه يحوي على علم الأمر الإلهي؛ هل له صيغة أم لا؟ وهل من شرطه، أو من حقيقته الإرادة، أم لا؟ وعلم الوحي وضروبه. وعلم السّماع. وعلم العالم البرزخيّ. وعلم الجبروت. وعلم الهدى. وعلم العظمة الإلهيّة؛ لماذا (= إلى ماذا) ترجع؟ وأين تظهر؟ ومن هو الموصوف بها؟ ولمن هي نسبة؟ ولمن هي صفة؟ وعلم التنزيه؛ وعلى من يعود؟

١ كُتب تحتها تفسيرها: دية

٢ ص ٤٩ ب

٣ ص ٥٠

و(يحيوي) عِلْمُ الحضرة التي أطلق الله منها ألسنة عباده على نفسه بما لا يليق به في الدليل العقلي؛ وهل لذلك وجه إلهي يُستند إليه في ذلك، أم لا؟ وهو قولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾^١ وَإِنَّ عِيسَى "ابن الله" وكذلك عزيز و﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾^٢ كما حكى الله عنهم وأمثال هذا. وعِلْمُ الظنِّ وحكمه، والحمود منه والمذموم، وما متعلّقه؟ وعِلْمُ الإيمان. وعِلْمُ من ينبغي (أن) يُستند إليه من لا يُستند؟ وما صفته؟ وما يجوز من ذلك مما لا يجوز؟ وعِلْمُ مراتب الكواكب. وعِلْمُ منازل الروحانيين من السماء. وعِلْمُ أحوال الخلق. وعِلْمُ الصّديقين. وعِلْمُ المسابقة بين الله وبين عبده. وعِلْمُ المكر والفتن. وعِلْمُ القيام بأوامر الله.

وعِلْمُ مراتب الغيب، وما انفرد به الحق من علم الغيب دون خلقه؟ وما يمكن أن يُعلم من الغيب؟ وهل العلم به يزيل عنه اسم الغيب في حق العالم، أم لا؟ وقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ﴾^٣؛ لماذا (=إلى ماذا) يرجع إطلاق الغيب: هل لكونه غيباً عتياً؟ أو غيباً في نفسه من حيث لم يصفه بتعلّق الرؤية؛ فيكون شهادة؟ وعِلْمُ العصمة. وعِلْمُ تعلّق العلم بما لا يتناهى؛ هل يتعلّق به على جهة الإحاطة، أم لا؟ وعِلْمُ قول النبي ﷺ في الأسماء الحسنى: «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» وما معنى الإحصاء؟ ولماذا (=إلى ماذا) يرجع؟ وهل يدخل تحته ما لا يتناهى كما يدخل تحت الإحاطة، أو لا يدخل؟ وما الفرق بين الإحاطة والإحصاء؟ فإنّ الواحد يحاط به ولا يُحصى ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٤.

١ [آل عمران : ١٨١]

٢ [المائدة : ٦٤]

٣ [الأنعام : ٧٣]

٤ ص ٥٠ ب

٥ [الأحزاب : ٤]

الباب الثالث عشر وثلاثمائة

في معرفة منزل البكاء والتَّوْح من الحضرة المحمدية

أَقُولُ: لَأَدَمُ أَصْلُ الْجُسُومِ كَمَا أَصْلُ الرِّسَالَةِ شَرْعُ نُوحٍ
وَإِنْ مُحَمَّدًا أَصْلُ شَرِيفٍ عَزِيزٌ فِي الْوُجُودِ لِكُلِّ رُوحٍ
أَنَا وَلَدٌ لِآبَاءٍ كِـرَامِ فَتَوَرَّى فِي الْإِضَاءَةِ مِثْلُ يُوحٍ^١
إِذَا حَضَرُوا وَإِخْوَانِي وَقُوفٌ لِيَخْدُمَتِهِمْ حَنَنْتُ إِلَى الْمَسِيحِ^٢
فِيَّيْ كُنْتُ تَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ وَسَاعَدَنِي عَلَى قَتْلِ الْمَسِيحِ^٣
وَذَلِكَ فِي الْمَنَامِ وَكَانَ مُوسَى نَجِيِّي فِيهِ بِالْقَوْلِ الْفَصِيحِ
وَأَعْطَانِي الْغَزَالَ^٤ فِي يَمِينِي وَأَفْهَمُ بِالْإِشَارَةِ وَالصَّرِيحِ
وَأَغْنَانِي فَرُوحَتِي عَلَوًا وَأَفْقَرَنِي فَأَصْحَبَنِي صَرِيحِي
فَإِنْ حَضَرُوا وَصَتُّهُمْ مَقَامٌ إِلَيْهِمْ حِينَ أَبْصَرُهُمْ جُنُوحِي
فَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَيَّ فَرَضٌ فَيَا نَفْسِي- عَلَى التَّفْرِيطِ نُوحِي
أَنَا ابْنُ مُحَمَّدٍ وَأَنَا ابْنُ نُوحٍ كَمَا أَنِّي ابْنُ آدَمَ فِي الصَّحِيحِ
فَيَا مَنْ يَهْتَمُّ الْأَلْغَازَ هَذَا لِسَانُ رُمُوزِنَا بِالْعِلْمِ يُنُوحِي

اعلم -أيُّدك الله- أنَّ أصل أرواحنا: روح محمد ﷺ. فهو أوَّل الآباء روحاً، وآدم أوَّل الآباء جسماً، ونوح أوَّل رسول أُرْسِلَ، وَمَنْ كَانَ^٦ قبله إنما كانوا أنبياء: كلٌّ واحد على شريعة من ربه؛ فَمَنْ شَاءَ دَخَلَ فِي شَرْعِهِ مَعَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَدْخُلْ. فَمَنْ دَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ كَافِرًا، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ فَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِي الْفُضُولِ وَكَذَّبَ الْأَنْبِيَاءَ كَانَ كَافِرًا، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ وَبَقِيَ عَلَى

١ يوح: الشمس

٢ المسيح: عيسى عليه السلام

٣ المسيح: الدجال

٤ ص ٥١

٥ الغزاة: الشمس

٦ ص ٥١ ب

البراءة لم يكن كافرا. وأما قوله -تعالى-: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^١ ليس بنص في الرسالة، وإنما هو نص في أن في كل أمة عالما بالله وبأمور الآخرة؛ وذلك هو النبي، لا الرسول. ولو كان الرسول لقال: "إليها"، ولم يقل: "فيها". ونحن نقول: إنه كان فيهم أنبياء عالمون بالله، ومن شاء وافقهم ودخل معهم في دينهم وتحت حكم شريعتهم كان، ومن لم يشأ لم يكلف ذلك. وكان إدريس عليه السلام منهم، ولم يجيء له نص في القرآن برسالة، بل قيل فيه: ﴿صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾^٢.

فأول شخص استفتحت به الرسالة (هو) نوح عليه السلام، وأول روح إنساني وُجد (هو) روح محمد، وأول جسم إنساني وُجد (هو) جسم آدم. وللورثة حظ من الرسالة، ولهذا قيل في معاذ وغيره: رسول رسول الله. وما فاز بهذه الرتبة ويحشر يوم القيامة مع الرسل، إلا^٣ المحدثون الذين يروون الأحاديث بالأسانيد المتصلة بالرسول عليه السلام في كل أمة؛ فلهم حظ في الرسالة، وهم نقلة الوحي، وهم ورثة الأنبياء في التبليغ. والفقهاء إذا لم يكن لهم نصيب في رواية الحديث، فليست لهم هذه الدرجة، ولا يحشرون مع الرسل، بل يحشرون في عامة الناس. ولا ينطلق اسم العلماء إلا على أهل الحديث، وهم الأئمة على الحقيقة.

وكذلك الزهاد والعباد وأهل الآخرة، من لم يكن من أهل الحديث منهم، كان حكمه حكم الفقهاء، لا يتميزون في الورثة، ولا يحشرون مع الرسل، بل يحشرون مع عموم الناس. ويتميزون عنهم بأعمالهم الصالحة لا غير. كما أن الفقهاء، أهل الاجتهاد، يتميزون بعلمهم عن العامة. ومن كان من الصالحين ممن كان له حديث مع النبي ﷺ في كشفه، وصحبه في عالم الكشف والشهود، وأخذ عنه، حُشِرَ معه يوم القيامة، وكان من الصحابة الذين صحبوه في أشرف موطن وعلى أسنى حالة. ومن لم يكن له هذا الكشف فليس منهم. ولا يلحق بهذه الدرجة صاحب النوم، ولا يستوى صاحبها، ولو رآه في كل منام، حتى يراه وهو مستيقظ كشفا يخاطبه، ويأخذ عنه،

١ [فاطر : ٢٤]

٢ [مرعم : ٤١]

٣ ص ٥٢

ويصحّح له من الأحاديث^١ ما وقع فيها الطعن من جهة طريقها.

فهؤلاء الآباء الثلاثة هم آباؤنا فيما ذكرناه. والأب الرابع هو إبراهيم عليه السلام. هو أبونا في الإسلام، وهو الذي سَمَّانا مسلمين.

وقام البيت على أربعة أركان؛ فقام الدليل على أربع مفردات متناسبة، وكانت النتيجة تتناسب المقدمات. فانظر مَنْ كانت هذه مقدماته؛ وهو: محمد، وآدم، ونوح، وإبراهيم عليهم السلام. ما أشرف ما تكون النتيجة. والولد عن هؤلاء الآباء روحٌ طاهر، وجسد طاهر، ورسالة وشرع طاهر، واسم شريف طاهر. وَمَنْ كان أبوه هؤلاء المذكورين، فلا أسعد منه. وهو أرفع الأولياء منصبا ومكانة.

ولمّا كانت النشأة ظهرت في الجنان أولا، واتّفق هبوطها إلى الأرض من أجل الخلافة، لا عقوبة المعصية؛ فإنّ العقوبة حصلت بظهور السّوءات، والاجتناب والتوبة قد حصلّا بتلقّي الكلمات الإلهيّة، فلم يبق النزول إلّا للخلافة؛ فكان هبوط تشرّيف وتكرّم ليرجع إلى الآخرة بالجمّة الغفير من أولاده السعداء من الرسل، والأنبياء، والأولياء، والمؤمنين.

ولكنّ الخلافة لمّا كانت ربوبيّة في الظاهر لأنّه يظهر بحكم الملك، فيتصرّف في^٢ الملوك بصفات سيّده ظاهرا، وإن كانت عبوديّته له مشهودة في باطنه، فلم تَعْم عبوديّته جميعه عند رعيّته الذين هم أتباعه، وظهر مُلكه بهم وبأتباعهم والأخذ عنه؛ فكان في مجاورتهم بالظاهر أقرب؛ وبذلك المقدار يستتر عنه من عبوديّته؛ فإنّ الحقائق تعطي ذلك. ولذلك كثيرا ما ينزل في الوحي على الأنبياء: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ - مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾^٣ وهذه آية دواء لهذه العلة. فهذا المقدار كانت أحوال الأنبياء الرسل في الدنيا البكاء والنّوح، فإنّه موضع تُتَقَى فِتْنَتُهُ. وَمَنْ كان ذلك حاله، أعني التّقوى والاعتناء، كيف يفرح أو يلتدُّ مَنْ يتقي؟ فإنّ تقواه وحذرَه وخوفَه أن

١ ص ٥٢ ب

٢ ص ٥٣

٣ [الكهف : ١١٠]

لا يوفي مقام التكليف حقّه، وعلمه بأنّه مسئول عنه لا يتركه يفرح ولا يُسرّ بعزّة المقام.

قال ﷺ: «أنا أتقاكم لله وأعلمكم بما أنقي» حين قالت له الصحابة في اجتهاده: («قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر»)^١ بعد قوله (تعالى) المنزل عليه (ص): ﴿لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾^٢ وأمثال هذا. وقال: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^٣، وقال: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾^٤، وقال: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^٥، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾^٦. وهذا هو حظُّ الوراثة من النبوة؛ أن يتولّى الله تعليم المتقي من عبادته، فيقرب سنده، فيقول: "أخبرني ربّي" بشرع نبيّه الذي تعبّده به، أخذه من أخذه، أوحى به إليه؛ فهو عالٍ في العلم، تابعٌ في الحكم. وهم الذين ليسوا بأنبياء. وتغبطهم الأنبياء عليهم السلام- في هذه الحالة؛ لأنهم اشتروا معهم في الأخذ عن الله. وكان أخذ هذه الطائفة عن الله، بعد التقوى، بما عملوا عليه مما جاءهم به هذا الرسول.

فهم -وإن كانوا بهذه المثابة، وأنتج لهم تقواهم الأخذ عن الله- في موازين الرسل، وتحت حوطتهم وفي دائرتهم. ووقع الاغترباط في كونهم لم يكونوا رُسلًا، فبقوا مع الحقّ دائماً على أصل عبودية لم تشبهاً ربوبية أصلاً. فمن هنا وقع الغبط لراحتهم، وإن كانت الرسل أرفع مقاماً منهم. ألا تراهم يوم القيامة ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ﴾^٨ ولا يُدخلهم خوفُ ألبتّة، والرسل، في ذلك اليوم، في غاية من شدّة الخوف على أمهم، لا على أنفسهم، والأُم في الخوف على أنفسهم؟ وهؤلاء، في ذلك اليوم، لا أثر للخوف عندهم؛ فإنهم حشروا إلى الرحمن وفداً.

ثمّ^٩ لتعلم، بعد أن عزفتك بعلوّ منصبك -أيها الصديق- في اتباع ما شرع له، أنّ الناس

١ ما بين القوسين لم يرد في ق، وورد في ه، س.

٢ [الفصح: ٢]

٣ [فاطر: ٢٨]

٤ [آل عمران: ١٠٢]

٥ [التغابن: ١٦]

٦ ص ٥٣ ب

٧ [البقرة: ٢٨٢]

٨ [الأنبياء: ١٠٣]

٩ ص ٥٤

غلطوا في الصادقين من عباد الله، المثابرين على طاعة الله. واشترط مَنْ لا يعرف الأمر على ما هو عليه، ولا ذاق طريق القوم: أنّ الداعي إلى الله، إذا كان يدعو إلى الله بحالة صدقٍ مع الله، أثر في نفوس السامعين القبول؛ فلا تُردُّ دعوته. وإذا دعا بلسانه، وقلبه مشحون بحب الدنيا وأعراضها، وكان دعاؤه صنعة؛ لم يؤثر في القلوب، ولا تعدّى الآذان. فيقولون: إنّ الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتعدّ الآذان.

وهذا غاية الغلط. فوالله ما من رسول دعا قومه إلا بلسان صدقٍ من قلب معصوم، ولسان محفوظ، كثير الشفقة على رعيته، راغب في استجابتهم لما دعاهم إليه. هذه أحوال الرسل في دعائهم إلى الله -تعالى- وصدقهم. ومع هذا يقول ﷺ: ﴿إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا. فَلَمْ يَرُدُّهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾^١ وقال -تعالى-: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾^٢ وقال: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾^٣ وقال: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾^٤. فلو أثر كلام أحد في أحد لصدقه في كلامه، لأسلم كلُّ مَنْ شافهه النبي ﷺ بالخطاب. بل كُذِّبَ (ص) وَرَدَّ الكلام في وجهه، وقوئل. فإن لم تكن لله عناية بالسامع بأن يجعل في قلبه صفة القبول حتى يلقي بها النور الإلهي من سراج النبوة كما وصفه -تعالى-: ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾^٥ (لَمَّا آمَنَ هَذَا السَّامِعُ).

ألا ترى الفتيلة إذا كان رأسها يخرج منه دخان، وهي غير مشتعلة، فإذا سامت بذلك الدخان السراج اشتعل ذلك الدخان بما فيه من الرطوبة، وتعلّق فيه النور من السراج، ونزل على طريقه، حتى يستقرّ في رأس الفتيلة التي انبعث منها ذلك الدخان إلى السراج؛ فتشتعل الفتيلة وتلحق برتبة السراج في النورية. فإن كانت لها مادة دهن، وهي العناية الإلهية، بقيت مستنيرة ما دام الدهن يُمدّها. وذلك النور يُذهب رطوبات ذلك الدهن الذي به بقاؤه، ولم

١ [نوح : ٥ - ٧]

٢ [البقرة : ٢٧٢]

٣ [القصص : ٥٦]

٤ [النور : ٥٤]

٥ ص ٥٤ ب

٦ [الأحزاب : ٤٦]

ييق معه للسراج حديث بعد أن ظهر فيه النور، وبقي الإمداد من جانب الحق؛ فلا يدري أحد ما يصل إليه؛ فإنّ الأنبياء ما دعت لأنفسها الناس، وإنما دعتهم إلى ربّها.

فأَيّ قلب اعتنى الله به، وقام به حرقه الشوق إلى ذلك الدعاء، مثل احتراق رأس الفتيلة. ثمّ انبعثت من هذا الشوق همّة إلى ما دعاه إليه الرسول في كلامه، مثل انبعاث الدخان من تلك النارية التي في رأس الفتيلة. وهي قوّة جاذبة، تجذب من نور النبوة والوحي والهداية (مثل ذلك الاشتعال الذي قام بالدخان. فرجع به إلى قلب صاحبه، فاهتدى واستنار، كما اتقدت هذه الفتيلة. ثمّ فارق النبي، ومشى إلى أهله نورا. فإن اعتنى الله به وأمدّه بتوفيقه؛ ثبت له في قلبه نور الهداية بذلك الإمداد. ولم يبق للرسول بعد ذلك معه شغل إلا بتعيين الأحكام. ألا إنّ ذلك النور هو نور الإيمان: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾^١.

قال النبي ﷺ عن ربه: ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾^٢ ولم يقل: "أدعو إلى نفسي". و"إلى" حرف موضوع للغاية؛ فإذا أجاب المؤمن مشى إلى ربه على الطريقة التي شرع له هذا الرسول؛ فلمّا وصل إلى الله تلقاه الحق تلقّي إكرام، وهبات، ومنح، وعطايا. فصار يدعو إلى الله على بصيرة، كما دعا ذلك الرسول. وهو قوله حين قال: ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾^٣ فأخبر أنّ من اتبعه يدعو إلى الله أيضا على بصيرة.

فإن كنت عارفا بمواقع الخطاب الإلهي وتنبيهاته وإشاراته، فقد عرّفك بحالك مع رسوله ﷺ وبحالك معه. وقد جعلك على صورة نبيه ﷺ في نوره وإمداده، وأبان لك أنّ صورتك معه في هذا الأمر صورته أيضا مع جبريل -عليهما السلام- الذي اتقدت فتيلته من سراج جبريل، واشتعلت نورا. وكل واحد من السُّرُج ما انتقل نوره عنه، بل هو على نوره في نفسه. وانظر

١ ص ٥٥

٢ [الشورى: ٥٢]

٣ [يوسف: ١٠٨]

٤ [يوسف: ١٠٨]

٥ ص ٥٥ب

إلى مَنْ اسْتَنَدَتْ الرُّسُلُ بعد أخذها عن جبريل عليه السلام؛ هل كان استنادها إلى جبريل؟ أو إلى الله؟ لا والله؛ بل قيل: "رسول الله" وما قيل: "رسول جبريل".

وكذلك مَنْ أخذ عن النبوة مِثْلَ هذا النور، ودعا إلى الله على بصيرة، فذلك الدعاء والنور الذي يدعو به هو نور الإمداد، لا النور الذي اقتبس من السراج. فلينسب إلى الله في ذلك، لا إلى الرسول. فيقال: عبد الله. وهو الداعي إلى الله عن أمر الله، بوساطة رسول الله، بحكم الأصل لا بحكم ما فتح الله به عليه في قلبه من العلوم الإلهية، التي هي فتح عين فهمه لما جاء به الرسول ﷺ من القرآن والأخبار، لا أنّ هذا الوليّ يأتي بشرع جديد، وإنما يأتي بفهم جديد في الكتاب العزيز لم يكن غيره يعرف أنّ ذلك المعنى في ذلك الحرف المتلو أو المنقول. فليرسل صلوات الله عليهم وسلامه- العلم، ولنا الفهم. وهو علم أيضا.

فإن حَقَّقْتَ -يا أخي- ما أوردناه في هذا الباب؛ وقفْتَ على أسرار إلهية، وعلمتَ مرتبة عباد الله، الذين هم بهذه المثابة، أين ينتهى بهم؟ ومع مَنْ هم؟ وعمّن يأخذون؟ ومَنْ يناجون؟ وإلى مَنْ يستندون؟ وأين تكون منزلتهم في الدار الآخرة؟ وهل لهم شركة في المرتبة في الدار الآخرة، كما كان لهم شركة هنا في النورية والإمداد الإلهي، أم لا؟ فأما في الدنيا فليسوا بأنبياء، فإنهم عن الأنبياء أخذوا طريقهم. وما بقي الأمر إلا في الإمداد؛ هل أثره إبقاء النور الأول؟ أو تتجدّد لهم الأنوار مع الآتات من الحق، كما يتجدّد نور السراج باشتعال الهواء من رطوبات الدهن؟

فليس هو ذلك النور الأول، ولا هو غيره. ولا ذهب ذلك النور، ولا بقي عينه. والناظر يرى اتّصال الأنوار صورة واحدة في النورية، إلّا أنّه يعرف أنّه لولا إمداد^٢ الدهن لطفى. هذا حظّ كلّ مشاهد من ذلك من حيث النظر والصورة. ومن حيث المعنى يزيد على النظر معرفة ما يقع به الإمداد، وما أثره في ذلك المشهود، فيزيد علما آخر لم يكن عنده؟ فمن قدّم مثل هذا،

ينبغي أن يطول نَوْحُهُ وبكاؤه على نفسه. جعلنا الله من أهله، وممن دعا إلى الله على بصيرة، أو انفرد مع الله على بصيرة، إته المَلِيّ بذلك والقادر عليه. وهذا القدر كافٍ في هذا الباب، وقد حصلتِ الفائدة. فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم.

فاعلم أنه يتضمّن عِلْمَ الحقائق الأساميّة.

وعِلْمَ الرسالة من حيث المكانة التي أرسل منها، لا من حيث أنها رسالة.

وعِلْمَ التخويف؛ هل يُخاف الله؟ أو يُخاف ما يكون منه؟ وما مشهود من يخاف الله؟ والخوف إنما هو مما يتعلّق بك ويحلّ فيك والحقّ - تعالى - منزّه الذات عن الحلول في الذوات، فما معنى: «وأعوذ بك منك»؟.

وعِلْمَ طاعة العباد؛ فيماذا يُطاعون؟ وهل لهم في تلك الطاعة نصيب بطريق الاستحقاق أو ليس لهم؟ فإنّ الله يقول: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^١ هذا^٢ مقام، ومقام آخر: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾^٣، ومقام آخر: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^٤ فهذه مقامات كلّها تقتضيها الطاعة، ويختلف المطاع. وتحقيق ذلك عجيب، وتفصيل ما تقع فيه الطاعة كذلك. وهل نسبة الطاعة لأولي الأمر، كنسبتها إلى الرسول، كنسبتها إلى الله أم لا؟ بل تكون مختلفة.

وعِلْمَ نتائج المخالفات والموافقات.

وعِلْمَ الفرق بين الأجلين، ولماذا كان الأول أجلا، ولماذا كان الآخر أجلا؛ هل لعين واحدة، أم لأمرين مختلفين؟.

وعِلْمَ أحوال الناس المدعوّين إلى الله؛ ما الذي يحول بينهم وبين الإجابة مع العلم بصدق

١ [النساء : ٨٠]

٢ ص ٥٧

٣ [النور : ٥٦]

٤ [النساء : ٥٩]

الداعي ؟ وما الذي يدعوهم إلى الإجابة: والمجلس واحد، والداعي واحد، والدعوة واحدة؟

وَعِلْمُ الثَّوَابِ الْمَعْجَلِ الْحِسِّيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ.

وَعِلْمُ الْإِعْتِبَارِ.

وَعِلْمُ الْعَالَمِ الْعُلُويِّ وَالْعَالَمِ السُّفْلِيِّ.

وَعِلْمُ السِّرِّ الَّذِي قَامَ فِي الْمَعْبُودِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَمَا الْمُنَاسِبَةُ الَّتِي جُمِعَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ عِبَدَهُمْ؟ وَلِمَاذَا شَقَوْا شَقَاوَةَ الْأَبَدِ، وَلَمْ تَنْلَهُمُ الْمَغْفِرَةُ، وَلَا خَرَجُوا مِنَ النَّارِ؟

وَعِلْمُ الْغِيَرَةِ الْإِلَهِيَّةِ^١، وَالْغِيَرَةِ مِنْ كُلِّ غَيُورٍ، وَلِمَاذَا (=وإلى ماذا) تَرْجِعُ؟

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

١ ص ٥٧ م
٢ [الأحزاب : ٤]

الباب الرابع عشر وثلاثمائة في معرفة منزل الفرق بين مدارج الملائكة والنبئين والأولياء من الحضرة المحمدية

تَنَزَّلُ الْأَمْلاَكُ مِنْ مَلَكُوتِهِ	فِي قَالِبِ الْأَنْوَارِ بِالْأَسْرَارِ
حَتَّى إِذَا أَلْقَتْ إِلَى عُلُومِهَا	بِدَقَائِقِ الْأَدْوَارِ وَالْأَكْوَارِ
مِنْ كُلِّ عِلْمٍ مَا لَهُ مُتَعَلِّقٌ	إِلَّا بِنَعْتِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
عَادَتْ إِلَى أَفْلَاكِهَا أَمْلاَكُهَا	بِالْوَكَّةِ مِنْ حَضْرَةِ الْأَنْبَارِ
قَدْ زَانَهَا حُسْنُ التَّلَقِّي فَانْتَنَتْ	لِلصُّورَتَيْنِ ^١ حَمِيدَةِ الْآثَارِ
وَتَيَقَّنَتْ أَنَّ الْمَعَارِفَ إِنَّمَا	وُهِبَتْ لِأَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَسْوَارِ
وَقَدْ ^٢ اشْتَهَتْ طُولَ الْمَقَامِ بِسَاحَتِي	لِخُرُوجِهَا فِيهَا عَنِ الْأَطْوَارِ

اعلم -أيديك الله أيها الولي الحميم- أن الله -تعالى- لما خلق الخلق قدرهم منازل لا يتعدونها. فخلق الملائكة ملائكة حين خلقهم، وخلق الرسل رسلا، والأنبياء أنبياء، والأولياء أولياء، والمؤمنين مؤمنين، والمنافقين منافقين، والكافرين كافرين. كل ذلك مميّز عنده -سبحانه- معيّن معلوم، لا يزداد فيهم ولا ينقص منهم، ولا يتبدّل أحدٌ بأحد. فليس لخلق كسب ولا تعمّل في تحصيل مقام لم يخلق عليه، بل قد وقع الفراغ من ذلك و﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾^٣.

فمنازل كلٍّ موجود وكلٍّ صنف لا يتعداها، ولا يجري أحد في غير مجراه. قال -تعالى- في شأن الكواكب: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^٤ وهكذا كلٌّ موجود، له طريق تخصّه لا يسلك عليها أحدٌ غيره روحاً وطبعاً. فلا يجتمع اثنان في مزاج واحد أبداً، ولا يجتمع اثنان في منزلة واحدة أبداً؛ فلا يكون الإنسان ملكاً أبداً، ولا الملك إنساناً، ولا الرسول غيره أبداً. ولكلٍّ مدرجة عيّن

١ كتب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "بالصورتين" و"صح" مع حرف خ متفقا في ذلك مع ه، س

٢ ص ٥٨

٣ [الأنعام : ٩٦]

٤ [الأنبياء : ٣٣]

الله -تعالى- لكلّ صنف، بل لأشخاص كلّ نوع خواصّ^١ تخصّها، لا ينالها إلا السالك عليها. ولو جاز أن يسلك غيره على تلك المدرجة؛ لنال ما فيها، وإن جمّع الجنس منزل واحد والنوع منزل واحد. وهكذا كلّ نوع من الأنواع التي تحت كلّ جنس من الأجناس، وكذلك كلّ جنس من الأجناس إلى جنس الأجناس كذلك إلى النوع الأخير. كما تجمع الرسالة الرسل، ويفضّل بعضهم بعضاً. و(تجمع) الأنبياء النبوة ويفضّل بعضهم بعضاً. هذا، وإن كانت الكواكب تقطع في فلك واحد، وهو فلك البروج؛ فلكلّ واحد منها فلكٌ يخصّه، يسبح فيه؛ لا يشاركه فيه غيره. فهكذا الأمر في الجميع، أعني في المخلوقات، وإن جمعهم مقام فإنّه يفرّقهم مقام.

فالفلّك الكبير الذي يجمع العالم كلّ (هو) فلك الأسماء الإلهيّة، فيه يقطع كلّ شخص في العالم، فهي منازل المقدّرة، لا يخرج عنها بوجه من الوجوه، ولكن يسبح فيه بفلّكه الخاص به الذي أوجده الحقّ. فلا يذوق غيره ذوقه من فلك الأسماء، ولو ذاقه لكان هو، ولا يكون هو أبداً. فلا يجمع اثنين منزل أبداً لا تساع فلك الأسماء الإلهيّة. فكلّ من ادّعى^٢ من أهل الطريق أنّه خرج عن الأسماء الإلهيّة، فما عنده علم بما هي الأسماء، ولا يعلم ما معنى الأسماء. وكيف يخرج عن إنسانيّته الإنسان، أو عن ملكيّته الملك؟ ولو صحّ هذا انقلبت الحقائق، وخرج الإله عن كونه إلهاً، وصار الحقّ خلقاً، والمخلوق حقّاً، وما وثق أحد بعلم، وصار الواجب ممكناً ومحالاً، والمحال واجباً، وانفسد النظام. فلا سبيل إلى قلب الحقائق.

وإنما يرى الناظر الأمور العرضيّة تعرض للشخص الواحد، وتنقل عليه الحالات ويتقلّب فيها، فيتخيّل أنّه قد خرج عنها. وكيف يخرج عنها وهي تُصرّفه؟ وكلّ حال ما هو عين الآخر. فطراً التلبس من جملة بالصفة المميّزة لكلّ حال عن صاحبه ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^٣ وإن سبّح الكلّ في فلك الرسالة؛ فأين قطع الهلال من قطع النسر؟ وذلك أنّ في الأمور اتّساعاً وضيقاً، ونشراً وطياً.

١ ص ٥٨ ب

٢ ص ٥٩

٣ [البقرة: ٢٥٣]

الحِسُّ حقيقةٌ واحدة تقطع في فلكها الحواش، فأين اللمس من البصر؟ اللمس لا يدرك الملموس كونه خشناً أو ليناً إلا بغاية من القُرب، فإذا^١ لمسه عرفه. والبصر عندما تفتح عينك وترسله في المبصرات علواً؛ كان زمانُ فتحه (هو) زمانُ إدراكه فلك البروج؛ فأين مسافة ما يقطعه البصر من مسافة ما يقطعه اللمس؟ لو أرادَتْ حاسةُ اللمس تدرك مُلُوسَةَ فلك البروج، أو خشونته لو^٢ كان خشناً؛ متى كانت تصل إلى ذلك؟ ومع هذا فقد جمعها الحِسُّ. وكذلك السمع والشم والطعم. فانظر ما بين هذه الحقائق من التباين وطبقاتها من التفاضل، وأين اتّسع أفلاكها من اتّسع أفلاك القوى الروحانية في الإنسان؟ ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

وإذا علمتَ هذا، علمتَ أنّ النبوة اختصاصٌ إلهيٌّ، وأنّ الرسالة كذلك، والولاية، والإيمان، والكفر، وجميع الأحوال، وأنّ الكسب اختصاصٌ؛ فإنّ الملائكة ما لها كسب؛ بل هي مخلوقة في مقاماتها لا تتعدّاها؛ فلا تكتسب مقاماً، وإن زادت علومها ولكن ليس عن فكر واستدلال؛ لأنّ نشأتهم لا تعطي ذلك مثل ما تعطيه نشأة الإنسان. والقوى التي هم عليها الملائكة (هي) المعبر عنها بالأجنحة كما قال ﷺ: ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾^٣، وقد صحّ في الخبر «أنّ جبريل له ستمائة جناح»؛ فهذه القوة الروحانية ليس لها في كلّ ملك تصرف فيما فوق مقام صاحبها، مثل الطائر عندنا الذي يهوي سُفلاً ويصعد علواً، وأجنحة الملائكة إنما تنزل بها إلى مَنْ هو دونها، وليس لها قوة تصعد بها فوق مقامها؛ فإذا نزلت بها من مقامها إلى ما هو دونها، رجعت علواً من ذلك الذي نزلت إليه إلى مقامها، لا تتعداه. فما أُعطيت الأجنحة إلا من أجل النزول، كما أنّ الطائر ما أُعطي الجناح إلا من أجل الصعود. فإذا نزل نزل بطبعه، وإذا علا علا بجناحه. والمَلَك على خلاف ذلك؛ إذا نزل نزل بجناحه، وإذا علا علا بطبعه. وأجنحة الملائكة للنزول إلى ما دون مقامها، والطائر جناحه للعلو إلى ما فوق مقامه؛ وذلك ليعرف كلّ موجود عجزه، وأنّه لا يتمكن له أن يتصرّف بأكثر من طاقته التي أعطاه الله إياها.

١ ص ٥٩

٢ ق: "إن" واستبدلت في الهامش بقلم الأصل

٣ [فاطر: ١]

٤ ص ٦٠

فالكلّ تحت ذلّ الحصر والتقييد والعجز، لينفرد جلال الله بالكمال في الإطلاق، لا إله إلا هو العليّ الكبير.

فإذا تقرر هذا؛ فاعلم أنّ^١ للملائكة مدارج ومعارج يعرجون عليها، ولا يعرج من الملائكة إلا من نزل، فيكون عروجه رجوعاً، إلا أن يشاء الحقّ تعالى- فلا تحجير عليه، وإنما كلامنا في الواقع في الوجود. وإنما سميّ النزول من الملائكة إلينا عروجاً، والعروج إنما هو لطالب العلوّ؛ لأنّ لله في كلّ موجود تجلياً ووجهاً خاصاً به يحفظه، ولا سيما وقد ذكر أنّه سبحانه- وسعه قلب عبده. ولما كان للحقّ سبحانه- صفة العلوّ على الإطلاق، يتواء تجلّي في السفلى أو في العلوّ، فالعلوّ له. والملائكة أعطاهم الله من العلم بجلاله بحيث إذا توجهوا من مقامهم، لا يتوجهون إلا لله، لا لغيره؛ فلهم نظرٌ إلى الحقّ في كلّ شيء ينزلون إليه. فمن حيث نظرهم إلى ما ينزلون إليه يقال^٢: "تنزل الملائكة". ومن حيث أنهم ينظرون إلى الحقّ سبحانه- عند ذلك الأمر الذي إليه، وله سبحانه- مرتبة العلوّ، يقال: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ﴾^٣؛ فهم في نزولهم أصحاب عروج. فنزولهم إلى الخلق عروجٌ إلى الحقّ، وإذا رجعوا ممّا إلى مقاماتهم يقال: "إنهم عرجوا" بالنسبة إلينا، وإلى كونهم يرجعون إلى الحقّ لعرض ما بأيديهم مما نزلوا إليه. فكلّ نظر إلى الكون ممن كان فهو نزول، وكلّ نظر إلى الحقّ ممن كان فهو عروج، فافهم.

ثم إنّ الله عيّن للرسول معارج يعرجون عليها، ما هي معارج الملائكة. وعيّن للأتباع، أتباع الرسل، معارج يعرجون عليها، وهم أتباع الأتباع؛ فإنّ الرسول تابع للملك، والوليّ تابع للرسول. ولهذا قيل للرسول: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾^٤ فهو مُضْعٍ تابع للملك. ونحن مع الرسول بهذه المثابة؛ فإذا نزل الملك بالوحي على الرسول وتلقاه منه، ألقاه الرسول على التابع، وهو الصاحب، فتلقاه منه. فإذا عرج الملك عرج بذاته لأنّه رجوع إلى أصله، وإذا عرج

١ ص ٦٠ ب

٢ كانت في ق: "تعالى" واستبدلت في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب

٣ [المعارج: ٤]

٤ ص ٦١

٥ [طه: ١١٤]

الرسول ركب البراق، فخرج به البراق بذاته، وخرج الرسول لعروج البراق بحكم التبعية والحركة القسرية؛ فكان محمولا في عروجه، حمله من عروجه ذاتي؛ فتميز عروج الرسول من عروج الملك.

ثم إنّه لما وصل إلى المقام الذي لا يتعداه البراق، وليس في قوته أن يتعداه، تدلّى إلى الرسول الرُّفْرُف. فنزل عن البراق، واستوى على الرُفْرُف، وصعد به الرُفْرُف وفارقه جبريل؛ فسأله^١ الصحبة. فقال (جبريل): إنّه لا يطيق ذلك، وقال له: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾^٢. فلو أراد الحقُّ صعوده فوق ذلك المقام لكان محمولا مثل ما حمل الرسول ﷺ.

ولما وصل المعراج الرُفْرُف بالرسول ﷺ إلى مقامه الذي لا يتعداه الرُفْرُف، رُجِحَ به في النور رَجَّةٌ، غمره النور من جميع نواحيه، وأخذته الحال؛ فصار يتأيل فيه تمايل السراج إذا هبّ عليه نسيم رقيق يميله ولا يطفئه، ولم ير معه أحدا يأنس به ولا يركن إليه. وقد أعطته المعرفة أنّه لا يصحّ الأنس إلا بالمناسب، ولا مناسبة بين الله وعبيده، وإذا أضيفت الموائسة فإنما ذلك على وجهٍ خاصٍّ يرجع إلى الكون. فأعطته ﷺ هذه المعرفة الوحشة لافراده بنفسه. وهذا مما يدلّك أنّ الإسراء كان بجسمه ﷺ لأنّ الأرواح لا تتصف بالوحشة ولا الاستيحاش.

فلما علم الله منه ذلك، وكيف لا يعلمه وهو الذي خلقه في نفسه، وطلب ﷺ الدنوّ بقوة المقام الذي هو فيه؛ فنودي بصوتٍ يشبه صوت أبي^٣ بكر تأنيسا له به؛ إذ كان أنيسه في المعهود. فحنّ لذلك وأنس به، وتعجّب من ذلك اللسان في ذلك الموطن، وكيف جاءه من العلوّ وقد تركه بالأرض! وقيل له في ذلك النداء: «يا محمد؛ قف؛ إنّ ربك يصليّ!» فأخذه، لهذا الخطاب، انزعاج وتعجّب: كيف تُنسب الصلاة إلى الله تعالى؟! فتلا عليه في ذلك المقام: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾^٤ فعلم ما المراد بنسبة الصلاة إلى الله؛ فسكن روعه. ومع كونه سبحانه- لا يشغله شأن عن شأن، ولكن قد وصف

١ ص ٦١ ب

٢ [الصفات : ١٦٤]

٣ ص ٦٢

٤ [الأحزاب : ٤٣]

نفسه بأنّه لا يفعل أمراً حتى يفرغ من أمر آخر، فقال: ﴿سَتَفْرَغُ لَكُمْ آيَةُ الثَّقَلَيْنِ﴾^١ فمن هذه الحقيقة قيل له: «قف إن ربك يصلي» أي لا يجمع بين شغلين. يريد، بذلك، العناية بمحمد ﷺ حيث يقيم في مقام التفرغ له. فهو تنبيه على العناية به. والله أجل وأعلى في نفوس العارفين به من ذلك. فإنّ الذي ينال الإنسان من المتفرغ إليه أعظم وأمكن من الذي يناله من ليس له حال التفرغ إليه، لأنّ تلك الأمور تجذبه عنه. فهذا في حال النبي ﷺ وتشريفه^٢.

فكان معه في هذا المقام بمنزلة ملكٍ استدعى بعض عبده ليقربه ويشرفه. فلما دخل حضرته، وقعد في منزلته، طلب أن ينظر إلى الملك في الأمر الذي وجّه إليه فيه. فقيل له: تریّض قليلاً، فإنّ الملك في خلوته يغزل^٣ لك خلة تشريف يخلعها عليك؛ فما كان شغله عنه إلا به. ولذلك فسّر له صلاة الله بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾^٤ فشرف بأن قيل له: إنما غاب عنك من أجلك وفي حقك. فلما أدناه تدلّى إليه ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾^٥ العین. أي تجلّى له في صورة علمه به. فلذلك أنس بمشاهدة من علمه؛ فكان شهوداً تأنيس في ذلك المقام. فقد علمت، ما أثبتته^٦ لك، معارج الرسل، من معارج الملائكة - صلوات الله على الجميع -.

فلهذا المعراج خطابٌ خاص، تعطيه خاصيّة هذا المعراج، لا يكون إلا للرسل. فلو عرج عليه الوليّ لأعطاه هذا المعراج بخاصّيته ما عنده، وخاصّيته ما تنفرد به الرسالة؛ فكان الوليّ إذا عرج به فيه، يكون رسولا، وقد أخبر رسول الله ﷺ: «أنّ^٧ باب الرسالة والنبوة قد أغلق» فتبين لك أنّ هذا المعراج لا سبيل للوليّ إليه ألَبَتَّة. ألا ترى النبي ﷺ في هذا المعراج قد فرضت عليه وعلى أمته خمسون صلاة، فهو معراج تشريع، وليس للوليّ ذلك.

١ [الرحمن : ٣١]

٢ ص ٦٢ ب

٣ ق، س: "يعزل" ومعناها: ينخي ويفرز

٤ [الأحزاب : ٤٣]

٥ [النجم : ١٠ ، ١١]

٦ صحفت الكلمة في ق ويمكن قراءتها كذلك: "أثبتته"، وفي س: "أثبتته" والترجيح من هـ

٧ ص ٦٣

فلما رجع إلى موسى -عليهما السلام- قال له: «راجع ربك يخفف عن أمتك» الحديث. إلى أن صارت خمسة بالفعل وبقيت خمسين^١ في الأجر والمنزلة عند الله. والحديث صحيح في ذلك، وفيه طول.

واعلم أن معارج الأولياء (تكون) بالهمم. وشاركهم الأنبياء في هذا المعراج، من كونهم أولياء، لا من كونهم أنبياء ولا رسلا. فيعرج الولي بهمته وبصيرته على براق عمله ورفرف صدقه؛ معراجا معنويا، يناله فيه ما تعطيه خواص الهمم من مراتب الولاية والتشريف. فهي ثلاثة معارج متجاوزة مختلفة (تخص الملائكة والرسل والأولياء).

والمعراج الرابع (هو) معراج توجهات الأسماء عليهم. فتفيض الأسماء الإلهية أنوارها على معارج الملائكة، ولكن من أنوار التكليف والشرائع؛ التي هي الأعمال المقربة إلى السعادة خاصة. هذا الذي أريده، في هذا الموضع، للفرقان بين المعارج. فتسطع^٢ معارج الملك بذلك النور؛ فينصبغ به الملك كما تنصبغ الحراة بالحل الذي تكون فيه. ثم يفيض الملك على الرسول، أي على معراجه؛ فينصبغ به الرسول في باطنه من حيث روحانيته، وهو قوله عليه السلام: «فأعي ما يقول» ثم يفيضه الرسول على أتباعه متنوعا، خلاف ما أعطاه الملك. فإن الملك إنما يخاطب واحدا، والرسول يخاطب الأمة، والأمة تختلف أحوالها. فلا بد للرسول أن يقسم ذلك الوحي على قدر اختلاف الأمة؛ فإنه رزق مقسوم.

فيتعين لكل ولي قسطه من ذلك الوحي لنفسه، ثم يأخذ منه مما لا تقتضيه حاله ليوصله إلى التابع بعده، الذي لم يحضر ذلك المجلس. وهكذا إلى يوم القيامة. وهم الورثة في التبليغ. فيعمل على حاله خاصة، ويبلغ ما لا تقتضيه حاله. فقد تقتضي حاله تحليل ما حرّمه على غيره، فيكون مضطرا إلى الغذاء في وقت تحريم أكل الميتة على غير المضطر، وهو في تلك الحال من التبليغ يأكل الميتة على شهود من المبلغ إليه. فيقول له: كيف تحرّم علي تناول^٣ ما تتناوله أنت؟ فيقول

١ ق: خمسون

٢ ص ٦٣ ب

٣ ص ٦٤

له: لأنّ الحال مختلف. فإنّ حالة الاضطرار لم تحرم عليها الميتة، وحالة غير الاضطرار حرّمت عليها الميتة. فيبلغ ما لا تقتضيه حاله، ولا يعمل إلّا بما تقتضيه حاله.

ثمّ لتعلم، إذا رقيت الأولياء في معارج الهمم، فغاية وصولها (هي) إلى الأسماء الإلهية؛ فإنّ الأسماء الإلهية تطلبها. فإذا وصلت إليها في معارجها، أفاضت عليها من العلوم وأنوارها على قدر الاستعداد الذي جاءت به؛ فلا تقبل منها إلّا على قدر استعدادها. ولا تقتقر في ذلك إلى ملك ولا رسول؛ فإنّها ليست علوم تشريع، وإنّما هي أنوار فهم فيما أتى به هذا الرسول في وحيه، أو في الكتاب الذي أنزل عليه، أو الصحيفة لا غير، وسواء علم ذلك الكتاب أو لم يعلمه، ولا سمع بما فيه من التفاصيل. ولكن لا يخرج علم هذا الوليّ عن الذي جاء ذلك الرسول به من الوحي عن الله وكتابه وصحيفته، لا بدّ من ذلك لكلّ وليّ صدّيق برسوله. إلّا هذه الأمة؛ فإنّ لهم، من حيث صدّيقيتهم بكلّ رسول ونبيّ، العلم والفتح والفيض الإلهي بكلّ ما يقتضيه وحي كلّ نبيّ، وصفته، وكتابه، وصحيفته^١. وبهذا فضّلت على كلّ أمة من الأولياء.

فلا يتعدّى كشف الوليّ، في العلوم الإلهية، فوق ما يعطيه كتاب نبيّه ووحيه. قال الجنيد في هذا المقام: "علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة" وقال الآخر: "كلّ فتح لا يشهد له الكتاب والسنة فليس بشيء" فلا يفتح لوليّ قطّ إلّا في الفهم في الكتاب العزيز. فهذا قال: ﴿مَا قَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾^٢ وقال في ألواح موسى: ﴿وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾^٣. فلا يخرج علم الوليّ جملة واحدة عن الكتاب والسنة. فإن خرج أحد عن ذلك، فليس بعلم، ولا علم ولاية معاً. بل إذا حقّقته وجدته جهلاً، والجهل عدم، والعلم وجود محقّق.

فالوليّ لا يؤمر أبداً بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه، ولكن قد يُلهم لترتيب صورة لا عين لها في الشرع من حيث مجموعها، ولكن من حيث تفصيل كلّ جزء منها وجدته أمراً مشروعاً. فهو

١ ص ٦٤ ب
٢ [الأعام : ٣٨]
٣ [الأعراف : ١٤٥]

تركيبُ أمور مشروعة، أضاف بعضها إلى بعض هذا الولي، أو أضيفت له بطريق الإلقاء، أو اللقاء، أو الكتابة؛ فظهر بصورة لم تظهر في الشرع بجمعيتها. فهذا القدر^١ له من التشريع. وما خرج بهذا الفعل من الشرع المكلف به؛ فإن الشارع قد شرع له أن يشرع مثل هذا. فما شرع إلا عن أمر الشارع؛ فما خرج عن أمره. فمثل هذا قد يؤمر به الولي من هناك، وأمّا خلاف هذا فلا.

فإن قلت: وأين جعل الله للولي العالم ذلك بلسان الشرع؟ قلنا: قال ﷺ: «مَنْ سَنَّ سَنَةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا». فقد سَنَّ له أن يَسَنَّ ولكن مما لا يخالف فيه شرعا مشروعا لِيُجَلَّ به ما حُرِّمَ أو يُجَزَّم به ما حُلِّلَ. فهذا حظّ الولي من النبوة إذا سَنَّ من هنالك. وهو جزء من أجزاء النبوة، كما هي المبشرات من أجزاء النبوة. وكثير من الأشياء على ذلك.

فالأسماء الإلهية لها على كل معراج ظهور. ولهذا تخبر كل طائفة، ممن ذكرنا، عن ربّها في أوقاتٍ بغير واسطة. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لي وقت لا يسعني فيه غير ربّي» وهذا المقام لكل شخص من الخلق. ألم يقل: «إِنَّ كُلَّ مَصْلٍ يَنَاجِي رَبَّهُ» فأين الوسائط في هذا المقام؟ وكذلك في الدار الآخرة في الموقف؛ قال ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكَلِّمُهُ اللَّهُ كَفَاحًا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَان» وكذا هو الآن. غير أن في القيامة يعرف كلُّ أحدٍ أن ربّه يكلمه، وفي الدنيا لا يعرف ذلك إلا العلماء بالله، أصحاب العلامات؛ فيعرفون كلام الله إيتاهم.

فسبحان مَنْ خلقنا أطوارا، وجعل لنا على علم الغيب والشهادة دليلا ليلا ونهارا، فمحا آية الليل لدلالاتها على الغيب، وجعل آية النهار مبصرة لدلالاتها على عالم الشهادة. فمنا من كَلَّمَ ربّه غيبا، وهو التجلّي المشبّه بالقمر ليلة البدر، فذلك الإبدار صِفَتُكَ. أي إذا كَلَمْتَ؛ حينئذ كَلَمَكَ الحقُّ في تجلّي القمر بدرا؛ لأنّه بذاته مع كلّ موجود. ومنا مَنْ كَلَّمَ ربّه شهادة، وهو التجلّي المشبّه بالشمس ليس دونها سحاب. قال العارف:

يَا مُؤْنِسِي بِاللَّيْلِ إِنَّ هَجْعَ الْوَرَى وَمُحَدَّثِي مِنْ يَنْهَمِ بِنَهَارٍ

وبعد أن بانث لك المعارُج والمداوُج، وظهرت لك المراتب ومَن لها مِن العالم، وامتازت كلُّ طائفة عن غيرها بمعراجها، فقد نَجَرَ بعضُ الغَرَضِ من هذا^١ الباب. فلنذكر أُمّهات ما يحوي عليه من العلوم؛ فإنّه منزل شريف، وهو يحوي على نحوٍ من سبعين علماً أو يزيد على ذلك. فلنذكر منها الأُمّهات التي لا بدّ منها، وفي ضمنها يندرج ما بقي.

فمنها علْمُ السؤال؛ فإنّه ما كلُّ أحدٍ يعلم كيف يسأل. فقد يكون للسائل في نفسه أمرٌ ما ولا يُحَسِّنُ يسأل عنه، فإذا سأل أفسده بسؤاله، ووقع له الجواب على غير ما في نفسه، ويتخيّل أنّ المجيب ما فهِمَ عنه. والعيب إنما كان من السائل حيث لم يُفهِمِ المسئولَ صورةَ ما في نفسه. ويُتصوّر هذا كثيراً في الدعاوي عند الحكام وتحريرها. قال ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بَحْثَةٍ مِنَ الْآخِرِ» ومعناه أكثره إصابة ومطابقة لما في نفسه عند دعواه ممّن لا يحسن ذلك. فهو علم مستقلّ في كلّ ما يسأل عنه أو يدّعي فيه، وله شروط معلومة مذكورة. وفيه علْمُ القدر والقضاء والحكم.

وفيه علْمُ مقامات الأملاك؛ عمّار الأفلاك منهم وغير عمّارها.

وعِلْمُ المقادير. وعِلْمُ الزمان. وعِلْمُ أحوال الناس في^٢ القيامة. وعِلْمُ النور.

وعِلْمُ الجسر الذي يكون عليه الناس إذا تبدّل الأرض، وهو دون الظلمة.

وعِلْمُ الظلمة. وعِلْمُ طبقات جهنّم، وتفاصيلها، وأحوال الخلق فيها.

وعِلْمُ الإنسان وما جُبل عليه، وهل ينتقل عمّا جبل عليه، أم يستحيل ذلك؟

وعِلْمُ الديمومة. وعِلْمُ محادثة الحقّ. وعِلْمُ أداء الحقوق. وعِلْمُ المحاضرة. وعِلْمُ الخوف.

وعِلْمُ الحفظ الإلهي.

وَعِلْمُ مجاوزة الحدود؛ وما يتجاوز منها، وما لا يتجاوز؟ وهل لكلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ، أم لا؟
وَعِلْمُ مراعاة الأمور إذا تعرّضت للإنسان في طريق سلوكه إلى ربّه.
وَعِلْمُ ذي الجلال والإكرام. وَعِلْمُ التفرقة.
وَعِلْمُ الخلق والاختراع؛ ولماذا (=وإلى ماذا) يرجع؟
وَعِلْمُ الجهات. وَعِلْمُ الأسرار. وَعِلْمُ الكمون والظهور. وَعِلْمُ الاقتدار الإلهيّ.
وَعِلْمُ المسابقة بين الحق والخلق.
وَعِلْمُ الإهمال^١ والإهمال، وما حكمته؟ وهل الحليم يُنْهَل، أو يُنْهَل؟
وَعِلْمُ البعث.

فهذا قد أُنْبِئْتُ لك ما ذُكِرْتُ أن أُبَيِّنَه. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

١ "الإلهي.. الإهمال" ثابتة في الهامش بقلم الأصل
٢ [الأحزاب : ٤]

الباب الخامس عشر وثلاثمائة^١ في معرفة منزل وجوب العذاب من الحضرة المحمدية

وَلَكِنْ لَا سَبِيلَ إِلَى الْوُصُولِ	إِذَا حُقِّتْ حَقَائِقُنَا اتَّخَذْنَا
مِنْ أَجْلِ الْإِسْتِوَاءِ مَعَ النَّزُولِ	إِلَى هَذَا الْمَقَامِ بِكُلِّ وَجْهِ
وَأَيْنَ سَنَا الْجَلِيلِ مِنَ الْجَلِيلِ؟	وَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يُزَقَّ إِلَيْهِ
كَمَا صَلَّى عَلَى نَفْسِ الْحَلِيلِ	رَأَيْتُ حَبِيبَهُ صَلَّى عَلَيْهِ
كَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ الرَّسُولِ	فَعَيْنُ الْجَمْعِ عَيْنُ الْفَرْقِ فِيهِ
عُقُولٌ حَظُّهَا عَيْنُ الدَّلِيلِ ^٢	إِذَا أَقْلَتْ شُمُوسُ الْعِلْمِ تَاهَتْ
لَكَانَ طُلُوعُهَا عَيْنَ الْأَقُولِ	لَوْ أَنَّ الْغَيْبَ تَشْهَدُهُ عُيُونٌ

اعلم -أيها الولي الحميم- أن^٣ وجوب العذاب وقوعه بالمعذب. يقال: وجب الحائط إذا سقط، ولا يكون السقوط إلا من لم يكن له علو ذاتي، ولم يستحق العلو لذاته. فلما علا من هذه صفته، لم تكن له حقيقة تمسك عليه علوه فسقط: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾^٤ والصفات النفسية لا تكون مرادة للموصوف بها. فمن علا بغيره، ولم يكن له حافظ يحفظ عليه علوه؛ سقط وقوبل. فالعالي (هو) من أعلى الله منزلته كما قال: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾^٥

فلما كانت الرفعة من الله الذي له العلو الذاتي، حفظ على كل من أعلى الله منزلته علوه.

١ ص ٦٧
٢ كتب "صح" فوق "حظها" وفوق "الدليل" وكتب "طلب" فوق "عين". وفي الهامش بقلم الأصل: "ما لها علم الدليل" وفوق كل منها "صح" إضافة إلى "معا" بحيث تكون: "عقول ما لها علم الدليل"

٣ ص ٦٧ ب

٤ [القصص: ٨٣]

٥ [مريم: ٥٧]

وَمَنْ علا بنفسه من الجبارين والمتكبرين قصمه الله وأخذه. ولهذا قال: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾^١ أي عاقبة العلوّ الذي علا به مَنْ أراد علوًّا في الأرض، يكون للمتقين، أي يعطيهم الله العلوّ في المنزلة في الدنيا والآخرة. فأما في الآخرة فأمر لازم لا بدّ منه، لأنّ وعده صدق وكلامه حقّ، والدار الآخرة محلّ تمييز المراتب، وتعيين مقادير الخلق عند الله، ومنزلتهم منه -تعالى-؛ فلا بدّ من علوّ المتقين^٢ يوم القيامة.

وأما في الدنيا فإنّه كلّ مَنْ تحقّق صدقه في تقواه وزهده؛ فإنّ نفوس الجبارين والمتكبرين تتوقّر دواعيهم إلى تعظيمه؛ لكونهم ما زاحمهم في مراتبهم. فأنزلهم ما حصل في نفوسهم من تعظيم المتقين عن علوّهم، وقصدوا خدمتهم والتبرّك بهم؛ وانتقل ذلك العلوّ الذي ظهروا به إلى هذا المتقي. وكان عاقبة العلوّ للمتقي، والجبار لا يشعر. ويلتذّ الجبار إذا قيل فيه: إنّّه قد تواضع، ونزل إلى هذا المتقي. فيتخيّل الجبار أنّ المتقي هو الأسفل، وأنّ الجبار نزل إليه. بل علوّ الجبار انتقل إلى المتقي من حيث لا يشعر، فذلّ الجبار تحت علوّ هذا المتقي. ولو سئل المتقي عن علوّه ما وجد عنده منه شيء. فثبت أنّ العلوّ في الإنسان إنما هو تحقّقه بعبوديته، وعدم خروجه واتّصافه بما ليس له بحقيقة.

ألا ترى حكمة الله -تعالى- في قوله: ﴿لَمَّا طَغَى الْمَاءُ﴾^٣ أي علا وارتفع. وأضاف العلوّ له، وما أضافه الحقّ إلى نفسه. فلما علا الماء وارتفع حمّل الله مَنْ أراد نجاته من سطوة ارتقاع الماء في أخشاب ضمّ بعضها إلى بعض حتى كانت سفينة، فدخل فيها كلّ مَنْ أراد الله نجاته^٤ من المؤمنين. فعَلَتْ السفينة، بمن فيها، على علوّ الماء، وصار الماء تحتها، وزال في حقّ السفينة طغيان الماء، فانكسر في نفسه. وسبب ذلك إضافة العلوّ له، وإن كان من عند الله وبأمر الله، ولكن ما أضاف الله العلوّ إلّا للماء. فلو أضاف علوّ الماء إلى الله -تعالى- لحفظ عليه علوّه، فلم تكن تعلو عليه سفينة، ولا يطفو على وجه الماء شيء أبدا. فهذا شؤم الدّعوى.

١ [الأعراف: ١٢٨]

٢ ص ٦٨

٣ [الحاقة: ١١]

٤ ص ٦٨ ب

فسقوطُ العذاب بالمعذَّب إنما كان سقوطه من ارتفاعه في نفسه لكونه صفة ملكية للاسم الله "المعذَّب" فأعطته هذه النسبة العلوُّ لأنَّه صفة من له العلوُّ وهو الاسم "المعذَّب". فلمَّا رأى الاسم "المعذَّب" ما قام في نفس العذاب من العلوِّ بسببه أسقطه على المعذَّب به، فزال عن العلوِّ الذي كان يزهو به، حين كان المعذَّب موصوفاً به؛ فلهذا يقال بوجوب العذاب على المعذَّب. وتحقيق ذلك أنَّ الأمر الصحيح أنَّ الملك لا يعذَّب أحداً إلَّا حتى يقوم به الغضب على ذلك الذي يريد تعذيبه، لأمر صدر منه يستوجب به العذاب، فأثر ذلك الأمر في نفس الملك غضباً تأدَّى به الملك، والملك جليلٌ القدر، لا يليق بمكانته لعلوِّ منصبه أن يتعذَّب بشيء. وقد فعل هذا الشخص أمراً أغضب الملك، فأنزل الملك العذاب الذي كان يجده الملك في نفسه، المعبَّر عنه بالغضب. أو الذي أثمر الغضب في نفس الملك، أوجبه بهذا الشخص، أي أسقطه عليه. فإذا وجب العذاب على هذا الشخص، وجد الملك راحةً بعذاب هذا الشخص.

وليس الأمر كذلك، وإنما وجود الراحة (يكون) بزوال العذاب الذي كان في نفس الملك، الذي أورثه فعلُ هذا الشخص، فتعذَّب الملك به، فلمَّا أنزله بهذا الشخص انتقل عنه، فوجد الراحة بانتقاله. ويسمَّى في العامَّة: التَّشْفِي، وهو من الشفاء، والشفاء زوال العلة، لا نزول العلة التي كانت في العليل بشخص آخر. هذا تحقيق الشفاء والراحة. ثمَّ كونه نزل ذلك الألم بشخص آخر؛ لهذا به لذة؛ فتلك لذة أخرى زائدة على لذة زوال العذاب. والعلوُّ هنا حقيقة للاسم الإلهي فلهذا اتَّصف العذاب بالسقوط، وهو الوجوب. قال تعالى: ﴿أَقَمْنِ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةَ الْعَذَابِ﴾^٢ أي وجبت وسقطت.

فإن قلت: هذا يصحَّ في حقِّ المخلوق، فكيف يتمشَّى لك ذلك في حقِّ الجناب العالي - سبحانه؟ قلنا: لما عجزنا عن معرفة الله، ويحقُّ لنا العجز، فينبغي لنا، إذا تركنا وعقولنا وحققنا، أن نلتزم ذلك وننفي عنه مثل هذا وغيره؛ فإنَّ قوَّة العقل تعطي ذلك. غير أنَّ قوَّة

١ ص ٦٩

٢ [الزمر: ١٩]

٣ ص ٦٩ ب

العقل، والدليل الواضح قاما^١ للعقل على تصديق الرسول الذي بعثه إلينا في إخباره الذي يخبر به عن ربّه، مما يكون منه سبحانه- في خلقه، ومما يكون عليه في نفسه، ومما يصف به نفسه مما يحيله عليه العقل إذا انفرد بدليله دون الشارع. فالعقل الحازم يقف ذليلا مشدود الوسط في خدمة الشرع، قابلا لكل ما يخبر به عن ربّه ﷻ مما يكون عليه ومنه.

فكان مما أخبر الحق عن نفسه أن قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾^٢ وقال ﷻ: «لا أحد أصبر على أذى من الله» وقال تعالى: «كذبني ابن آدم^٣، وشممني ابن آدم» وقال تعالى: ﴿وَعَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾^٤، وقالت الأنبياء قاطبة: «إِنَّ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْضِبُ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ» وسلّم العاقل ذلك كلّهُ إلى الله في خبره عن نفسه، كما سلّم إليه سبحانه- أنّه يفرح بتوبة عبده، وكلُّ مَنْ اتّصف بالفرح فيتّصف بنقيضه، ووصف نفسه بأنّه يتعجّب من^٥ الشاب ليست له صَبَوَةٌ، ووصف نفسه بأنّه يضحك إذا قال "هَتَاد" يوم القيامة: "أتهزأ بي وأنت ربّ العالمين؟" ووصف نفسه بأنّه يتبشّش لعبده إذا جاء المسجد يريد الصلاة، ووصف نفسه بأنّه يكره لعباده الكفر ويرضى لهم الشكر. والإيمان بهذا كلّهُ واجبٌ على كلّ مسلم الإيمان به. ولا يقول العقل هنا: كيف؟ ولا: لِمَ كان كذا؟ بل يُسلّم ويستسلم، ويصدّق ولا يكيّف؛ فإنّه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٦.

فلما رأيناها وَصَفَ نفسه بالغضب والأذى، وَوَصَفَ العذابَ بالوجوب، والسقوط لا يكون إلّا من علوّ، والعلوّ لا ينبغي إلّا لله -تعالى-، فعلمنا أنّ الأذى الذي وصف الحقّ به نفسه هو هذا. فعلا الأذى بعلوّ مَنْ اتّصف به، فأسقطه من ذلك العلوّ على مَنْ يستحقّه؛ وهو الذي أذى الله ورسوله؛ فخلّ به العذاب في دار الخزي والهوان.

فإن علمت ما قررناه جمعت بين الإيمان، الذي هو الدين الخالص، وبين ما تستحقّه مَرَّتَبَتُكَ

^١ ص ٦٩ ب

^٢ [الأحزاب: ٥٧]

^٣ "وقال تعالى.. آدم" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

^٤ [الفتح: ٦]

^٥ ص ٧٠

^٦ [الشورى: ١١]

من التسليم لله في كل ما يخبر به عن نفسه. ولا يُمكن في الإفصاح عن هذا المقام أكثر من هذا، ولا أبلغ، إلا أن يخبر الحق بما هو أجلى في النسبة وأوضح. وإنما غاية المخلوق من هذا الأمر بمجرد عقله (هو) هذا الذي قررناه. إلا عقولا أدركها الفضول فتأولت هذه الأمور؛ فنحن نسلم لهم حالهم، ولا نشاركهم في ذلك التأويل؛ فإننا لا ندري: هل ذلك مراد الله بما قاله فنعتمد عليه، أو ليس بمراده فردّه. فلهذا التزمنا التسليم.

فإذا سُئِلنا عن مثل هذا، قلنا: إنّا مؤمنون بما جاء من عند الله على مراد الله به، وإنّا مؤمنون بما جاء عن رسول الله ﷺ ورُسُلِهِ -عليهم السلام- على مُراد رسول الله ﷺ ومراد رسله -عليهم السلام- وتكِلُ العلم في كل ذلك إليه سبحانه -وإليه-. وقد تكون الرسل بالنسبة إلى الله في هذا الأمر مثُلنا، يَرِدُ عليها هذا الإخبار من الله فتسلّمه إليه -تعالى- كما سلّمناه، ولا تعرف تأويله، هذا لا يَنعُد. وقد تعرف تأويله بتعريف الله -تعالى-^٢ بأيّ وجه كان، هذا أيضا لا يَنعُد. وهذه كانت طريقة السلف جعلنا الله لهم خلقا بمنّه. فطوبى لمن راقب ربّه، وخاف ذنبه، وعَمَرَ بِذِكْرِ الله قلبه، وأخلص لله حبه.

فهذا قد أعلمتُك بمعنى وجوب العذاب على^٣ مَنْ وجب عليه، وأكثر من هذا فلا يحتمل هذا الباب. فإنّ مجاله ضيق في العامّة، وإن كان المجال فيه رحبا عند أمثالنا بما منحنا الله به من المعرفة بالله. ولكنّ العقول المحجوبة بالهوى، وطلب الرئاسة والنفاسة والعلوّ على أبناء الجنس، يمنعهم من القبول والانقياد. ونحن، فما نحن رسل من الله حتى نتكلّف إيصال مثل هذه العلوم بالتبليغ، وما نذكر منها ما نذكر إلا للمؤمنين العقلاء الذين اشتغلوا بتصفية نفوسهم مع الله، وألزموا نفوسهم التحقّق بذلّة العبوديّة والافتقار إلى الله في جميع الأحوال؛ فنور الله بصيرتهم: إمّا بالعلم، وإمّا بالإيمان والتسليم لما جاء به الخبر عن الله وكتبه ورسله. فتلك العناية الكبرى، والمكانة الزلّفى، والطريقة المثلى، والسعادة العظمى. ألحقنا الله بمن هذه صفته.

١ ص ٧٠ ب
٢ ق، س: - تعالى
٣ ص ٧١

وأما ما يتضمّن هذا المنزل من العلوم؛ فهو يتضمّن عِلْمَ الحقِّ. ومنه ما كُنا بسبيله في شرح وجوب العذاب.

وفيه أيضا عِلْمُ الاسمِ الإلهي الذي يَسْتَفْهَمُ منه الحقُّ عباده، مثل قوله: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾^١ وهو أعلم، ومثل قوله: «كيف تركتم عبادي؟» يقوله للملائكة الذين باتوا فينا ثم عرجوا^٢ إليه. وهو عِلْمٌ شريف.

وفيه عِلْمُ الزواجر الإلهية، وهل هي كونيّة أو إلهيّة؟

وعِلْمُ السبب الموجب لهلاك الأمم عند كفرهم، ومَن هلك من المؤمنين بهلاكهم، وهلاك المقلّدة معهم، كلّ ذلك في الدنيا. ومن يخرج من هذا الهلاك في الآخرة، ولم^٣ وقع الهلاك بالمؤمنين حين وقع بالكافرين، فعَمَّ الجميع واختلفت الصفة؟ وهل هذا من الركون كما قال: ﴿وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾^٤.

وعِلْمُ الركون الموجب لِمَسِّ النار إيّاهم؛ هل هو ركون حسيّ- أو معنويّ؟ وقوله بتضعيف العذاب على الركون وإن قصد خيرا، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَذَّبَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا. إِذَا لَأَذُقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾^٥ ما سبب هذا الضعف الذي هو أشدّ من العذاب المستحقّ بالأصالة؟ وما مراد الله في مثل هذه الآية التي لا يعلم ما فيها إلّا بتعريف الله؟ وهو عِلْمٌ عظيم يتضمّن هذا المنزل. ومن أهلك بنفسه؟ ومن أهلك بغيره؟ وما حدُّ الهلاك بالغير؟ وما حدُّ الهلاك بالنفس؟ ومقدار زمانه؟ وهل الهلاك في اختلاف أنواعه لاختلاف الأحوال في الهالكين؟ أو لاختلاف حقائق^٦ الأسماء الإلهية حتى يأخذ كلّ اسم إلهي لهذا المقام قسطه من العذاب؟ وما ينعدم من الأسماء بعد وجودها؟ وما يبقى ولا ينعدم بهلاك أو غيره؟.

١ [المائدة : ١٠٩]

٢ ص ٧١ ب

٣ ق، س: ولما. ه: ولماذا

٤ [هود : ١١٣]

٥ [الإسراء : ٧٤ ، ٧٥]

٦ ص ٧٢

وَعِلْمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ عَصَى - اللَّهَ وَعَصَى - رَسُولَهُ وَعَصَى - أُولِي الْأَمْرِ، وَمَا يَتَضَمَّنُهُ عَصِيَانُ الرِّسُولِ وَعَصِيَانُ أُولِي الْأَمْرِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ. فَإِنَّ فِي عَصِيَانِهِمْ عَصِيَانُ أَمْرِ اللَّهِ، وَلَيْسَ فِي عَصِيَانِ اللَّهِ عَصِيَانَهُمْ إِلَّا فِي الرِّسُولِ خَاصَّةً؛ فَإِنَّ فِي عَصِيَانِ اللَّهِ عَصِيَانُ رَسُولِ اللَّهِ؛ إِذْ مَتَعَلَّقُ الْمَعْصِيَةِ الْأَمْرُ الْإِلَهِيُّ وَالنَّهْيُ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَبْلِيغِ الرِّسُولِ وَعَلَى لِسَانِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبَلِّغُ أَمْرَهُ إِلَّا رُسُلُ اللَّهِ، وَلَيْسَ لغيرِ الرِّسُولِ مِنَ الْبَشَرِ هَذَا الْمَقَامُ. وَمَعَ هَذَا فَلِلَّهِ أَمْرٌ يَعَصَى - فِيهِ، وَلِلرِّسُولِ أَمْرٌ يَعَصَى فِيهِ، وَتَمَّ أَمْرٌ يَجْمَعُ فِيهِ مَعْصِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. فَكُلُّ أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِجَنَابِ اللَّهِ لَيْسَ لِلْخَلْقِ فِيهِ دَخُولٌ؛ فَتِلْكَ مَعْصِيَةُ اللَّهِ. وَكُلُّ أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِجَنَابِ الْخَلْقِ، الَّذِي هُوَ رَسُولُ اللَّهِ؛ فَتِلْكَ مَعْصِيَةُ الرِّسُولِ. وَكُلُّ أَمْرٍ يَتَضَمَّنُ الْجَانِبَيْنِ، فَتِلْكَ مَعْصِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - ^١ ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ^٢ وَقَالَ: ﴿وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ﴾ ^٣ فَأَفْرَدَهُ، وَقَالَ: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ﴾ ^٤ فَأَفْرَدَ نَفْسَهُ.

وَعِلْمُ مَنْ يَسْتَحَقُّ الْعِظَمَةَ، وَالصِّفَةُ الَّتِي تَطْلُبُهَا.

وَعِلْمُ التَّذْكِيرِ^٥. وَعِلْمُ السَّمَاعِ مِنَ الْحَقِّ.

وَعِلْمُ الْمَلِكِ، وَمُلْكُ الْمَلِكِ. وَعِلْمُ مَلِكِ الْعِزَّةِ. وَعِلْمُ الْمَلِكِ الْحَامِلِ. وَعِلْمُ الْمَلِكِ الْحَمُولِ. وَعِلْمُ مَلِكِ الْبَهَاءِ. وَعِلْمُ الْهَوْلِ الْأَعْظَمِ.

وَعِلْمُ الْكَزْرِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ. قَالَ ﷺ: «إِنَّ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" خَرَجَتْ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ» وَمَا هُوَ الْكَزْرُ؟ وَمَا يَتَضَمَّنُ مِنَ الذِّكْرِ الْمَكْنُوزِ فِيهِ سِوَى "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"؟

وَعِلْمُ الْقُوَّةِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْكُونِيَّةِ.

١ ق، س: قَالَ تَعَالَى

٢ [النِّسَاءُ : ١٤]

٣ [الْمُجَادَلَةُ : ٨]

٤ [النِّسَاءُ : ١١٦]

٥ ص ٧٢ ب

وعَلِمَ ضَمَّ المعاني بعضها إلى بعض في حضرة الكلمات، وهل لها انضمام في أنفسها مجردة عن مواد الكلمات، أو ليس لها ضَمٌّ في أنفسها؟ وإذا لم يكن لها ضَمٌّ، فهل ذلك لاستحالة الأمر في نفسه فلا يقبل الانضمام، أو بإرادة الله؟ وما الفرق بين كتابة المخلوق وكتابة الخالق؟ وهو علم عجيب رأيناه وشاهدناه. فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ «خرج وفي يديه كتابان مطويّان، قابض بكلّ يد على كتاب. فسأل أصحابه: أتدرون ما هذان الكتابان؟! فأخبرهم أنّ في الكتاب الذي بيده اليمنى أسماء أهل الجنة، وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائهم، من أوّل مَنْ خلقه الله إلى يوم القيامة. وفي اليد الأخرى في الكتاب الآخر أسماء أهل النار، وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائهم إلى يوم القيامة» ولو أخذ المخلوق يكتب هذه الأسماء على ما هي عليه في هذين الكتابين، لما قام بذلك كلّ ورقٍ في العالم. فمن هنا تعرف كتابة الله من كتابة المخلوقين.

وقد حكى عن بعض البُله من أهل الحاج، أنّه لقي رجلاً وهو يطوف طواف الوداع. فأخذ ذلك الرجل يمازح هذا الأبله: هل أخذت من الله براءتك من النار؟ فقال الأبله: لا، وهل أخذ الناس ذلك؟ قال له: نعم. فبكى ذلك الأبله، ودخل الحجر، وتعلّق بأستار الكعبة، وجعل يبكي ويطلب من الله أن يعطيه كتابه بعثته من النار. فجعل الناس وأصحابه يلومونه، ويعرّفونه أنّ فلانا مزح معك. وهو لا يصدّقهم، بل بقي مستمراً على حاله. فبينما هو كذلك إذ سقطت عليه ورقة من الجوّ، من جهة الميزاب، فيها مكتوب عتقه من النار. فسرّ بها وأوقف الناس عليها. وكان من آية ذلك الكتاب أنّه يُقرأ من كلّ ناحية على السّواء لا يتغيّر، كلّما قلبت الورقة، انقلبَت الكتابَةُ لانقلابها. فعلم الناس أنّه من عند الله.

وأما في زماننا فاتفق لامرأة أنّها رأت في المنام كأنّ القيامة قد قامت، وأعطاهَا^١ الله ورقة شجرة فيها مكتوب عِتْقُهَا من النار، فمسكّنها في يدها. واثق أنّها استيقظت من نومها، والورقة قد انقبضت عليها يَدُهَا، ولا تقدر على فتح يدها، وتَحَسَّ بالورقة في كفّها، واشتدّ قبض يدها عليها بحيث أنّه كان يؤلمها. فاجتمع الناس عليها، وطمِعوا أن يقدروا على فتح يدها؛ فما استطاع

أحد على فتح يدها من أشد ما يمكن من الرجال. فسألوا عن ذلك أهل طريقنا، فما منهم من عرف سِرَّ ذلك. وأمّا علماء الرسم من الفقهاء، فلا عِلْمَ لهم بذلك. وأمّا الأطباء فجعلوا ذلك لِيُخْلَطَ قَوِيّ انْصَبَّ إلى ذلك العضو، فأثر فيه ما أثر.

فقال بعض الناس: لو سألنا فلانا، يريدون إتيائي بذلك، ربما وجدنا عنده علما به. فجاءوني بالمرأة، وكانت عجوزا، ويدها مقبوضة قبضا يؤلمها. فسألته عن رؤياها. فأخبرني كما أخبرت الناس. فعرفتُ السببَ الموجبَ لقبض يدها عليها. فجئتُ إلى أذنِها وساررتها، فقلتُ لها: قَرِّبي يدك من فمك، وأنوي مع الله أنك تتلعين تلك الورقة التي تُحسِّنُ بها في كَقْكَ. فإنك إذا نويت ذلك، وعَلِمَ اللهُ صِدْقَكَ في ذلك، فإنَّ يدك تفتَحُ. فقَرَّبَتِ المرأةُ يدها مِن فيها، وألزقته، وفتحتُ فاهُا، ونَوَّثَ مع الله ابتلاع الورقة. فانفتحت يدها، وحصلتْ^١ الورقة في فمها، فابتلعنها؛ فانفتح يدها. فتعجَّبَ الحاضرون من ذلك!.

فسألوني عن علم ذلك. فقلتُ لهم: إنَّ مالك بن أنس إمام دار الهجرة اتَّفق في زمانه وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان يقرأ الفقه على شيوخه، وكان ذا فطنة وذكاء، فاتَّفق في ذلك الزمان أنَّ امرأةً غسلت مِيْتَةً، فلَمَّا وصلت إلى فرجها ضربت بيدها على فرج الميتة وقالت: يا فرج؛ ما كان أَرْنَاكَ!. فالتصقت يدها بالفرج والتحمت به، فما استطاع أحد على إزالة يدها. فسئل فقهاء المدينة في الحكم في ذلك؟ فمن قائل: تقطع يدها. ومن قائل: يقطع من بدن الميت قدر ما مسكت عليه اليد. وطال النزاع في ذلك بين الفقهاء. أيُّ حرمة أوجب علينا: حرمة الميت فلا تقطع منه شيئا؟ أو حرمة الحي فلا يقطع؟ فقال لهم مالك: أرى أنَّ الحكم في ذلك أن تُجْلَدَ الغاسلة حدَّ الفرية، فإن كانت افترت فإنَّ يدها تنطلق. فجُلِدَتِ الغاسلة حدَّ الفرية، فانطلقت يدها.

فتعجَّبَ الفقهاء من ذلك! ونظروا مالكا من ذلك الوقت بعين التعظيم، وألحقوه بالشيوخ كما كان عمر بن الخطاب يلحق عبد الله بن عباس بأهل بدر في التعظيم؛ لعظم قدره في العلم. ولَمَّا

علمتُ أنا بما ألقى الله في نفسي أنّ الله غارَ على^١ تلك الورقة أن لا يطلع عليها أحدٌ من خلق الله، وأنّ ذلك سرٌّ خَصَّ الله به تلك المرأة، قلتُ لها ما قلتُ، فانفتحت يدها وابتلعت الورقة.

ويحوي هذا المنزل على عِلْمِ الجنان والنار.

وعِلْمِ مواقف القيامة.

وعِلْمِ الأحوال الأخراوية.

وعِلْمِ الشرائع.

وعِلْمِ ما السبب الموجب الذي لأجله عرفت الرسل مقاديرها، مع علوّ منزلتهم عند الله، والفرق بين منزلتهم عند الله ومنزلتهم عند الناس المؤمنين بهم. وبأيّ عين ينظر إليهم الحقّ؟ وبأيّ اسم يخاطبهم؟

وعِلْمِ التنزيه والتقديس والعظمة، وما حضرة الربوبية من حضرات بقيّة الأسماء المقيدة؟

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب السادس عشر وثلاثمائة

في معرفة منزل الصفات القائمة المنقوشة بالقلم الإلهي في اللوح المحفوظ الإنساني
من الحضرة الإجمالية الموسوية والحمدية، وهما من أسنى الحضرات

سِرُّ الدَّوَاةِ وَالْقَلَمِ	عِلْمُ الْحُدُوثِ وَالْقَدَمِ
وَذَاكَ مَخْصُوصٌ بِمَنْ	نُودِيَ مِنْهُ فَقَدِمَ
لِحَضْرَةِ مَنْ ذَاتِهِ	كَانَ لَهُ مِنْهَا قَدَمٌ
وَكَانَ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ	فِي رُبَّةِ الْعِلْمِ قَدَمٌ
وَجَاءَ يَسْعَى زَاكِيًا	وَمَاشِيًا عَلَى قَدَمِ
وَكَانَ قَدْ مَازََّهُمْ	مِرَاجَ لَحْمٍ مَعَ دَمِ
وَالْحَقُّ الْكَوْنُ إِذَا	أَشْهَدَهُ الْحَقُّ الْعَدَمِ
فَسِرُّهُ فِي كَوْنِهِ	كَثِيلُهُ حِينَ عُدِمِ
وَلَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِهِ	صَاحِبَ أَقْدَامٍ نَدَمِ ^٢
فَشَرَطَ كُلَّ تَائِبٍ	عَزَمَ صَمِيحٍ وَنَدَمِ
لَمَّا أَتَى حَضْرَتَهُ	جَاءَ بِذُلٍّ وَخَدَمِ ^٣
وَعِنْدَ مَا أَبْصَرَهُ	عَيْنًا عَلَى الْعَرْشِ حَدَمِ
فَجَادَتِ الْعَيْنُ لَهُ	إِذْ كَانَ مِنْ بَعْضِ الْخَدَمِ
وَعِنْدَمَا يُخْرُجُ مِنْ	مَقَامِهِ ذَاكَ خَدَمِ

اعلم -أيُّدك الله أيُّها الوليُّ الحميم، والصفِّيُّ الكريم؛ نور الله بصيرتك- أنَّ رسول الله ﷺ لما

١ ص ٧٥

٢ الندم: الأثر، الأسف

٣ الخدم: القيود

كان خُلِقَ القرآن، وتَخَلَّقَ^١ بالأسماء، وكان الله سبحانه- ذكر في كتابه العزيز أنه تعالى- استوى على العرش على طريق التمدح والثناء على نفسه إذ كان العرش أعظم الأجسام فجعل لنبِيِّهِ ﷺ من هذا الاستواء نسبة على طريق التمدح والثناء عليه به، حيث كان أعلى مقام ينتهي إليه من أُسْرِي به من الرُّسل.

وذلك يدلّ أنه أُسْرِي به ﷺ بجسمه، ولو كان الإسراء به رؤيا لما كان الإسراء ولا الوصول إلى هذا المقام تمدحاً، ولا وقع من الأعراب في حقّه إنكار على ذلك؛ لأنّ الرؤيا يصل الإنسان فيها إلى مرتبة رؤية الله تعالى- وهي أشرف الحالات، وفي الرؤيا ما لها ذلك الموقع من النفوس؛ إذ كلّ إنسان بل الحيوان له قوّة الرؤيا، فقال ﷺ عن نفسه على طريق التمدح لكونه جاء بحرف الغاية وهو "حتى" فذكر أنّه «أُسْرِي به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام» وهو قوله تعالى:- ﴿لَنَرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^٢ فالضمير في ﴿إِنَّهُ هُوَ﴾ يعود على محمد ﷺ فإنّه أُسْرِي به، فرأى الآيات وسمع صريف الأقلام، فكان يرى الآيات ويسمع منها ما حظّه السماع وهو الصوت^٣؛ فإنّه عبّر عنه بالصريف، والصريفُ الصوتُ. قال النابغة:

لَهُ صَرِيْفٌ صَرِيْفٌ الْقَعْوِ بِالْمَسَدِ

قيل أنّه بقي له من الملكوت فوقه ما لم يصل إليه بجسمه من حيث هو راء، ولكن من حيث هو سميع وصل إلى سماع أصوات الأقلام، وهي تجري بما يحدث الله في العالم من الأحكام. وهذه الأقلام رتبته دون رتبة القلم الأعلى ودون اللوح المحفوظ؛ فإنّ الذي كتبه القلم الأعلى لا يتبدّل. وسمي اللوح بالمحفوظ من الحو، فلا يحى ما كتب فيه. وهذه الأقلام تكتب في ألواح الحو والإثبات، وهو قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾^٤. ومن هذه الألواح تنزل الشرائع والصحف والكتب على الأرسال صلوات الله عليهم وسلامه- ولهذا يدخل في

١ ص ٧٥ ب

٢ [الإسراء : ١]

٣ ص ٧٦

٤ [الرعد : ٣٩]

الشرائع النسخ، ويدخل في الشرع الواحد النسخ في الحكم، وهو عبارة عن انتهاء مدّة الحكم لا على البداء؛ فإنّ ذلك يستحيل على الله.

وإلى هنا كان يتردّد ﷺ في شأن الصلوات الخمسين^١ بين موسى وبين ربّه إلى هذا الحدّ كان متناه. فيمحو الله عن أمة محمد ﷺ ما شاء^٢ من تلك^٣ الصلوات التي كتبها في هذه الألواح، إلى أن أثبت منها هذه الخمسة، وأثبت لمصلّيها أجر الخمسين، وأوحى إليه أنّه لا يبدّل القول لديه، فما رجع بعد ذلك من موسى في شأن هذا الأمر، ومن هذه الكتابة ﴿ثُمَّ قَضَىٰ- أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾^٤. ومن هذه الألواح وصف نفسه سبحانه- بأته- تعالى- يتردّد في نفسه في قبضه نسمة المؤمن بالموت، وهو قد قضى عليه.

ومن هذه الحقيقة الإلهيّة التي كى عنها بالتردّد الإلهيّ يكون سريانها في التردّد الكوني في الأمور والحيرة فيها، وهو إذا وجد الإنسان أنّ نفسه تتردّد في فعل أمر ما: هل يفعله أو لا يفعله؟ وما تزال على تلك الحال حتى يكون أحد الأمور التي تردّدت فيها فيكون، ويقع ذلك الأمر الواحد ويزول التردّد؛ فذلك الأمر الواقع هو الذي ثبت في اللوح من تلك الأمور المتردّد فيها.

وذلك أنّ القلم الكاتب في لوح المحو، يكتب أمراً ما، وهو زمان الخاطر الذي يخطر للعبد فيه فعل ذلك الأمر، ثمّ تمحى تلك الكتابة: يحوها الله، فيزول ذلك الخاطر من ذلك الشخص؛ لأنّه ما تمّ رقيقة^٥ من هذا اللوح تمتدّ إلى نفس هذا الشخص في عالم الغيب؛ فإنّ الرقائق إلى النفوس، من هذه الألواح تحدث بحدوث الكتابة وتنقطع بمحوها. فإذا أبصر- القلم موضعها من اللوح محوًا، كتب غيرها مما يتعلّق بذلك الأمر من الفعل أو الترك؛ فتمتدّ من تلك الكتابة رقيقة إلى نفس ذلك الشخص الذي كتب هذا من أجله، فيخطر لهذا الشخص ذلك

١ "في شأن الصلوات الخمسين" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٢ ق: فيمحو الله عن أمة محمد ما شاء الله. س: فيمحو الله عن أمته ما شاء الله.

٣ ص ٧٦ ب

٤ [الأنعام: ٢]

٥ ص ٧٧

الخاطر الذي هو تقيض الأول. فإن أراد الحق إثباته لم يمحه، فإذا ثبت بقيت رقيقته متعلقة بقلب هذا الشخص وثبتت؛ فيفعل ذلك الشخص ذلك الأمر أو يتركه بحسب ما ثبت في اللوح. فإذا فعله، أو ثبت على تركه وانتضى- فعله؛ محاه الحق من كونه محكوما بفعله، وأثبتته صورة عمل حسن أو قبيح على قدر ما يكون. ثم إنَّ القلم يكتب أمرا آخر. هكذا الأمر دائما.

وهذه الأقلام هذه مرتبتها، والموكل بالحو ملك كريم على الله تعالى- هو الذي يحو على حسب ما يأمره به الحق تعالى-، والإملاء على ذلك الملك. والأقلام من الصفة الإلهية التي كى عنها في الوحي المنزل على رسوله بالتردد. ولولا هذه الحقيقة الإلهية ما^١ اختلف أمران في العالم، ولا حار أحد في أمر، ولا تردد فيه، وكانت الأمور كلها حتما مقضيا. كما أنَّ هذا التردد الذي يجده الناس في نفوسهم حتم مقضي^٢ وجوده فيهم إذ كان العالم محفوظ بالحقائق.

وعدد هذه الأقلام التي يجري على حكم كتابتها الليل والنهار: ثلاثمائة قلم وستون قلما، على عدد درج الفلك. فكل قلم له من الله علم خاص ليس لغيره، ومن ذلك القلم ينزل العلم إلى درجة معينة من درجات الفلك، فإذا نزل في تلك الدرجة ما نزل من الكواكب التي يقطعها بالسير من الثمانية الأفلاك، تأخذ من تلك الدرجة من العلم المودع من ذلك القلم، بقدر ما تعطيه قوة روحانية ذلك الكوكب؛ فتحرك بذلك فلكها، فيبلغ الأثر، إلا الأركان، فيقبل من ذلك الأثر بحسب استعداد ذلك الركن. ثم يسري ذلك الأثر من الأركان في المولدات، فيحدث فيها ما شاء^٣ الله بحسب ما قبلته من الزيادة والنقصان في جسم ذلك المولد، أو في قواه، وفي روحه، وفي علمه، وجهله ونسيانه، وغفلته وحضوره، وتذكره ويقظته. كل ذلك بتقدير العزيز العليم.

وتحدث الأيام بحركة الفلك الكبير، ويتعين^٤ الليل والنهار في اليوم بحكم الحركة الكبيرة اليومية على حركة فلك الشمس، فإنها تحت حوطته. وجعل الأرض كثيفة لا تنفذها أنوار

١ ص ٧٧ ب

٢ "حتم مقضي" كانت في ق: "حتم مقضيا" وصححت في الهامش بقلم الأصل

٣ س، ه: ما شاء

٤ ص ٧٨

الشمس لوجود الليل الذي هو ظلُّ الأرض؛ ولهذا يكبر النهار في أماكن ويصغر، وكذلك يكبر الليل ويصغر، وبه تقع الزيادة عندنا بالليل والنهار. وبهذا الليل والنهار الموجودين في المعمور من الأرض، بهما نعدّ أيام الأفلاك وأيام الربّ وكلّ يوم ذكر، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾^١ يعني من أيامنا هذه المعلومة. ونحن نعلم قطعاً أنّ الأماكن التي يكون فيها النهار من ستة أشهر، والليل كذلك أنّ ذلك يوم واحد في حقّ ذلك الموضع؛ فيوم ذلك الموضع ثلاثمائة يوم وستون يوماً مما نعدّه.

فقد أنبأك بمكانة هذه الأقلام التي سمع صوت كتابتها رسولُ الله ﷺ من العلم الإلهي، ومن يدها، وإلى أيّ حقيقة إلهيّة مستندها؟ وما أثرها في العالم العلويّ من الأملاك والكواكب والأفلاك؟ وما أثرها في العناصر والمولدات؟ وهو كشف عجيب يحوي على أسرار غريبة. عن أحكام هذه الأقلام تكون جميع التأثيرات في^٢ العالم دائماً، ولا بدّ لها أن تكتب وتثبت انتشار الكواكب، وانحلال هذه الأجرام الفلكيّة، وخراب هذه الدار الدنيويّة، وانتقال العمارة في حقّ السعداء إلى الجنّات العليّة التي أرضها سطح الفلك الثامن، وجهّم إلى أسفل سافلين وهي دار الأشقياء. وقد ذكرنا ذلك، في هذا الكتاب، في باب الجنة، وفي باب النار.

وأما القلم الأعلى فأثبت في اللوح المحفوظ كلّ شيء يجري من هذه الأقلام من محو وإثبات. ففي اللوح المحفوظ إثبات المحو في هذه الألواح، وإثبات الإثبات، ومحو الإثبات عند وقوع الحكم وإنشاء أمر آخر. فهو لوح مقدّس عن المحو. فهو الذي يمدّه القلم الإلهي باختلاف الأمور وعواقبها، مفصّلة مسطرة بتقدير العزيز العليم. ولقلوب الأولياء من طريق الكشف الإلهيّ الحقيقي في التمثّل من هذه الأقلام كشف صحيح، كما مثّلت الجنة لرسول الله ﷺ في عرض الحائط.

وإنما قلنا: إنّ ذلك الممثّل حقيقة مع كونه ممثلاً؛ لقول رسول الله ﷺ «أرأيتموني حين

١ [الحج: ٤٧]

٢ ص ٧٨ ب

تقدّمتُ؟! أردت أن أقطف منها قطفا لو أخرجته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا» ولما مثلت له النار تأخّر عن قبلته لئلا يصيبه من لهبها، ورأى فيها ابنَ لُحَي، وصاحبَ المحجن، وصاحبة الهرة. وكان ذلك في صلاة كسوف الشمس. وقد قال ﷺ: «إنَّ الله في قِبلَةِ المصلّي» وقد رأى الجَنَّة والنار في قبلته، كما أنَّ الحائط في قبلته.

واعلم أنَّ الله -تعالى- أسماءٌ تختصُّ بالجنة وأهلها، وأنَّ الله -تعالى- أسماءٌ تختصُّ بالنار وأهلها، وأنَّ الحقَّ يَنَاجِيهِ المصلّي من حيث أسمائه لا من حيث ذاته؛ إذ كانت ذاته تتعالى عن الحدِّ والمقدار والتقييد. فاعلم بما نَبَّهْتَكَ عليه أنَّ رسولَ الله ﷺ ما زال الحقَّ يَنَاجِيهِ في قبلته وفي صلاته. وما أخرجهُ مشاهدةُ الجنان والنار ومن فيها، وحركته بالتقدّم والتأخّر، عن كونه مصلّيًا ظاهرًا وباطنًا. وإنما أخبر النَّبِيُّ ﷺ بهذا كلّهُ، في حال الصلاة، إعلامًا لنا بما يخطر لنا في صلاتنا من مشاهدة أمورنا من بيع وشراء، وأخذٍ وعطاء، وتصريف خواطر المصلّي في الأكوان المتجلّية له في باطنه في حال صلاته. وقد قال عمر عن نفسه: إنّه كان يجهّز الجيش وهو في صلاته. فكان خبرُ النَّبِيِّ ﷺ لنا بما شاهده في صلاته أنَّ ذلك لا يقدح في الصلاة المشروعة لنا، كما يعتقدُه بعضُ عامّة الفقهاء، ممن لا علم له بالأمور.

وربما بعض الصالحين^٢ يتخيّلون أنَّ هذا كلّهُ مما يبطل الصلاة، ويخرج الإنسان من الحضور مع الحقِّ. ما الأمر على ذلك؛ بل كلّ ما يشاهده المصلّي في صلاته من الأكوان هو حقٌّ، وهو من الصلاة لمن عقل ما المراد بالصلاة؟ وكما لم يقدح في صلاته ما تشاهده عينه من المحسوسات التي في قبلته، التي ظهرت لبصره بوجودها وذواتها من العوالم وحركاتهم، ولا يخرجهُ ذلك عن كونه مصلّيًا بلا خلاف، ويكره للمصلّي أن يغمض عينيه في صلاته، فكذلك، أيضًا، ما يتجلّى لعين بصيرته وقلبه من مُثُل الخواطر، وصور الأمور التي تعرض له في باطنه، وهي من عند الله. وعين بصيرته مفتوح مثل عين حسّه. فكلّ صورة ممثلة تجلّى له الحقُّ في باطنه، كما جلّى له المحسوسات في ظاهره، فلا بدّ أن يدركها بعين بصيرته وقلبه، كما أدرك

صور المحسوسات ببصره. وكما أنّه لم يخرجّه ذلك عن كونه مصلّيًا على حدّ ما شرع له، مع استقباله القبلة بوجهه، كذلك لا يخرجّه ما شاهده في باطنه من صور الأكوان، عن كونه مصلّيًا على حدّ ما شرع له، مع استقباله ربّه؛ وذلك الاستقبال هو المعبر عنه بالتيّة المطلوبة منه عند الشروع في تلك العبادة. فمن لا علم له بالأمور يقدر هذا عنده^١.

فإن احتجّ أحد بقوله ﷺ في الركعتين اللتين يصلّيها العبد عقيب الوضوء، لا يحدث نفسه فيها بشيء؛ فليس بحجّة. وما فهم ما أَراده رسول الله ﷺ، وما حقّق نظره في لفظه بماذا قيّده ﷺ؛ فإنّه قيّده بالحديث مع نفسه. وهذه الصور التي يرى المصلّي نفسه فيها إنما يشاهدها بعين قلبه. وما تعرّض الشارع إلّا لمن يحدث، لا لمن يبصر. لأنّه ليس في قوّته أن يغمض عين قلبه عمّا يجليّ له الحق من الصور، ثمّ قيّد الحديث منه مع نفسه. فإن تحدّث مع ربّه، أو مع الصورة التي تتجلّى له في صلاته، فإنّ ذلك لا يقدر في صلاته.

وقد كان رسول الله ﷺ، في صلاته، إذا مرّ في تلاوته بآية استغفار استغفر، وبآية رغبة سأل الله في نيل ما تدلّ عليه، وما أخرجه شيء من ذلك عن كونه مصلّيًا، ولا حدث له تيّة أخرى تخرجه عن صلاته، كما لم يتحوّل في ظاهره إلى جهة أخرى غير جهة قبلته. فما دام المصلّي لم يتحوّل عن قبلته بوجهه، ولا أحدث تيّة خروج عن صلاته، فصلاته صحيحة مقبولة. ذلك من فضل الله على عباده ورحمته بهم. وما كلُّ إنسان يعلم خطاب الحقّ عبادة، وما^٢ أَراده منهم. وأمّا الحديث المرويّ عن رسول الله ﷺ فيما يقبل من الصلاة؛ عُشرها، إلى أن وصل إلى نصفها، إلى ما عقل منها، فلم يصحّ. ولو صحّ لما قدح فيها ذكرناه.

واعلم أنّ هذا المنزل منزلٌ عظيمٌ جليل القدر، له بالنبّي ﷺ اختصاص عظيم. وهذا القدر الذي ذكرنا منه؛ فيه غنية لمن نظر واستبصر. فلنذكر ما يحوي عليه من العلوم، فإنّ أبواب الكتاب كثيرة، ويطول الكلام فيها مع كثرتها، فيتعذّر تحصيله على من يريده.

فاعلم أنّه يحوي على علم الإجمال، وهل في علم الله إجمال؟ أو لا يعلم الأشياء إلا على التفصيل، وهي غير متناهية؟ ويحوي على علم التفصيل. ويحوي على العلم الذي بين الإجمال والتفصيل، وهو علم غريب لا يعرفه القليل من العلماء بالله، فكيف الكثير. وفيه علم الدواوين وترتيبها. وفيه علم الأجور والمستحقين لها مع كونهم عبيدا، ولم^١ سمي العبد أجيرا؟ فإنّه مُشعر بأنّ له نسبة إلى نسبة الفعل الصادر منه إليه، فتكون الإجارة من تلك النسبة. ومنها طلب العون على خدمة سيّده، ومن آية جهة تعيّن الفرض عليه ابتداء قبل الأجرة، والأجير لا يفترض عليه إلا حتى يُوجَز نفسه، والعبد^٢ فرض عليه طاعة سيّده؟

والإنسان هنا مع الحق على حالين: حالة عبودية، وحالة إجارة. فمن كونه عبدا يكون مكلفا بالفرض؛ كالصلاة المفروضة والزكاة وجميع الفرائض، ولا أجر له عليها جملة واحدة في أداء فرضه، بل له ما يمتنّ به عليه سيّده من النعم التي هي أفضل من الأجور، لا على جهة الأجر. ثم إنّ الله -تعالى- ندّبه إلى عبادته في أمور ليست عليه فرضا، فعلى تلك الأعمال المندوب إليها فُرِضت الأجور؛ فإن تقرب العبد بها إلى سيّده أعطاه إجارته عليها، وإن لم يتقرب لم يطلب بها، ولا عوتب عليها. فمن هنا كان العبد حكمه حكم الأجنبي في الإجارة. فالفرض له الجزاء الذي يقابله؛ فإنّه العهد الذي بين الله وعباده، والنوافل لها الأجور؛ وهي قوله تعالى: «ولا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه»، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا» الحديث.

فالنافلة أنتجت له المحبة الإلهية لا أن يكون الحق سمعه وبصره، والمحبة الإلهية هي التي أنزلته من الحق منزلة أن يكون الحق سمعه وبصره. والعلة في ذلك أنّ المتنقل عبد اختيار كالأجير، فإذا اختار الإنسان أن يكون عبدا لله لا عبد هواه^٣، فقد آثر الله على هواه. وهو في الفرائض عبد اضطرار لا عبد اختيار؛ فتلك العبودية أوجبث عليه خدمة سيّده فيما افترضه عليه. فبين الإنسان في عبوديته الاضطرارية وبين عبوديته الاختيارية، ما بين الأجير والعبد المملوك.

^١ ق، س: ولما. ه: ولم

^٢ ص ٨١

^٣ ص ٨١ ب

فالعبد الأصلي ما له على سيّده استحقاقٌ إلّا ما لا بدّ منه: يأكل من سيّده، ويلبس من سيّده، ويقوم بواجبات مقامه. فلا يزال في دار سيّده ليلاً ونهاراً، لا يبرح إلّا إذا وجّهه في شغل. فهو في الدنيا مع الله، وفي القيامة مع الله، وفي الجنة مع الله؛ فإنّها جميعها ملك سيّده؛ فيتصرّف فيها تصرّف الملاك. والأجير ما له سوى ما عيّن له من الأجرة؛ منها نفقته، وكسوته، وما له دخول على حُرْم سيّده ومؤجره، ولا اطلاعٌ على أسرارهِ، ولا تصرّف في ملكه إلّا بقدر ما استؤجر عليه. فإذا انقضت مدّة إجارته، وأخذ أجرته؛ فارق مؤجره واشتغل بأهله. وليس له من هذا الوجه حقيقة ولا نسبة تطلب من استأجره، إلّا أن يمتنّ عليه ربُّ المال بأن يبعث خلفه، ويجالسَه، ويخلع عليه؛ فذلك من باب المنة، وقد ارتفعت عنه في الدار الآخرة عبوديّة الاختيار.

فإن تقطّنت، فقد نهّتك على^١ مقام جليل، تعرف منه من أيّ مقام قالت الأنبياء مع كونهم عبيداً مخلصين له، لم يملكهم هوى أنفسهم ولا أحد من خلق الله، ومع هذا قالوا: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾^٢ فتعلم أنّ ذلك راجع إلى دخولهم تحت حكم الأسماء الإلهيّة، فمن هناك وقعت الإجارة. فهم في الاضطرار والحقيقة عبيد الذات، وهم لها ملك، وصارت الأسماء الإلهيّة تطلبهم لظهور آثارها فيهم؛ فلمهم الاختيار في الدخول تحت أيّ اسم إلهيّ شاءوا. وقد علّمت الأسماء الإلهيّة ذلك، فعيّنت لهم الأسماء الإلهيّة الأجور. يطلب كلّ اسم إلهيّ من هذا العبد الذاتي أن يؤثره على غيره من الأسماء بخدمته، فيقول له: ادخل تحت أمري، وأنا أعطيك كذا وكذا. فلا يزال في خدمة ذلك الاسم، حتى يناديه السيّد من حيث عبودة الذات؛ فيترك كلّ اسم إلهيّ ويقوم لدعوة سيّده، فإذا فعل ما أمره به، حينئذ رجع إلى أيّ اسم شاء. ولهذا ينتقل^٣ الإنسان ويتعبّد بما شاء، حتى يسمع إقامة الصلاة المفروضة، فتحرم عليه كلّ نافلة، ويبادر إلى أداء فرض سيّده ومالكه؛ فإذا فرغ دخل في أيّ نافلة شاء.

١ ص ٨٢

٢ [يونس: ٧٢]

٣ ينتقل: يصلي النوافل

فهو في التشبيه، في هذه المسألة، كعبد^١؛ لسيّده أولاد كثيرة. فهو مع سيّده بحكم عبوديّة الاضطرار: إذا أمره سيّده لم يشغل بغير أمره، وإذا فرغ من أداء ذلك، طلب أولاد سيّده منه أن يسخّروه، فلا بدّ أن يعيّنوا له ما يرغّبه في خدمتهم. وكلّ ولد يحبّ أن يأخذه لخدمته، في وقت فراغه من شغل سيّده؛ فيتنافسون في أجره ليستخلصوه إليهم؛ فهو مخير مع أيّ ولد يخدم في ذلك الوقت. فالإنسان هو العبد، والسيّد هو الله، والأولاد سائر الأسماء الإلهيّة.

فإذا رأى هذا العبدُ ملهوفاً، فأغاثه، فيعلم أنّه تحت تسخير الاسم "المغيث"؛ فيكون له من "المغيث" ما عيّن له في ذلك من الأجر. وإذا رأى ضعيفاً في نفسه، تلطّف به، فكان تحت تسخير الاسم "اللطيف" وكذلك ما بقي من الأسماء. فتحقّق يا وليّ-كيف تخدم ربّك وسيّدك، وكن على علم صحيح في نفسك وفي سيّدك؛ تكن من العلماء الراسخين في العلم، الحكماء الإلهيّين، تفرّ بالدرجة القصوى، والمكانة العليا مع الرسل والأنبياء.

ويحوي أيضاً هذا المنزل على علم التخلّق بالأسماء الإلهيّة كلّها، وأعني بالكلّ: ما وصل إلينا العلم بها.

وعلم التمييز، وأين يناله العبد، وتقدير الزمان الذي بينه وبين^٢ الوصول إليه.

وعلم التفاضل الإلهيّ بين الله وبين عباده، في مثل قوله: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^٣ و﴿أَزْحَمُ الرَّاجِحِينَ﴾^٤ ما الوجه الذي جمعهم حتى كان الحقّ، في ذلك الوجه، أكمل؟ ولا مفاضلة بين الله وخلقه؛ إذ كان السيّد هو الذي لا يكثر ولا يفاضل، والكلّ عبيد له، ولا مفاضلة بين السيّد وعبده من حيث هو عبد، بل السيّد له الفضل.

وعلم مراتب أهل التصديق وأهل التكذيب من مراتب أهل الكفر والشرك وغيرهم.

١ ص ٨٢ ب

٢ ص ٨٣

٣ [المؤمنون: ١٤]

٤ [يوسف: ٦٤]

وَعِلْمُ التَّمَنِّي، أَيَّ اسْمِ إِلَهِي يَطْلُبُهُ؟

وَعِلْمُ الصِّفَاتِ الَّتِي يَكْرِهَهَا السَّيِّدُ مِنَ الْعَبْدِ، وَمَا السَّبَبُ الْمَوْجِبُ لِلْعَبْدِ حَتَّى يَدْخُلَ فِيهَا يَكْرِهَهُ سَيِّدُهُ: هَلْ مِنْ حَقِيقَةٍ هُوَ عَلَيْهَا تَطْلُبُ ذَلِكَ؟ أَوْ هُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ خَاصَّةً؟

وَعِلْمُ الْقُلُوبِ. وَعِلْمُ الْعَلَامَاتِ.

وَعِلْمُ الْإِصْرَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ "إِيجَازِ الْبَيَانِ فِي التَّرْجُمَةِ عَنِ الْقُرْآنِ" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا﴾^١ فَلْتَنْظُرْهُ هُنَاكَ.

وَعِلْمُ الْجَزَاءِ الدُّنْيَاوِيِّ وَالْآخِرَاوِيِّ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيهِ فِي "التَّفْسِيرِ لَنَا فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ" فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى:- ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾^٢.

وَعِلْمُ التَّقْوَى. وَعِلْمُ الْفُرْقَانِ. وَعِلْمُ الْقُرْآنِ.

وَعِلْمُ الشَّدَائِدِ وَالْأَهْوَالِ، وَلِمَاذَا^٣ (=وَالِى مَاذَا) تَرْجِعُ؟ وَكُونَ أَيَّامَ الدَّجَالِ مِنْ سَنَةِ وَشَهْرِ وَجُمُعَةٍ، وَسَائِرِ أَيَّامِهِ كَالْأَيَّامِ الْمَعْهُودَةِ: هَلْ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى شِدَّةِ الْفَجَاءَةِ؟ فَإِنَّ الْهَمَّ يُوَلِّدُ كَبِيرًا، وَيَصْغُرُ؛ كُلَّمَا دَامَ وَاسْتَصْحَبَهُ الْإِنْسَانُ هَانَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَجِدِّدْ، حَتَّى أَنَّ الْمَعَاقِبَ بِالضَّرْبِ مَا يُجِسُّ بِهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَقَعُ بِهِ مَقْدَارًا قَلِيلًا، ثُمَّ يَنْخَدِرُ مَوْضِعَ الضَّرْبِ فَلَا يُجِسُّ بِهِ.

وَعِلْمُ الْإِنْفِرَادِ بِالْحَقِّ لِأَهْلِ الشَّقَاءِ؛ بِمَا فَائِدَتُهُ؟ وَلِمَاذَا (=وَالِى مَاذَا) يَرْجِعُ؟

وَعِلْمُ الْمَكْرِ وَالْخَدَاعِ وَالْكِيدِ وَالْإِسْتِدْرَاجِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ وَأَصْحَابِهَا.

وَعِلْمُ الصَّبْرِ. وَعِلْمُ عَقُوبَةٍ مَنْ لَمْ يَصْبِرْ، وَمَتَى يَكُونُ صَابِرًا؟

وَعِلْمُ الْعَنَاءَةِ. وَعِلْمُ الْاجْتِنَاءِ.

١ [آل عمران: ١٣٥]

٢ [الفاتحة: ٤]

٣ ص ٨٣ ب

وَعِلْمُ منازل الصالحين، وهو علم غريب شريف، ما رأيت من العارفين من يعرفه إلا الأنبياء خاصة. فالحمد لله الذي مَنَّ علينا بمعرفته، وما رأينا ذلك إلا بِكَوْنِ الله امتنَّ علينا بالاحترام التام لرسله عليهم السلام-، وشرائعه المنزلة، وَعِلْمُ الصلاح يختص بهم؛ فمكّني الله من جني ثمرته.

فقد نبّهتكَ على الطريق الموصلة إلى علم الصلاح الذي أغفل الناس طريقه، وجعلوه في الطبقة الرابعة، وأخذوا الطريق خطأ مستقيماً^١. وطريق الحق ليس كذلك؛ وإنما هو مستقيم الاستدارة؛ فإنّ القوم جهلوا معنى الاستقامة في الأشياء؛ ما هي؟ فاستقامة الدائرة أن تكون دائرة صحيحة، بحيث أن يكون كلُّ خطٍّ يخرج من النقطة إلى المحيط منها، مساوياً لصاحبه وسائر الخطوط. كما أنّ الاستقامة في الشكل المربع والمثلث أن يكون متساوي الأضلاع متساوي الزوايا، كما أنّ الاستقامة في الشكل المثلث المتساوي الساقين أن يكون متساوي الساقين. فكلُّ شيء لم يخرج عما وُضِعَ له؛ فهي استقامته.

وَعِلْمُ العين. وَعِلْمُ الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب السابع عشر وثلاثمائة

في معرفة منزل الابتلاء وبركاته

وهو منزل الإمام الذي على يسار القطب

وَأَسْكَنَهَا زَوْحًا كَرِيمًا وَأَبْلَاهَا	عَجِبْتُ لِدَارٍ قَدْ بَنَاهَا وَسَوَّاهَا
فَمَنْ لِي يَجْمَعِ الشَّمْلُ، مَنْ لِي يُلْقِيَهَا؟!	وَحَرَّهَا تَحْرِيبَ مَنْ لَا يَقِينُهَا
فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَا الَّذِي كَانَ أَزْدَاهَا؟!	وَقَدْ كَانَ عَلَامًا بِمَا قَدْ أَقَامَهُ
إِقَامَةً بَاقٍ لَا يَزُولُ مُحْيَاهَا	وَلَمْ لَا بَنَاهَا أَوْلَا وَأَقَامَهَا
فَمَا كَانَ أَسْنَاهَا وَمَا كَانَ أَفْوَاهَا!	وَمَا فَعَلْتُ مَا تَسْتَحِقُّ بِهِ الرَّدَا
وَبَعْدَ زَمَانٍ رَدَّهَا ثُمَّ عَلَاهَا	لَقَدْ عَبَثْتُ فِينَا وَفِيهَا يَدُ الْبَلَى
عَلَى عَرْشِهَا ^١ مَلَكًا وَخَلَدَ سُكْنَاهَا	وَرَدَّ إِلَيْهَا ذَلِكَ الرُّوحَ فَاسْتَوَى
فَأَسْكَنَهَا فِرْدَوْسَهَا ثُمَّ مَأْوَاهَا	وَأَوْرَثَهَا عَدْنًا وَخُلْدًا عِنَايَةً

اعلم -أيّدك الله أيّها الوليّ الحميم والصفّي الكريم- أنّ الحياة للأرواح المدبّرة الأجسام كلّها الترابيّة والناريّة والنوريّة؛ كالضوء للشمس سواء. فالحياة لها وصف نفسيّ. فما يظهرون^٢ على شيء إلّا حيي ذلك الشيء، وسرّت فيه حياة ذلك الروح الظاهر^٣ له، كما يسري ضوء الشمس في جسم الهواء ووجه الأرض و(في) كلّ موضع تظهر عليه الشمس.

ومن هنا يُعلم مَنْ هو روح العالم؟ ومن يستمدّ حياته؟ وما معنى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ثمّ مثّل فقال: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ﴾ وهي الكوّة ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾^٤ وهو النور إلى آخر التشبيه. فمن فهم معنى هذه الآية علِمَ حِفْظَ اللَّهِ الْعَالَمِ. فهذه الآية من أسرار

١ ص ٨٤ ب

٢ كتب بقلم الأصل: "شه" فوق "شها" من عرشها لتقرأ: "عرشه" من غير إشارة الاستبدال، يشير بذلك إلى صواب القراءة.

٣ كتب فوقها حرف خ!، وفي الهامش بقلم آخر: "بطأون شينا" مع "صح"

٤ ص ٨٥

٥ [النور: ٣٥]

المعرفة بالله في ارتباط الإله بالمألوه، والربّ بالمربوب. فإنّ المربوب والمألوه لو لم يتولّ الله حفظه دائماً لفني من حينه؛ إذ لم يكن له حافظ يحفظه، ويحفظ عليه بقاءه. فلو احتجب عن العالم في الغيب؛ انعدم العالم. فمن هنا؛ الاسم "الظاهر" حاكمٌ أبداً وجوداً، والاسم "الباطن" (حاكمٌ أبداً) علماً ومعرفة. فبالاسم "الظاهر" أبقي العالم، وبالاسم "الباطن" عرفناه، وبالاسم "النور" شهدناه. فإذا كانت حياة الإنسان، الذي هو مقصودنا في هذا الباب، لأته باب الابتلاء، وهو يعمّ المكلفين من الثقلين، فإنه كلّ ما سوى الثقلين ليسوا مثلنا في حكم العبادة والتكليف.

فكلّامى على الإنسان وحده، من حيث حياته، كلّامى على كلّ ما سوى الله. وكلّامى على ابتلائه، كلّامى^١ على كلّ مكلف من الثقلين. قال تعالى:- ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾^٢، "على" هنا بمعنى "في" أي كان العرش في الماء. كما أنّ الإنسان في الماء أي منه تكوّن؛ فإنّ الماء أصل الموجودات كلّها. وهو عرش الحياة الإلهية، ومن الماء خلق الله كلّ شيء حيّ. وكلّ ما سوى الله حيّ.

فإنّ كلّ ما سوى الله مسبّح بحمد الله، ولا يكون التسبيح إلا من حيّ، وقد وردت الأخبار بحياة كلّ رطب ويابس وجاد ونبات وأرض وسماء. وهذه هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل الكشف وغيرهم ممن ليس له كشف، وبين أهل الإيمان، وبين من لا يقول بالشرائع، أو من يتأوّل الشرائع على غير ما جاءت له؛ فيقولون: إنّه تسبيح حال. وأمّا ما أدرك الحس حياته فلا خلاف في حياته، وإنما الخلاف في سبب حياته: ما هو؟ وفي تسبيحه بحمد ربّه: لماذا (=إلى ماذا) يرجع؟ إذ لا يكون التسبيح إلا من حيّ عاقل يعقل ذلك. وما عدا الإنسان والجنّ من الحيوان ليس بعاقل عند المخالف، بخلاف ما نعتقده نحن وأهل الكشف والإيمان الصحيح، وأعني بالعقل، هنا، العلم.

فالعرش هنا عبارة عن الملك، و"كان" حرف وجوديّ. فمعناه أنّ الملك موجودٌ في الماء،

أي^١ الماء أصلُ ظهور عينه. فهو للملك كالهَيُولِي ظهر فيه صور العالم، الذي هو مُلك الله. والعالم محصور في أعيان ونسب؛ فالأعيان وجودية، والنسب معقولة عدمية، وهذا هو كل ما سوى الله. ولما كان الماء أصل الحياة، وكل شيء حي، والنسب تابعة له، قرن بين العرش المجعول على الماء، وبين خلقه الموت والحياة في الابتلاء فقال: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ﴾ أي يختبركم. والعرش، كما ذكرت لك، أعيان موجودة ونسب عدمية. وقال: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ﴾^٢ فالحياة للأعيان، والموت للنسب. فظهور الروح للجسم (هو) حياة ذلك الجسم، كظهور الشمس لاستنارة الأجسام التي ظهرت الشمس لها. وغيبته الروح عن الجسم (هو) زوال الحياة من ذلك الجسم، وهو الموت. فالاجتماع حياة، والفرقة موت. والاجتماع والافتراق نسب معقولة، لها حكم ظاهر، وإن كانت معدومة الأعيان.

واعلم أن القوى كلها؛ التي في الإنسان وفي كل حيوان؛ مثل قوة الحس، وقوة الخيال، وقوة الحفظ، والقوة المصورة، وسائر القوى كلها المنسوبة إلى جميع الأجسام علوا وسفلا؛ إنما^٣ هي للروح تكون بوجوده وإعطائه الحياة لذلك الجسم، وينعدم فيها ما ينعدم، بتوليئه عن ذلك الجسم من ذلك الوجه الذي تكون عنه تلك القوة الخاصة، فافهم.

فإذا أعرض الروح عن الجسم بالكلية؛ زال بزواله جميع القوى والحياة، وهو المعبر عنه بالموت، كالليل بمغيب الشمس.

وأما بالنوم فليس بإعراض كلي، وإنما هي حجب أبخرة تجول بين القوى وبين مدركاتها الحسية، مع وجود الحياة في النائم. كالشمس إذا حالت السحب بينها وبين موضع خاص من الأرض، يكون الضوء موجودا كالحياة، وإن لم يقع إدراك الشمس لذلك الموضع الذي حال بينه وبين السحاب المتراكم. وكما أن الشمس^٤ إذا فارق هذا الموضع من الأرض، وجاء الليل بدلا

١ ص ٨٦

٢ [الملك : ٢]

٣ ص ٨٦ ب

٤ الملاحظ هنا تذكيره للشمس، وهو نادر في العربية

منه، ظهر في موضع آخر، بنوره أضاء به ذلك الموضع، فكان النهار^١ هنالك كما كان هنا؛ كذلك الروح إذا أعرض عن هذا الجسم الذي كانت حياته به، تجلّى على صورة من الصُور الذي هو البرزخ -وهو بالصاد جمع صورة- فحيث به تلك الصورة في البرزخ كما قال ﷺ في نسمة المؤمن: «إنّه طير أخضر» فذلك الطير، كالجسم هنا، صورة^٢ حيث بهذا الروح الذي كان يحيا به هذا الجسم. وكما تطلع الشمس في اليوم الثاني علينا، فتستنير الموجودات بنورها؛ كذلك الروح يطلع في يوم الآخرة على هذه الأجسام الميّتة، فتحيا به؛ فذلك هو النشر والبعث.

واعلم أنّ الصُور أوجده الله على صورة القرن. وسُمّي بالصُور، من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له، أو كان منه بسبب. ولَمّا كان هذا القرن محلاً لجميع الصور البرزخية، التي تنتقل إليها الأرواح بعد الموت وفي النوم، فيه سُمّي صورا؛ جمع صورة. وشكله شكل القرن: أعلاه واسع، وأسفله ضيّق على شكل العالم. أين سعة العرش من ضيق الأرض؟ وتنتقل القوى مع الروح إلى تلك الصورة البرزخية نوما وموتا، ولهذا تكون درّاجة بجميع القوى سواء. فقد أعلمتكم بما هو الأمر عليه.

ومن هنا زلّ القائلون بالتناسخ لما رأوا وسمعوا أنّ الأنبياء قد نهّث على انتقال الأرواح إلى هذه الصور البرزخية، وتكون فيها على صور أخلاقها، ورأوا تلك الأخلاق في الحيوانات؛ تخیّلوا في قول الأنبياء والرسل والعلماء^٣ أنّ ذلك راجع إلى هذه الحيوانات التي في الدار الدنيا، وأنّها ترجع إلى التخليص، وذكروا ما قد علّمت من مذهبهم. فأخطؤوا في النظر، وفي تأويل أقوال الرسل، وما جاء من ذلك في الكتب المنزلة. ورأوا النائم يقرب من هذا الأمر الذي شرعوا فيه، فاستروحوا من ذلك ما ذهبوا إليه. فما أتى عليهم إلّا من سوء التأويل في القول الصحيح، وهذا معنى قوله: ﴿لَيَبْلُوكُمْ﴾ أي يختبر عقولكم بالموت والحياة ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ بالخوض فيها والنظر؛ فيرى من يُصيب منكم، ومن يخطئ كأهل التناسخ. وجعل ذلك كلّ دليلًا

١ ق: "النار"، والترجيح من ه، س

٢ ص ٨٧. ق: - صورة

٣ ص ٨٧ ب

واضحاً، ونصبته برهاناً قاطعاً على اسمه "الحيّ" واسمه "النور" واسمه "الظاهر" و"الباطن" و"الأول" و"الآخر" لتعلم نسبة العالم من موجدّه، وأتّه غير مستقلّ بنفسه، وأنّ افتقاره إلى الله افتقار ذاتيّ لا ينفكّ عنه طرفة عين، وأنّ النّسب دائماً الحكم لبقاء وجود الأعيان ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ المنيع الحمى عن أن يدركه خلقه، أو يحاط بشيء من علمه إلّا بما شاء، وهو ﴿الْغُفُورُ﴾ الذي ستر العقول عن إدراك كنهه أو كنه جلاله.

واعلم يا وليّ؛ نور الله بصيرتك- بعد أن تقرّر عندك أنّ حياة^١ الأجسام كلّها، من حياة الأرواح المدبّرة لها، وبانفصالها عنها يكون الموت فيزول نظامها؛ إذ القوى الماسكة لها زالت بزوال الروح المدبّر لها الذي وكلّه الله بتديرها. فاعلم أنّ الحياة في جميع الأشياء حياتان: حياة عن سبب؛ وهي الحياة التي ذكرناها ونسبناها إلى الأرواح، وحياة أخرى ذاتية للأجسام كلّها؛ كحياة الأرواح للأرواح.

غير أنّ حياة الأرواح يظهر لها أثر في الأجسام المدبّرة، بانتشار ضوئها فيها، وظهور قواها التي ذكر لها. وحياة الأجسام الذاتية لها ليست كذلك؛ فإنّ الأجسام ما خلقت مدبّرة. فبحياتها الذاتية التي لا يجوز زوالها عنها فإنّها صفة نفسية لها- بها تسبّح ربّها دائماً، سواء كانت أرواحها فيها أو لم تكن، وما تعطى أرواحها إلّا هيئة أخرى عرضية في التسبيح، بوجودها خاصّة. وإذا فارقها الروح، فارقها ذلك الذّكر الخاصّ؛ وهو الكلام المتعارف بيننا المحسوس، تسبيحاً كان أو غيره، فيدرك المكاشف الحياة الذاتية التي في الأجسام كلّها.

وإذا اتّفق على أيّ جسم كان، أمرٌ يخرجّه عن نظامه؛ مثل كسر- آنية، أو كسر- حجر، أو قطع شجر، فهو مثل قطع يد إنسان أو رجله؛ تنزول^٢ عنه حياة الروح المدبّر له، وتبقى عليه حياته الذاتية له.

فإنّه لكلّ صورة في العالم روح مدبّرة، وحياة ذاتية؛ تنزول الروح بزوال تلك الصورة؛

كالقتيل، وتزول الصورة بزوال ذلك الروح؛ كالميت الذي مات على فراشه ولم تضرب عنقه. والحياة الذاتية لكل جوهر فيه غير زائلة. وبتلك الحياة الذاتية التي أخذ الله بأبصار بعض الخلق عنها، بها تشهد الجلود يوم القيامة على الناس، والألسنة، والأيدي، والأرجل، وبها تنطق فخذ الرجل في آخر الزمان؛ فتخبر صاحبها بما فعل أهله، وبها تنطق الشجرة في آخر الزمان إذا اختفى خلفها اليهود، حين يطلبهم المسلمون للقتل، فتقول للمسلم إذا رآته يطلب اليهودي: «يا مسلم؛ هذا يهودي خلفي اقتله، إلا شجرة الغرد» فإنها تستر اليهودي إذا لاذ بها. فلعنها رسول الله ﷺ.

ولا يقال: إن الشجرة^١ ما وفّت مع من استند إليها، كما يراه أصحاب الخلق الكريم. فلتعلم أنّ حقّ الله أحقّ بالقضاء، وتصريف الخلق الكريم مع الله هو الأوجب على كلّ مؤمن. ألا تراه يقول: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾^٢؟ وإنما كانت هذه الحياة في الأشياء ذاتية، لأنها عن التجلي الإلهي للموجودات كلّها، لأنّه خلقها لعبادته^٣ ومعرفته. ولا أحد من خلقه يعرفه، إلا أن يتجلّى له، فيعرفه بنفسه؛ إذ لم يكن في طاقة المخلوق أن يعرف خالقه كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾^٤. والتجلي دائم أبداً، مشاهدة لكلّ الموجودات، ظاهر. ما عدا الملائكة والإنس والجنّ؛ فإنّ التجليّ لهم الدائم إنما هو فيما ليس له نطق ظاهر كسائر الجمادات والنبات. وأمّا التجليّ لمن أعطي النطق والتعبير عمّا في نفسه، وهم الملائكة والإنس والجنّ، من حيث أرواحهم المدبّرة لهم وقواها، فإنّ التجليّ لهم من خلف حجاب الغيب.

فالمعرفة للملائكة؛ بالتعريف الإلهي لا بالتجلي. والمعرفة للإنس والجنّ؛ بالنظر والاستدلال. والمعرفة لأجسامهم ومنّ دونهم من المخلوقات؛ بالتجليّ الإلهي. وذلك لأنّ سائر المخلوقات فُطروا على الكتمان، فلم يُعطوا عبارة التوصيل. وأراد الحقّ ستر هذا المقام رحمة بالملكّفين؛ إذ سبق في علمه أنّهم يكفّون. وقد قدرّ عليهم المعاصي، وقدّر على بعضهم الاعتراض

١ الشجرة هنا لا يقصد بها شجرة الغرد، وإنما يقصد الشجرة الأخرى التي أخبرت المسلم بأن وراءها يهودي.

٢ [النور: ٢]

٣ ص ٨٩

٤ [الكهف: ٦٥]

في ما لم يكن ينبغي لهم؛ كالملائكة حين قالوا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا؟﴾^١ وجرى ما جرى في قصة آدم معهم؛ فلهذا وقع الستر عنهم^٢.

لأنهم لو عصوه بالقضاء والقدر على التجلي والمشاهدة، لكان عدم احترام عظيم وعدم حياء. وكانت المؤاخذة عظيمة؛ فكانت الرحمة لا تنالهم أبدا. فلما عصوه على الستر؛ قامت لهم الحجة في المعذرة. ولهذا كانت الغفلة، من الرحمة التي جعلها الله لعباده، والنسيان؛ ليجدوا بذلك حجة لو اعترض عليهم ويجدون بها عذرا. ولهذا ما كلف الله أحدا من خلقه، إلا الملائكة والإنس والجن. وما عداهم؛ فإن دوام التجلي أعطاهم الحياة الذاتية الدائمة. وهم في تسبيحهم مثلنا في أنفاسنا؛ دوام متوالٍ من غير مشقة نجده في تنفسنا؛ بل الأنفاس عين الراحة لنا؛ بل لولاها لَمُتْنَا. ألا ترى الخنوق إذا حيل بينه وبين خروج^٣ نفسه مات ووجد الألم! فعلى هذا الحد هو تسبيح كل شيء إن فهمت. فالحق على الحقيقة هو مدبر العالم كما قال تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾^٤ يعني الدلالات على توحيده، فيعطي كل خلق دلالة تخصه على توحيد موجدّه، كما قال القائل:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

وهي^٥ هذه الآيات التي يفصلها، فيقسّمها على خلقه بحسب ما فطرهم الله عليه. فهو - سبحانه - روح العالم، وسمعه، وبصره، ويده. فبه يسمع العالم، وبه يبصر، وبه يتكلم، وبه يبطش، وبه يسعى؛ إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يعرف هذا إلا من تقرب إلى الله بنوافل الخيرات، كما ورد في الصحيح من الأخبار النبوية الإلهية. فإذا تقرب العبد إليه - تعالى - بالنوافل؛ أحبه، وإذا أحبه قال تعالى: «فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده» وفي رواية «كنت له سمعا، وبصرا، ويذا، ومؤيدا». فقوله: «كنت» يدل أنه كان الأمر على هذا، وهو لا

١ [البقرة : ٣٠]

٢ ص ٨٩ ب

٣ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٤ [الرعد : ٢]

٥ ص ٩٠

يشعر. فكانت الكرامة التي أعطاه هذا التقريب (هي) الكشف والعلم بأن الله كان سمعه وبصره. فهو يتخيل أنه يسمع بسمعه، وهو يسمع برّيه، كما كان يسمع الإنسان، في حال حياته، بروحه في ظنّه؛ لجهله. وفي نفس الأمر؛ إنما يسمع برّيه.

ألا ترى تنبيه الصادق (ص) في أهل القلب كيف قال: «ما أنتم بأسمع منهم» حين خاطبهم بـ: «هل وجدتم ما وعدنا ربكم حقًا» وكانوا قد جيفوا. فما أحدٌ من المخلوقات إلا وهو يسمع، ولكن فُطروا على منع توصيل ما يعلمون ويسمعون. وهذه الحياة (هي) التي تظهر لأعين^٢ الخلق عند خرق العوائد في إحياء الموتى؛ كبقرة موسى وغيرها.

فالاسم "الظاهر" هو العالم إن تحقّقه، فإنّه للحق بمنزلة الجسم للروح المدبّرة. والاسم "الباطن" (هو) لما خفي عن الموجودات في نسبة الحياة لأنفسهم، وبالمجموع يكون الإنسان؛ إذ حدّه حيوانٌ ناطق. فالحيوانيّة صورته الظاهرة؛ فإنّ الحيوانيّة مطابقة في الدلالة للجسم المتغذّي الحساس، إلّا أنّها أخصر. فرجّحوها في عالم العبارة للاختصار، لأنّها تساويها في الدلالة، وهو ناطق من حيث معناه، وليس معناه سيّوى ما ذكرناه.

فالعالم كلّ -عندنا، الذي هو عبارة عن كلّ ما سيّوى الله- حيوان ناطق، لكن تختلف أجسامه وأغذيته وجسّهُ. فهو الظاهر بالصورة الحيوانيّة، وهو الناطق بالحياة الذاتيّة، الكائنة عن التجلّي الإلهيّ الدائم الوجود. فما في الوجود إلّا الله -تعالى-، وأسماءه، وأفعاله. فهو "الأوّل" من الاسم الظاهر، وهو "الآخر" من الاسم الباطن. فالوجود كلّهُ حقٌّ، ما فيه شيء من الباطل؛ إذ كان المفهوم من إطلاق لفظ الباطل عدماً في ما ادّعى صاحبه أنّه وجود، فافهم.

ولو لم يكن الأمر كذلك لانفرد الخلق بالفعل، ولم يكن الاقتدار الإلهيّ يعمّ^٣ جميع الممكنات، بل كانت الإمكانات تزول عنه. فسبحان الظاهر الذي لا يخفى، وسبحان الخفيّ الذي لا يظهر. حجب الخلق به عن معرفته، وأعمّاهم بشدّة ظهوره. فهم منكرون مُقرّرون،

١ ق: "وعندكم" مع مسح "كم"

٢ ص ٩٠ ب

٣ ص ٩١

متردّدون خابرون^١، مصييون مخطئون. والحمد لله الذي مَنَّ علينا بمثل هذه المشاهد، وجلا لأبصارنا هذه الحقائق؛ فلم تقع لنا عين إلا عليه، ولا كان ممّا استناد إلا إليه؛ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^٢.

ومن أراد أن يعرف حقيقة ما أومأت إليه في هذه المسألة، فلينظر في خيال الستارة وصورة، ومن الناطق في تلك الصور عند الصبيان الصغار الذين بُعدوا عن حجاب الستارة المضروبة بينهم وبين اللاعب بتلك (الصور) والناطق فيها؟ فالأمر كذلك في صور العالم. والناس أكثرهم أولئك الصغار الذين فرضناهم؛ فتعرف من أين أتى عليهم؟ فالصغار، في ذلك المجلس، يفرحون ويطربون، والغافلون يتخذونه لهوا ولعبا، والعلماء يعتبرون ويعلمون أنّ الله ما نصب هذا إلا مثلاً. ولذلك يخرج، في أول الأمر، شخص يسمى الوصاف؛ فيخطب خطبة يعظم الله فيها ويمجّده، ثم يتكلّم على كلّ صنف صنف من الصور التي^٣ تخرج بعده من خلف هذه الستارة، ثم يُعلم الجماعة أنّ الله نصب هذا مثلاً لعباده؛ ليعتبروا وليعلموا أنّ أمر العالم مع الله (هو) مثل هذه الصور مع محرّكها، وأنّ هذه الستارة حجاب سرّ القدر المتحكم في الخلائق، ومع هذا كلّه يتخذونه، الغافلون، لهوا ولعبا، وهو قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا﴾^٤ ثم يغيب الوصاف. وهو بمنزلة أول موجود فينا، وهو آدم عليه السلام. ولما غاب، كان غيبه عنّا عند ربه، خلف ستارة غيبه ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٥.

١ خابر: عالم بالخبر

٢ [آل عمران: ١٨]

٣ ص ٩١ ب

٤ [الأعراف: ٥١]

٥ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٦ [الأحزاب: ٤]

الباب الثامن عشر وثلاثمائة

في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمدية وغير المحمدية
بالأغراض النفسية - عافانا الله وإياكم من ذلك بمنه

أَنَا إِنْ فَارَقْتُ نَفْسِي قَامَ لِي	مِثْلُهَا فِي الْحُسْنِ مِنْ غَيْرِ الْبَشَرِ
ذَا تُ حُسْنٍ وَهَاءٍ وَسَنَاءٍ	لَيْسَ مِنْهَا بِذَلِيلِ الشَّرْعِ شَرِ
فَكَأَنَّ ^١ الشَّمْسُ فِي ذَاكَ السَّنَا	وَكَأَنَّ الشَّهْدَ فِي ذَاكَ الْأَشْرُ ^٢
مَنْ رَأَى الشُّبْلَ إِلَى جَانِبِهِ	أَسَدٌ عَنْ نَابِ شِدْقَيْهِ كَثُرَ
حَذَرًا مِنْهُ عَلَى أَشْبَالِهِ	طَالِبًا كُلَّ خَوْوٍ وَأَشْرَ
صَارَ يَسْتَعْذِبُ فِي مَرْضَاتِهِ	صَبْرَ الصَّبْرِ وَيَسْتَخْلِي الْعَشْرَ ^٣
فَلْتُتَرْجَمَ بِكَلَامِ حَسَنِ	لَا تَكُنْ مِمَّنْ هَدَى ثُمَّ فَشَرَ
لَا يَرَى الْحَقَّ عُيَيْدًا لَمْ يَكُنْ	يُنْصَرُ الْمَعْنَى مِنَ الْحَرْفِ نُشَرَ
فَإِذَا أَبْصَرَهُ قَامَ بِهِ	وَرَأَى الْكَوْنَ فَقِيرًا فَتَشَرَ
رَحْمَةً اللَّهِ عَلَى عَالَمِهِ	وَدَعَا الْخَلْقَ إِلَيْهِ وَحَشَرَ

اعلم أيها الولي الحميم - أنا^٤ رويانا في هذا الباب عن عبد الله بن العباس - رضي الله عنهما -
"أن رجلا أصاب من عِزِّهِ، فجاء إليه يستحلُّه من ذلك. فقال له: يا ابن عباس؛ إني قد نلت
منك، فاجعلني في جِلٍّ من ذلك. فقال: أعوذ بالله أن أجِلَّ ما حَرَّمَ الله. إن الله قد حَرَّمَ
أعراض المسلمين فلا أجِلُّها، ولكن غفر الله لك". فانظر ما أعجب هذا التصريف وما أحسن
العلم. ومن هذا الباب خَلَّفَ الإنسان على ما أُبِيح له فعله، أن لا يفعلهُ أو يفعلهُ؛ ففرض الله

١ ص ٩٢

٢ الأشر: حذرة ورقة في أطراف الأسنان، ومنه قيل: ثغر موشر [لسان العرب]

٣ العشر: من العضاء، وهو من كبار الشجر، وله سُكَّر يخرج من شَعْبِهِ ومواضع زهره يقال له: سُكَّر العشر، وفي سُكَّرِهِ شيء من مرارة.

٤ ص ٩٢ ب

تحلّة الأيمان. وهو من باب الاستدراج والمكر الإلهيّ إلّا لمن عصمه الله بالتنبيه عليه.

فما ثمّ شارع إلّا الله تعالى. قال الله -تعالى- لنبيه ﷺ: ﴿لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾^١ ولم يقل: بما رأيته. بل عتبه ﷺ لما حرّم على نفسه باليمين في قضية عائشة وحفصة فقال -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾^٢ فكان هذا مما أرثه نفسه. فهذا يدلّك أنّ قوله تعالى: ﴿بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ أنّه ما يوحى به إليه، لا ما يراه في رأيه. فلو كان الدين بالرأي لكان رأي النبيّ ﷺ أولى من رأي كلّ ذي رأي. فإذا كان هذا حال النبيّ ﷺ فيما أرثه نفسه، فكيف رأي من ليس بمعصوم، ومن الخطأ أقرب إليه من الإصابة؟ فدلّ أنّ الاجتهاد الذي ذكره رسول الله ﷺ إنّما هو في طلب الدليل على تعيين الحكم في المسألة الواقعة، لا في تشريع حكم في النازلة؛ فإنّ ذلك شرع لم يأذن به الله.

ولقد أخبرني القاضي عبد الوهاب الأزدي الاسكندري، بمكة، سنة تسع وتسعين وخمسمائة قال: رأيته رجلاً من الصالحين بعد موته في المنام. فسألته: ما رأيته؟ فذكر أشياء منها، قال: "ولقد أريته كتباً موضوعة، وكتباً مرفوعة. فسألته: ما هذه الكتب المرفوعة؟ فقبل لي: هذه كتب الحديث. فقلت: فما هذه الكتب الموضوعة؟ فقبل لي: هذه كتب الرأي، حتى يسأل عنها أصحابها. فرأيت الأمر فيه شدة".

اعلم -وفقك الله- أنّ الشريعة هي المحجة البيضاء؛ محجة السعداء، وطريق السعادة: من مشى عليها نجا، ومن تركها هلك. قال رسول الله ﷺ: لما نزل عليه قوله -تعالى-: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾^٤ «خطّه رسول الله ﷺ في الأرض خطّاً، وخطّ خطوطاً عن جانبي الخطّ يمينا وشمالاً، ثم وضع أصبعه على الخطّ، وقال تالياً: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ وأشار إلى تلك الخطوط التي خطّها عن يمين الخطّ ويساره ﴿فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ

١ [النساء: ١٠٥]

٢ [التحریم: ١]

٣ ص ٩٣

٤ [الأنعام: ١٥٣]

٥ ص ٩٣ ب

سَبِيلِهِ» وأشار إلى الخطّ المستقيم».

ولقد أخبرني -مدينة سلا، مدينة بالمغرب على شاطئ البحر المحيط، يقال لها: منقطع التراب، ليس وراءها أرض- رجلٌ من الصالحين الأكبر من عاثة الناس، قال: "رأيت في النوم محجة بيضاء مستوية، عليها نورٌ، سهلة. ورأيت عن يمين تلك المحجة وشمالها خنادق وشعابا وأودية، كلّها شوك لا تنسلك؛ لضيقها وتوغر مسالكها وكثرة شوكها والظلمة التي فيها. ورأيت جميع الناس يخبطون فيها عشواء، ويتركون المحجة البيضاء السهلة. وعلى المحجة رسول الله ﷺ ونقرٌ قليل معه، يسير وينظر إلى من خلفه. وإذا في الجماعة، متأخّر عنها لكنّه عليها، الشيخ أبو اسحق إبراهيم بن قُرُقَر المحدث، كان سيّدا فاضلا في الحديث، اجتمعت بابه.

فكان (محدثي) يفهم^١ عن النبي ﷺ أنّه يقول له: "نادِ في الناس بالرجوع إلى الطريق. فكان ابن قرقر يرفع صوته، ويقول في ندائه ولا من داع ولا من مستدع^٢: هلمّوا إلى الطريق، هلمّوا. قال: فلا يجيبه أحد، ولا يرجع إلى الطريق أحد".

واعلم أنّه لما غلبت الأهواء على النفوس، وطلبت العلماء المراتب عند الملوك؛ تركوا المحجة البيضاء، وجنحوا إلى التأويلات البعيدة؛ ليمشّوا أغراض الملوك فيما لهم فيه هوى نفس؛ ليستندوا في ذلك إلى أمر شرعيّ، مع كون الفقيه ربما لا يعتقد ذلك ويفتي به. وقد رأينا منهم جماعة على هذا، من قضاتهم وفقهاتهم. ولقد أخبرني الملك الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، وقد وقع بيني وبينه في مثل هذا كلام. فنادى بمملوكي، وقال له: جئني بالحرمدان؟ فقلت له: ما شأن الحرمدان؟ قال: أنت تنكر عليّ ما يجري في بلدي ومملكتي من المنكرات والظلم، وأنا والله أعتقد مثل ما تعتقد أنت فيه، من أنّ ذلك كلّهُ منكر. ولكن -والله يا سيّدي- ما منه منكر إلّا بفتوى فقيه، وخطّ يده عندي بجواز ذلك؛ فعليهم لعنة الله. ولقد أفتاني فقيه، هو فلان -وعين لي أفضل فقيه عنده في بلده، في الدين والتشّيف^٣- بأنّه لا يجب

١ ص ٩٤

٢ ق، س: "مستدع" وهناك إشارة شطب للألف في كليهما

٣ ص ٩٤ ب

عليّ صوم شهر رمضان هذا بعينه، بل الواجب عليّ شهر في السنة. والاختيار لي فيه؛ أيّ شهر شئتُ من شهور السنة. قال السلطان: فلعنته في باطني، ولم أظهر له ذلك. وهو فلان. وسَمّاه لي. رحم الله جميعهم.

فلتعلم أنّ الشيطان قد مكّنه الله من حضرة الخيال، وجعل له سلطاناً فيها. فإذا رأى الفقيه يميل إلى هوى يعرف أنّه يردي عند الله، زين له سوء عمله بتأويل غريب، يمهّد له فيه وجهاً يحسّنه في نظره، ويقول له: إنّ الصدر الأوّل قد دانوا الله بالرأي، وقاس العلماء في الأحكام، واستنبطوا العلل للأشياء وطردها، وحكموا في المسكوت عنه بما حكموا به في المنصوص عليه، للعلّة الجامعة بينهما، والعلّة من استنباطه. فإذا مهّد له هذه السبيل؛ جنح إلى نيل هواه وشهوته، بوجه شرعيّ في زعمه. فلا يزال هكذا فعّله في كلّ ما له أو لسلطانته فيه هوى نفس. ويردّ الأحاديث النبوية ويقول: لو أنّ هذا الحديث يكون صحيحاً. وإن كان صحيحاً يقول: لو لم يكن له خبر آخر يعارضه، وهو ناسخ له، لقال به الشافعيّ؛ إن كان هذا الفقيه شافعيّاً، أو: لقال به أبو حنيفة؛ إن كان الرجل حنفيّاً^١. وهكذا أقوال أتباع هؤلاء الأئمة كلّهم. ويرون أنّ الحديث، والأخذ به مَضَلّة. وأنّ الواجب (هو) تقليد هؤلاء الأئمة وأمثالهم، فيما حكموا. وإن عارضت أقوالهم الأخبار النبوية، فالأوّلَى الرجوع إلى أقوالهم وترك الأخذ بالأخبار والكتاب والسنة.

فإذا قلت لهم: قد رويانا عن الشافعيّ رحمه الله أنّه قال: "إذا أتاكم الحديث يعارض قولي، فاضربوا بقولي الحائط وخذوا بالحديث؛ فإنّ مذهبي الحديث". وقد رويانا عن أبي حنيفة أنّه قال لأصحابه: "حرام على كلّ من أفتى بكلامي ما لم يعرف دليلي". وما رويانا شيئاً من هذا عن أبي حنيفة إلّا من طريق الحنفيّين، ولا عن الشافعيّ إلّا من طريق الشافعيّة، وكذلك المالكيّة والحنابلة. فإذا ضايقتهُم في مجال الكلام؛ هربوا وسكتوا. وقد جرى لنا معهم هذا مراراً بالمغرب وبالمشرق. فما منهم أحدٌ على مذهب من يزعم أنّه على مذهبه؛ فقد انتسخت الشريعة بالأهواء.

وإن كانت الأخبار الصحاح موجودة مسطرة في الكتب الصحاح، وكتب التواريخ بالتجريح

والتعديل موجودة، والأسانيد محفوظة مصونة من التغيير والتبديل. ولكن إذا ترك العمل بها، واشتغل الناس بالرأي، ودانوا^١ أنفسهم بفتاوى المتقدمين مع معارضة الأخبار الصحاح لها، فلا فرق بين عدمها ووجودها إذ لم يبق لها حكم عندهم. وأي نسخ أعظم من هذا؟! وإذا قلت لأحدهم في ذلك شيئاً، يقول لك: هذا هو المذهب. وهو -والله- كاذب. فإن صاحب المذهب قال له: إذا عارض الخبر كلامي؛ فخذ بالحديث واترك كلامي في الحش^٢؛ فإن مذهبي الحديث. فلو أنصف، لكان على مذهب الشافعي من ترك كلام الشافعي للحديث المعارض. فالله يأخذ بيد الجميع.

وبعد أن تبين ما قرّرناه، فاعلم أنّ الإنسان إذا زهد في غرضه، ورغب عن نفسه، وآثر ربه؛ أقام له الحقّ عوضاً من صورة نفسه صورة هداية إلهية، حقّاً من عند حقّ؛ ترفل في غلائل النور؛ وهي شريعة نبيه ورسالة رسوله. فيلقي إليه من ربه ما تكون فيه سعادته. فمن الناس من يراها على صورة نبيه، ومنهم من يراها على صورة حاله. فإذا تجلّث له في صورة نبيه، فليكن عين فهمه فيما تلقى إليه تلك الصورة لا غير، فإنّ الشيطان لا يتمثل على صورة نبي أصلاً. فتلك حقيقة ذلك النبي وروحه، أو صورة ملك مثله عالم من الله بشريعته، فما قال له؛ فهو ذاك.

ونحن^٣ قد أخذنا عن مثل هذه الصورة أموراً كثيرة من الأحكام الشرعية، لم نكن نعرفها من جهة العلماء ولا من الكتب. فلما عرضت ما خاطبتني به تلك الصورة من الأحكام الشرعية، على بعض علماء بلادنا ممن جمع بين الحديث والمذاهب، فأخبرني بجميع ما أخبرته به^٤ أنّه روي في الصحيح عن النبي ﷺ ما غادر حرفاً واحداً. وكان يتعجب من ذلك! حتى أنّه من جملة ذلك؛ رفع اليدين في الصلاة في كلّ خفض ورفع، ولا يقول بذلك أهل بلادنا جملة واحدة، وليس عندنا من يفعل ذلك، ولا رأيته. فلما عرضته على محمد بن علي الحاج، وكان من

١ ص ٩٥ ب

٢ الحش: من الحشيش

٣ ص ٩٦

٤ ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب

المحدثين، روى لي فيه حديثا صحيحا عن رسول الله ﷺ ذكره مسلم، ووقفت عليه بعد ذلك في "صحيح مسلم" لما طالعت الأخبار، ورأيت بعد ذلك أن فيه رواية عن مالك بن أنس، رواها ابن وهب، وذكر أبو عيسى الترمذي هذا الحديث، وقال: وبه يقول مالك والشافعي. وهكذا اتفق لي في الأخذ من^١ صورة نبيي ﷺ ما تقرض علي من الأحكام المشروعة التي لم يكن لنا علم بها.

وأما إذا ظهرت له على غير صورة رسوله، فتلك الصورة راجعة إلى^٢ حاله، لا بد من ذلك، أو إلى منزلة الشرع في ذلك الوقت، في ذلك الموضع الذي رآه فيه؛ مثل الرؤيا سواء. إلا أن هذا الإنسان يراها في اليقظة، والعامّة ترى ذلك في النوم؛ فلا تأخذ عن تلك الصورة -إذا تجلّت بهذه المثابة- شيئا من الأحكام المشروعة. وكل ما تأتي به من العلوم والأسرار، مما عدا التحليل والتحريم، فلا تحجير عليه فيما يأخذه منها، لا في العقائد ولا في غيرها. فإنّ الحضرة الإلهيّة تقبل جميع العقائد، إلا الشرك فإنّها لا تقبله. فإنّ الشريك عدم محض، والوجود المطلق لا يقبل العدم. والشريك لا شك أنّه خارج عن شريكه بخلاف ما يعتقد فيه مما يتّصف به الموصوف في نفسه. فلهذا قلنا: لا يقبل الشريك؛ لأنّه ما ثمّ شريك حتى يقبل. وإن كان قد جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾^٣ فافهم هذه الإشارة؛ فإنّ الشبهة تأتي في صورة البرهان. فهذا ذمّ للمقلّدة، لا لأصحاب النظر وإن أخطؤوا.

ثمّ اعلم أنّ الغرض هو عين الإرادة، إلا أنّه إرادة للنفس بها تعشّق وهوى، فثبتت، فسُمّيت غرضا؛ إذ كان الغرض هو الإشارة التي تنصبها الرمة للمناضلة. ولما كانت السهام من الرمة تقصدها وهي ثابتة لا تزول، سُمّيت الإرادة التي بهذه المثابة: غرضا؛ لثبوتها في نفس من قامت به، لتعشّقه بذلك الأمر. ولا يبالي من سهام أقوال الناس فيه لذلك، وسواء كان ذلك الغرض محمودا أو مذموما. لكنهم اصطَلَحُوا على أنّه إذا قيل فيه: غرض نفسي.. ونسبوه إلى النفس أن

١ ق: "عن" وصححت فوقها بقلم الأصل

٢ ص ٩٦ ب

٣ [المؤمنون: ١١٧]

٤ ص ٩٧

يكون مذموماً، وإذا عري عن هذه النسبة قد يكون محموداً وقد يكون مذموماً. ولهذا وُصِفَ الحقُّ بأنَّ له إرادة، ولم يتَّصف بأنَّ له غرضاً. لأنَّ الغرض (إنما) الغالبُ عليه تعلُّقُ الذمِّ به. وهو عَرَضٌ يعْرِضُ للنفس، فأعْجَمَ القضاء والقدرُ عَيْنَتَهُ فسَمِّيَ غرضاً لما ذكرناه، لما يقوم بصاحبه من اللجّاج في إمضائه. وهو عين العلة التي لأجلها كان وقوعُ ذلك الفعل أو تركه إن كان الغرض تركه. والعلة مرض، والأغراض أمراض النفوس.

وإنما قلنا بأنَّه أمر يعْرِضُ للنفس لأنَّ النفس إنما خلق الله لها الإرادة؛ لتريد بها ما أراد الله أن تأتيه من الأمور، أو تتركه على ما حدَّ لها الشارع. فالأصل هو ما ذكرناه. فلمّا عرض لهذه الإرادة تعشَّقَ نفسيُّ بهذا الأمر، ولم تُبالِ من حكم الشرع فيه بالفعل أو الترك، حتى لو صادف الأمر الشرعيّ بإمضائه؛ لم يكن بالقصد^١ منه، وإنما وقع له بالاتفاق كون الشارع أمر به؛ ففعله صاحب هذه الصفة لغرضه، لا لحكم الشارع. فلهذا لم يحمده الله على فعله، إلا إن سأل قبل إمضاء الغرض: هل للشرع في إمضائه حكمٌ يَحْمَدُ؟ فيفتيه المفتي بأنَّ الشارع قد حكم فيه بالإباحة، أو بالندب، أو بالوجوب. فمبضيه عند ذلك، فيكون حكماً شرعيّاً وافق هوى نفس؛ فيكون مأجوراً عليه. والأوّل ليس كذلك؛ فإنَّ الأوّل هوى نفس وغرض وافق حكم شرع محمود؛ فلم يَمْضِهِ للشرع على طريق القرية؛ فحَسِرَ.

فانظر -يا وليّ- في أغراضك النفسية إذا عَرَضَتْ لك: ما حكمها في الشرع؟ فإذا حكم عليك الشرع بالفعل فافعله، أو بالترك فاتركه. فإن غلب عليك بعد السؤال، ومعرفتك بحكم الشرع فيه بالترك، ولم تتركه، واعتقدت أنَّك مخطئ في ذلك؛ فأنت مأجور من وجوه: من بحثك وسؤالك عن حكم الشرع فيه قبل إمضائه، ومن اعتقادك أوّلاً في الشرع حتى سألت عن حكمه في ذلك الأمر، ومن اعتقادك بعد العلم بأنَّه حرام يجب تركه، ومن استنادك إلى أنَّ الله غفور رحيم: يعفو ويصفح، بطريق حسن الظنِّ بالله، ومن^٢ كونك لم تقصد انتهاك حرمة الله، ومن كونك معتقداً لسابق القضاء والقدر فيك إمضاء هذا الأمر؛ كمسألة موسى مع آدم عليهما

السلام-. فهذه وجوه كثيرة أنت مأجور من جھتها في عين معصيتك، وأنت مأثوم فيها من وجه واحد: وهو عينُ إِمضاء ذلك الأمر، الذي هو هوى نفسِكَ. وإن زاد إلى تلك الوجوه أنك يسوءك ذلك الأمر، كما قال رسول الله ﷺ: «المؤمن مَن سَرَّته حسنته وساءته سيئته» فَبَخ على بَخ.

وهذا كله إنما جعله الله للمؤمن، إِرغاماً للشيطان الذي يزين للإنسان سوء عمله؛ فإنَّ الشيطان يأمر بالفحشاء. فوعد الله بالمغفرة، وهي الستر الذي يجعله الله بين المؤمن العاصي، وبين الكفر الذي يرديه عند وقوع المعصية؛ فيعتقد أنها معصية، ولا يبيح ما حَرَّمَ الله. وذلك من بركة ذلك الستر. ثُمَّ ثُمَّ مغفرة أخرى؛ وهو سترٌ خلف سترين: ستر عليه في الدنيا لم يَمْض فيه حَدَّ الله المشروع في تلك المعصية، وإن ستر عليه في الآخرة لم يعاقبه عليها. فالستر الأول مُحَقِّق في الوقت، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾ فهذه المغفرة لأمره (أي أمر إبليس) بالفحشاء، والفضل لما وعد به الشيطان من الفقر في قوله تعالى وجلّ: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾^٢.

فأراح الله المؤمنَ حيث ناب عنه الحق سبحانه- في مدافعة ما أراد الشيطانُ إِمضاءه في المؤمن، فدفع الله عن عبده المؤمن؛ وَغَدَا إِلَهِيًّا دَفَعَ بِهِ وَغَدَا شَيْطَانِيًّا. والله لا يقاوم ولا يُغَالِب؛ فالمغفرة متحققة، والفضل متحقق. وباء الشيطان بالخسران المبين.

ولهذه الحقيقة أمرنا الله أن نَتَّخِذَهُ وَكِيلًا في أمورنا، فيكون الحقُّ هو الذي يتولَّى بنفسه دفع مضارِّ هذه الأمور عن المؤمنين. وما غرضُ الشيطان المعصية لعينها، وإنما غرضه أن يعتاد العبد طاعة الشيطان، فيستدرجه حتى يأمره بالشرك الذي فيه شقاوة الأبد، وذلك لا يكون إلا برفع الستر الاعتصامي الحائل بين العبد والشرك. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

الباب التاسع عشر وثلاثمائة

في معرفة منزل سراح النفس من قيد وجوه من وجوه الشريعة بوجه آخر^١ منها،
وأن ترك السبب الجالب للرزق من طريق التوكل سبب جالب للرزق، وأن المتصف
به ما خرج عن ريق الأسباب. ومن جلس مع الله من كونه رزاقا فهو معلول

لله بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تُزِيلُ	مِنْ أَمْرِهِ فِيهِ تَبْدِيلٌ وَتَحْوِيلُ
يَنْحَطُّ مَنْ صَوَّرَ فِي طَيْهَا صُورًا	يَمْحُوهَا صُورًا لَهَا تَشْوِيلُ
وَصُورَةُ الْحَقِّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى	مَا الْحَقُّ فِيهِ وَإِنْ لَمْ فَهوَ تَضْوِيلُ
الهُوَ يُصَاحِبُ مَجْلَى الْحَقِّ فِي صُورِ	وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي مَا فِيهِ تَغْيِيلُ
هَذَا مَقَامُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَالَتُنَا	وَقَدْ أَتَى فِيهِ قُرْآنٌ وَتَزْوِيلُ
فَلَا تَعْرِضْكَ حَالٌ لَسْتَ تَعْرِفُهَا	فَإِنَّهَا لَكَ تَسْوِيلٌ وَتَهْلِيلُ
وَقُلْ ^٢ بِهَا وَالتَّرَمُّهُمَا إِنَّهَا سَنَدٌ	أَقْوَى يُؤَيِّدُهُ شَرْعٌ وَمَعْقُولُ
تَضْيِي- بِهِ صُحُفٌ مُثَلَّى مُطَهَّرَةٌ	مِنْهَا زَيُورٌ وَتَوْرَاةٌ وَإِنْجِيلُ
فَاشْهَدْ هُدَيْتَ عُلُومًا عَزَّ مَذْرَكُهَا	عَلَى الْعُقُولِ فَوَجَّهْ الْحَقُّ مَقْبُولُ
يَحَارُ عَقْلُكَ فِيهَا أَنْ يَكَيْفُهَا	فَإِنَّهُ تَحْتَ قَهْرِ الْحِسِّ مَغْلُولُ
فَالْحِسُّ أَفْضَلُ مَا تُعْطَاهُ مِنْ مَنَحٍ	وَصَاحِبُ الْفِكْرِ مَنْصُورٌ وَمَخْذُولُ

اعلم -وقفك الله أيها الولي الحميم؛ تولاك الله برحمته، وفتح عين فهمك- أنه من كانت حقيقته
أن يكون مقيدا، لا يصح أن يكون مطلقا بوجه من الوجوه، ما دامت عينه؛ فإن التقييد صفة
نفسية له. ومن كانت حقيقته أن يكون مطلقا، فلا يقبل التقييد جملة واحدة؛ فإنه صفة
النفسية أن يكون مطلقا. لكن ليس في قوة المقيّد أن يقبل الإطلاق؛ لأن صفة العجز^٣، وأن

يستصحبه الحفظ الإلهي لبقاء عينه، فلافتقار يلزمه. وللمطلق أن يقيّد نفسه إن شاء، وأن لا يقيدها إن شاء؛ فإنّ ذلك من صفة كونه مطلقاً إطلاقاً مشيئة.

ومن هنا أوجب الحقّ على نفسه، ودخل تحت العهد لعبده، فقال في الوجوب: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾^١ أي أوجب، فهو الموجب على نفسه، ما أوجب غيره عليه ذلك؛ فيكون مقيّداً بغيره. فقيّد نفسه لعبيده رحمة بهم ولطفا خفياً. وقال في العهد: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾^٢ فكلفهم، وكلف نفسه لَمَّا قام الدليل عندهم بصدقه في قبيله؛ ذكر لهم (ذلك) تأنيسا لهم، ﷻ.

ولكن هذا كلّّه، أعني دخوله في التقييد لعباده، من كونه إلها لا من كونه ذاتا. فإنّ الذات غنيّة عن العالمين، والمليك ما هو غنيّ عن الملوك؛ إذ لولا الملوك ما صحّ اسم المليك. فالمرتبة أعطت التقييد، لا ذات الحقّ -جلّ وتعالى-. فالخلق كما يطلب الخالق من كونه مخلوقا، كذلك الخالق يطلب المخلوق من كونه خالقا. ألا ترى العالم لَمَّا كان له العدم من نفسه، لم يطلب الخالق ولا المعيد؟ فإنّ العدم له من ذاته، وإنما طلب الخالق من كونه مخلوقا. فمن هنا قيّد نفسه -تعالى-^٣ بما أوجب على نفسه من الوفاء بالعهد.

ولمّا كان المخلوق بهذه المثابة، لذلك تعشّق بالأسباب، ولم يتمكن له إلا الميل إليها طبعاً؛ فإنّه موجود عن سبب، وهو الله -تعالى-. ولهذا، أيضاً، وضع الحقّ الأسباب في العالم؛ لأنّه -سبحانه- علم أنّه لا يصحّ اسم الخالق وجودا وتقديرا، إلا بالمخلوق وجودا وتقديرا. وكذلك كلّ اسم إلهيّ يطلب الكون مثل: الغفور، والمالك، والشكور، والرحيم، وغير ذلك من الأسماء. فمن هنا وضع الأسباب، وظهر العالم مربوطا ببعضه ببعضه. فلم تثبت سنبلة إلا عن زارع، وأرض، ومطر. وأمر بالاستسقاء إذا عدم المطر؛ تثبيتا منه في قلوب عباده وجود الأسباب. ولهذا لم يكلف عباده قطّ الخروج عن السبب؛ فإنّه لا تقتضيه حقيقته. وإنما عيّن له سببا دون سبب؛

١ [الأنعام: ٥٤]

٢ [البقرة: ٤٠]

٣ ص ١٠٠ ب

فقال له: أنا سببك، فعليّ فاعتمد وتوكل. كما ورد: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^١.

فالرجل مَنْ أثبت الأسباب؛ فإنه لو نفاها ما عرف الله ولا عرف نفسه. قال ﷺ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» ولم يقل: "عَرَفَ ذاتَ رَبِّه"؛ فَإِنَّ ذاتَ الرَّبِّ لها الغنى على الإطلاق. وأتى للمقيّد بمعرفة المطلق، والرّب^٢ يطلب المربوب بلا شك؛ ففيه رائحة التقيد؛ فهذا عرف المخلوق ربّه. وكذلك أمره أن يعلم أنّه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^٣ من كونه إلهاً، لأنّ الإله يطلب المألوه، وذاتُ الحقّ غنيّة عن الإضافة؛ فلا تتقيّد. فإثبات الأسباب أدلّ دليل على معرفة المثبت لها برّبّه. وَمَنْ رفعها رفع ما لا يصحّ رفعه، وإنما ينبغي له أن يقف مع السبب الأوّل، وهو الذي خلق هذه الأسباب ونصبها. وَمَنْ لا علم له بما أشرنا إليه، لا يعلم كيف يسلك الطريق إلى معرفة ربّه بالأدب الإلهي. فَإِنَّ رافع الأسباب سيئُ الأدب مع الله، وَمَنْ عزل مَنْ ولّاه الله فقد أساء الأدب وكذب، وما انعزل^٤ ذلك الوالي.

فانظر ما أجهل مَنْ كَفَرَ بالأسباب، وقال بتركها. وَمَنْ ترك ما قرّره الحقّ فهو منازع لا عبد، وجاهل لا عالم. وإني أعظك -يا وليّ- أن تكون من الجاهلين الغافلين. وأراك في الحين تُكذّب نفسك في ترك الأسباب: فَإِنِّي أراك -في وقت حديثك معي في ترك الأسباب ورميها، وعدم الالتفات إليها، والقول بترك استعمالها- يأخذك العطش؛ فتترك كلامي، وتجري إلى الماء، فتشرب منه لتدفع بذلك ألم العطش. وكذلك إذا جُفّت تناولت الخبز، وغايثك أن لا تتناوله بيدك حتى يُجعل في فمك، فإذا حصل في فمك مضغته وابتلعتّه؛ فما أسرع ما أكذبت نفسك بين يديّ. وكذلك إذا أردت أن تنظر افتقرت إلى فتح عينك؛ فهل فتحها إلا سبب؟ وإذا أردت زيارة صديق لك، سعيّت إليه؛ والسعي سبب في وصولك إليه. فكيف تنفي الأسباب بالأسباب؟ أترضى لنفسك بهذه الجهالة؟!

١ [المائدة: ٢٣]

٢ ص ١٠١

٣ [هود: ١٤]

٤ ق: "ومن عزل" وما أثبتناه من من

٥ ص ١٠١ ب

فالأديبُ الإلهيُّ العالمُ (هو) مَنْ أثبتَ ما أثبتَه الله، في الموضع الذي أثبتَه الله، وعلى الوجه الذي أثبتَه الله، و(كذلك هو) مَنْ نفى ما نفاه الله، في الموضع الذي نفاه الله، وعلى الوجه الذي نفاه الله. ثمَّ تُكذِّبُ نَفْسَكَ، إن كنتَ صالحاً في عبادتك ربَّكَ. أليست عبادتك سبباً في سعادتك؟ وأنت تقول بترك الأسباب؛ فلم لا تقطع العمل؟ فما رأيتُ أحداً من رسول ولا نبي ولا ولي، ولا مؤمن ولا كافر، ولا شقي ولا سعيد، خرج قطّةً عن رِقِّ الأسباب مطلقاً؛ أدناها التنفُّسُ! فيا تارك السبب لا تتنفَّس؛ فإنَّ التنفُّس سببُ حياتك؛ فأَمْسِك نَفْسَكَ حتى تموت؛ فتكون قاتِلَ نَفْسِكَ؛ فتحرم عليك الجنة. وإذا فعلتَ هذا فأنت تحت حكم السبب^١، فإنَّ ترك التنفُّس سببٌ لموتك، وموتك على هذه الصورة سببٌ في شقائك؛ فما برحتَ من السبب!

فما أظنَّكَ عاقلاً إن كنتَ تزعم أن ترفع ما نصبه الله، وأقامه علماً مشهوداً. ودع عنك ما تسمع من كلام أهل الله -تعالى- فإنَّهم لم يريدوا بذلك ما توهَّمته؛ بل جهلتَ ما أرادوه بقطع الأسباب، كما جهلتَ ما أرادَه الحقُّ بوضع الأسباب. وقد أُلقيتُ بك على مدرجة الحقِّ، وأبنتُ لك الطريقة التي وضعها الله لعباده، وأمرهم بالمشي عليها؛ فاسلك ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ... وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^٢.

وبعد هذا، فاعلم أنَّ العبدَ تارَةً يقيمه الحقُّ في معصيته، وتارة يقيمه في طاعته. فأنا أُبين لك من أين وقع للعبد هذا القبول للأمرين. وبُيِّنَ لك رتبة الإنسان من العالم، وأنَّ الإنسان له أمثال من جنسه، والعالم بجملته ليس له مثل، و(نبيِّن لك) ما يتعلَّق بهذه المسألة من الحقائق والأسرار بعد أن نجمع معاني ما أريد تفصيلها، في نظمٍ يكون لك كالأمِّ الجامعة المختصرة الضابطة لرءوس المسائل، حتى إذا أردتَ أن تبسطها لغيرك، نبِّهك هذا النظم على غيونها. فقلنا في ذلك نكني عن العبد:

إِذَا عَصَى اللَّهُ قَدْ وَفَّى حَقِيقَتَهُ وَإِنْ أَطَاعَ فَقَدْ وَفَّى طَرِيقَتَهُ

١ ص ١٠٢
٢ [النحل: ٩]
٣ ص ١٠٢ ب

لَوْلَا الْقَبُولُ لَمَا كَانَ الْوُجُودُ لَهُ
 إِنَّ الْمَحَالَ دَلِيلٌ إِنْ نَظَرْتَ فَلَا
 لَا يَقْبَلُ الْكَوْنُ وَالْإِمْكَانُ يَقْبَلُهُ
 لِذَاكَ فُزْنَا مِنَ الْأَعْلَى بِصُورَتِهِ
 لَوْ كَانَ لِلْكَوْنِ مِثْلًا عَقٌّ^١ تَكَرَّمَهُ
 لَكِنَّهُ مُفْرَدٌ وَالْحَقُّ لَيْسَ لَهُ
 وَالْخَلْقُ يَطْلُبُ بِالْمَعْنَى خَلِيقَتَهُ
 تَعْدِلُ بِهِ حُجَّةٌ فَاعْلَمْ حَقِيقَتَهُ
 فَكُلُّ أَمْرٍ فَقَدْ وَفَّى سَلِيقَتَهُ
 عِنَايَةً مِنْهُ أَعْطَاهَا خَلِيقَتَهُ
 لَهُ لِيُطْعِمَهُ جُودًا عَقِيقَتَهُ
 عَيْنُ التَّغْدِي فَمَا أَعْطَاهُ سُورَتَهُ

اعلم -وقفتك الله أيها الولي الحميم- أن العالم لما كان ممكنا، ولم يكن محالا؛ قبل حالة الوجود. والمحال لا يقبل الوجود، فخالفت حقيقة الممكن^٢ -بقبولها للوجود- حقيقة المحال، الذي^٣ لا يقبله. ولما أوجد الله العالم إنسانا كبيرا، وجعل آدم وبنيه مختصر هذا العالم، ولهذا أعطاه الأسماء كلها، أي كل الأسماء المتوجهة على إيجاد العالم، وهي الأسماء الإلهية التي يطلبها العالم بذاته، إذ كان وجوده عنها، فقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» إذ كانت الأسماء له، وعنها وُجِدَ العالم؛ فالعالم بجملته إنسان كبير.

ولما كرمه الله بالصورة طلب العالم والأمثال الشكر من الإنسان على ذلك، فكانت العقيقة التي جعل الله على كل إنسان؛ شكرا لما خصه به من الوجود على هذه الحالة، وجعلها في سابعه؛ إذ كان على حالة لا يقبل التغذية منها لئلا يكون قد سعى لنفسه؛ فأكلها الأمثال. وكل إنسان مرهون بعقيقته، وينبغي له، إذا عَقَّ عن نفسه في كبره، أن لا يأكل منها شيئا ويطعمها الناس. ولذلك لم يعق العالم بجملته عن نفسه، وإن كان على الصورة؛ لأنه ما شَمَّ مَنْ يَأْكُلُ عَقِيقَتَهُ؛ فإنه ما شَمَّ إِلَّا اللَّهَ وَالْعَالَمَ، وَالْمَعْقُ عَنْهُ لَا يَأْكُلُ مِنْهَا، وَالْحَقُّ يَتَنَزَّهُ عَنِ الْغِذَاءِ وَالْأَكْلِ. وليست هذه المنزلة إِلَّا لِلَّهِ، فكانت عقيقة العالم تعود عبثا. فجعل سبحانه- بدلا من هذا الشكر -الذي هو العقيقة- التسييح بحمده شكرا على ما أولاه من وجوده على صورته فقال:

١ عَقٌّ: من العقيقة، وهي الذبيحة عند ولادة الطفل

٢ ص ١٠٣

٣ ق: "الوجود إذ" وشطبت وكتب فوقها بقلم الأصل: "الذي" مع إشارة التصويب

٤ ص ١٠٣ أ ب

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَقْهَوْنَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾^١. فبعبارة الأزلية بنا أعطانا الوجود على الصورة، ولم يعطنا الصورة التي هي المنزلة؛ فإن منزلته الربوبية ومنزلتنا الربوبية. ولذلك قلنا: إن العالم لا يعق عن نفسه بُسْكَ؛ فإنه لا يأكله. والحق لا يكون له ذلك ولا ينبغي له؛ فكانت عقيقته التسبيح بحمده؛ لأن التسبيح ينبغي له.

ولما كانت طبيعة الممكن قبلت الوجود؛ فظهر في عينه بعد أن لم يكن، وسمّاه خلقًا؛ مشتقًا من الخليفة، وهي طبيعة الأمر وحقيقته، أي مطبوعا على الصورة؛ وهي خليقته. ولما أوجده الله على صورته وأوجده لعبادته؛ فكان ما أوجده عليه خلاف ما أوجده له فقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾^٢ وهو ما أشرنا إليه في العقيقة؛ أنه سبحانه لا ينبغي له أن يُطعم. فاشترك الجنُّ مع الإنس فيما وُجد له، لا فيما وُجد عليه.

ولما كانت صورة^٣ الحق تعطي أن لا تكون مأمورة ولا منهية لِعِزَّتِهَا، سَرَتْ هذه العزة في الإنسان طبعًا، فعصى ظاهرًا وباطنًا من حيث صورته نُتَتْه على صورة مَنْ لا يقبل الأمر والنهي والجبر. ألا ترى إبليس لما لم يكن على الصورة لم يَغْص باطنًا، فيقول للإنسان: ﴿اكَفُرْ﴾ فإذا كفر يقول إبليس: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾^٤ وما استكبر إلا ظاهرًا على آدم فقال: ﴿عَسَى أَنْ يَسْجُدَ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾^٥ وقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ﴾^٦ والنار أقرب في الإضاءة النورية إلى النور، والنور اسم من أسماء الله، والطين ظلمة محضة فقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ أي أقرب إليك من هذا الذي ﴿خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾. وجهل إبليس ما فطر الله آدم عليه في أن تولّى خلقه بيديه كما لا للصورة الإلهية التي خلق عليها، ولم يكن عند إبليس ولا الملائكة من ذلك

١ [الإسراء: ٤٤]

٢ [الناريا: ٥٦، ٥٧]

٣ ص ١٠٤

٤ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٥ [الحشر: ١٦]

٦ [الإسراء: ٦١]

٧ [الأعراف: ١٢]

ذوق، فاعترض الكل: الملائكة بما قالت، وإبليس بما قال. فمعصية الإنسان بما خُلق عليه، وطاعته بما خُلق له. قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^١ أي يتذللوا لعزّتي، ويعرفوا منزلتي من منزلتهم.

فطريقة الإنسان العبادة؛ فإنه عبدٌ، والعبدُ مقيّدٌ بسيّده، كما أنّ السيّد مقيّدٌ^٢ بوجهٍ بعبدِه؛ فإنه المُسوّدُ و﴿اللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^٣ فلم يلحق الممكن بدرجة المحال. فزها عليه بقبوله الوجود الذي هو صفةُ الهيّة، ولم يلحق بدرجة الوجود المطلق لأنّ وجودَه مستفادٌ مقيّد. فإذا نظر إلى المحال ودرجته وما حصل له من ربّه من الوجود، ونظر في نفسه قبوله وامتيازه من المحال؛ أدركه الكبرياء؛ فعصى، وقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾^٤ وادّعى الألوهة، وما ادّعاها أحدٌ من الجنّ. وإذا نظر إلى افتقاره إلى واجب الوجود، واستفادته الوجود منه، ومُنّته به عليه؛ وجب الشكر عليه؛ فذلّ وأطاع ربّه. فطاعته من وجهٍ ما خُلق له، ومعصيته من وجهٍ ما خُلق عليه، وشهوده المحال الذي ليس له هذه المرتبة. فلو لم يكن المحالُ رتبةً ثالثةً ما وجدَ الممكن على مَنْ يزهو؛ فإنّ الشيء لا يزهو على نفسه، والمفتقر لا يزهو على المفتقر إليه، فلم يكن يُتصوّر أن تقع معصية من الممكن. فانظر ما أعجب ما تعطيه الحقائق من الآثار. والحمد لله على أن علّمنا ما لم نكن نعلم، وفهّمنا ما لم نكن نفهم، وكان فضل الله علينا عظيماً. وهذا القدر كافٍ في هذا الباب.

ويحتوي^٥ هذا المنزل على: عِلْمِ الدعاء. وعِلْمِ النبوة. وعِلْمِ خطاب الكلّ في عين الواحد. وعِلْمِ الزمان. وعِلْمِ التقوى. وعِلْمِ التعدي. وعِلْمِ البرهان وتركيبه. وعِلْمِ مكارم الأخلاق. وعِلْمِ منزلة نفس^٦ الإنسان عند الله من غيره. وعِلْمِ الإيمان. وعِلْمِ الأنفاس. وعِلْمِ التوكل. وعِلْمِ الغيب. وعِلْمِ الميزان. وعِلْمِ العجز. وعِلْمِ التقديس. وعِلْمِ حضرة الشكوك. وعِلْمِ مَنْ تَقَدَّسَ بعد الخبث. وعِلْمِ التكوين. وعِلْمِ التعليم. وعِلْمِ الحياة. وعِلْمِ الإجارة من غيره. وعِلْمِ الرحمة. وعِلْمِ الشدة. وعِلْمِ الربح

١ [الذاريات : ٥٦]

٢ ص ١٠٤ ب

٣ [آل عمران : ٩٧]

٤ [النازعات : ٢٤]

٥ ص ١٠٥

٦ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

والخسران. وعِلْمُ مَدَارِكِ الْعُقُولِ. وعِلْمُ نِهَايَةِ الْمَطْلَبِ. وعِلْمُ الْأَمْرِ الْإِلَهِيِّ. وعِلْمُ الْعَالَمِ. وعِلْمُ الْاِقْتِدَارِ الْإِلَهِيِّ. وعِلْمُ الْإِحَاطَةِ.

وهل ينتهي علم الله في العالم أم لا؟ وما رأيتُ قائلًا به إلا شخصا واحدا بمكة كان يرى هذا الرأي وهو مذهب معروف، لكنني ما كنت رأيت قائلًا به؛ فإنه ما من مذهب إلا وقد رأيت قائلًا به. فالله يسلك بنا سواء السبيل. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب ١ الموفى عشرين وثلاثمائة

في معرفة منزل تسبيح القبضتين وتمييزهما

مَنْ عَامَلَ الْحَقَّ بِالْإِخْلَاصِ قَدْ رَجَحَا وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ فَهُوَ قَدْ سَمَحَا
الْعِلْمُ عِلْمَانِ: مُؤْهُوبٌ وَمُكْتَسَبٌ وَخَيْرٌ عِلْمٍ يَنَالُ الْعَبْدُ مَا مُنَحَا
كَذَلِكَ مَعْلُومٌ عِلْمِ الْكَسْبِ لَيْسَ لَهُ فِي الْوَزْنِ حَظٌّ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَا كَدَحَا
يَغْتَمُّ قَلْبُكَ إِنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ كَمَا يُسْرُّ إِذَا مِيزَانُهُ رَجَحَا
فَاقْدَحْ زِينَاكَ لَا تَكْسَلْ فَلَيْسَ لِمَنْ يَسْعَى إِلَى الْحَقِّ قَدْرٌ غَيْرَ مَا قَدَحَا
الْفِكْرُ فِي ذَاتِ مَنْ لَا شَيْءَ يُشْبِهُهُ جَهْلٌ فَلَا تَلْتَفِتْ لِلْعَقْلِ إِنْ جَنَحَا
وَادْخُلْ عَلَى بَابِ تَفْرِيعِ الْمَحَلِّ تَرَى عِلْمَ الْعَيَانِ إِذَا مَا بَابُهُ فُتِحَا

اعلم^٢ أَنَّ دَارَ الْأَشْقِيَاءِ وَمَلَائِكَةَ الْعَذَابِ هُمْ فِي تَعْظِيمِ اللَّهِ وَتَمْجِيدِهِ، كَمَا هُمْ مَلَائِكَةُ النِّعَمِ وَدَارَ النِّعَمِ لَا فَرْقَ؛ كُلُّهُمْ عَبْدٌ مُطِيعٌ: الْوَاحِدُ يُنْعِمُ اللَّهُ، وَالْآخَرُ يَنْتَقِمُ اللَّهُ. وَكَذَلِكَ الْقَبْضَتَانِ، وَهُمَا الْعَالَمَانِ، عَالِمُ السَّعَادَةِ وَعَالِمُ الشَّقَاءِ، مَا مِنْهُمَا جَارِحَةٌ، وَلَا فِيهِمْ جَوْهَرٌ فَرْدٌ إِلَّا وَهُوَ مُسَبِّحٌ لِلَّهِ، مُقَدَّسٌ لَجَلَالِهِ، غَيْرُ عَالِمٍ بِمَا تَصَرَّفَ فِيهِ نَفْسُهُ الْمُدَبَّرَةُ لَهُ، الْمَكْلُفَةُ الَّتِي كَلَّفَهَا اللَّهُ -تَعَالَى- عِبَادَتَهُ، وَالْوُقُوفَ بِهَذِهِ الْجَوَارِحِ وَبِعَالَمِ ظَاهِرِهِ عِنْدَمَا حَدَّ لَهُ.

فَلَوْ عَلِمْتَ الْجَوَارِحَ مَا تَعَلَّمَهُ النَّفْسُ مِنْ تَعْيِينِ مَا هُوَ مُعْصِيَةٌ وَمَا هُوَ طَاعَةٌ، مَا وَافَقْتَهُ عَلَى مُخَالَفَةِ أَصْلًا، فَإِنَّهَا مَا تُعَايِنُ شَيْئًا مِنَ الْمَوْجُودَاتِ إِلَّا مُسَبِّحًا لِلَّهِ مُقَدَّسًا لَجَلَالِهِ، غَيْرَ أَنَّهَا قَدْ أُعْطِيَتْ مِنَ الْحِفْظِ الْقُوَّةَ الْعَظِيمَةَ، فَلَا تَصَرَّفُهَا النَّفْسُ فِي أَمْرٍ إِلَّا وَتَحْفَظُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ وَتَعَلَّمَهُ، وَالنَّفْسُ تَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ طَاعَةٌ وَمُعْصِيَةٌ. فَإِذَا وَقَعَ الْإِنْكَارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ السُّؤَالِ مِنْ هَذِهِ^٣ النَّفْسِ، يَقُولُ اللَّهُ لَهَا: نَبِعثُ عَلَيْكَ شَاهِدًا مِنْ نَفْسِكَ. فَتَقُولُ فِي نَفْسِهَا: مَنْ يَشْهَدُ عَلَيَّ؟

١ ص ١٠٥ ب

٢ ص ١٠٦

٣ ق: هنا

فيسأل الله -تعالى- الجوارح عن تلك الأفعال التي صرّفها فيها؛ فيقول للعين: قولي^١ فيما صرّفك. فتقول له: يا رب؛ نظر بي^٢ إلى أمر كذا وكذا. وتقول الأذن: أصغى بي إلى كذا وكذا. وتقول اليد: بطش بي في كذا وكذا. والرجل كذلك. والجلود كذلك. والألسنة كذلك. فيقول الله له: هل تنكر شيئاً من ذلك؟ فيحار، ويقول: لا. والجوارح لا تعرف ما الطاعة ولا ما المعصية. فيقول الله: ألم أقل لك على لسان رسولي، وفي كتيبي: لا تنظر إلى كذا، ولا تسمع كذا، ولا تنسج إلى كذا، ولا تبطش بكذا. ويعين له جميع ما تعلق من التكليف بالحواس. ثم يفعل كذلك في الباطن فيما حجر عليه من سوء الظن وغيره.

فإذا عذبت النفس في دار الشقاء بما يمس الجوارح من النار وأنواع العذاب؛ فأما الجوارح فتستعذب جميع ما يطرأ عليها من أنواع العذاب، ولذا سمي عذاباً؛ لأنها تستعذبه كما يستعذب ذلك خزنة النار حيث تنتقم لله، وكذلك الجوارح حيث جعلها الله محلاً للانتقام من تلك النفس التي كانت تحكم عليها. والآلام تختلف على النفس الناطقة بما تراه في ملكها، وبما تنقله إليها الروح الحيواني. فإن الحس ينقل للنفس الآلام في تلك الأفعال المؤلمة، والجوارح ما عندها إلا النعيم الدائم في جهنم، مثل ما هي الخزنة عليه^٣: ممجدة، مسبحة لله -تعالى-، مستعذبة لما يقوم بها من الأفعال كما كانت في الدنيا. فيتخيّل الإنسان أنّ العضو يتألم لإحساسه في نفسه بالألم، وليس كذلك إنما هو المتألم بما تحمله الجارحة.

ألا ترى المريض إذا نام^٤. لا شك أنّ النائم حيّ، والحسّ عنده موجود، والجرح الذي يتألم به في يقظته موجود، ومع هذا لا يجد العضو ألماً؛ لأنّ الواجد للألم قد صرف وجهه عن عالم الشهادة إلى البرزخ، فما عنده خبر، فارتفعت عنه الآلام الحسّية، وبقي في البرزخ على ما يكون عليه: إمّا في رؤيا مفزعة فيتألم^٥، أو في رؤيا حسنة فيتنعم. فينتقل معه النعيم أو الألم حيث

١ ق: قل لي

٢ ص ١٠٦ ب

٣ ص ١٠٧

٤ "إذا نام" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٥ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

انتقل. فإذا استيقظ المريض -وهو رجوع نفسه إلى عالم الشهادة- قامت به الآلام والأوجاع.

فقد تبين لك، إن كنت عاقلاً، مَنْ يَحْمِلُ الألم منك، وَمَنْ يُحَسُّ به مَنْ لا يَحْمِلُهُ ولا يُحَسُّ به. ولو كانت الجوارح تتألم لأنكرت كما تنكر النفس، وما كانت تشهد. قال -تعالى-: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَشْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾^١ وقال: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ - وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^٢ فاسم "كان" هو النفس: تُسأل النفس عن سمعه وبصره وفؤاده كما قُترناه. يقال له: ما فعلت بِرَعِيَّتِكَ^٣؟ ألا ترى الوالي الجائر إذا أخذهُ المَلِكُ وعَذَّبَهُ عند استغاثَةِ رَعِيَّتِهِ به، كيف تفرح الرعية بالانتقام من واليها؟ كذلك الجوارح، تكشف لك يوم القيامة عن فرحها ونعيمها بما تراه في النفس التي كانت تدبرها في ولايتها عليه، لأنَّ حرمة الله عظيمة عند الجوارح. ألا ترى العصاة من المؤمنين كيف يميتهم الله في النار إِمَاتَةً كما ينام المريض هنا، فلا يحسُّ بالألم؛ عناية من الله بمن ليس من أهل النار. حتى إذا عادوا حمماً أُخرجوا من النار؟ فلو كانت الجوارح تتألم لَوَصَفَهَا اللهُ بالألم في ذلك الوقت، ولم يَرِدْ بذلك كتاب ولا سنة.

فإن قلت: فما فائدة حَرْقِهَا حتى تعود حمماً؟ قلنا: كلَّ محلٍّ يعطي حقيقته، فذلك المحلّ يعطي هذا الفعل في الصور. ألا ترى الإنسان إذا قعد في الشمس يَسْوَدُّ وَجْهُهُ وبدنُهُ، والشَّيْءُ إذا نُشِرَتْ في الشمس وتتبعت بالماء كلما نشفت تبيض؟ فهل أعطى ذلك إلا المحلَّ المخصوص والمزاج المخصوص؟ فلم يكن المقصودُ العذاب، ولو كان (هو المقصود) لم يمتهم الله فيها إِمَاتَةً؛ فإنَّ محلَّ الحياة في النفوس يطلب النعيم أو الألم، بحسب الأسباب المؤلمة والمنعمة^٤؛ فالقوايل هي الموصوفة بما ذكرناه. وإذا أحياهم الله -تعالى- وأخرجهم، ونظروا إلى تغيُّر ألوانهم، وكونهم قد صاروا حمماً؛ ساءهم ذلك. فينعم الله عليهم بالصورة التي يستحسنونها، فينشئهم عليها؛ ليعلموا نعمة الله عليهم حين نقلهم مما يسوءهم إلى ما يسرهم.

١ [فصلت : ٢٢]

٢ [الإسراء : ٣٦]

٣ ص ١٠٧ ب

٤ ص ١٠٨

فقد علمت -يا أخي- مَنْ يَتَعَذَّبُ مِنْكَ، وَمَنْ يَتَنَعَّمُ، وما أنت سيّوك. فلا تجعل رعيّتك تشهد عليك فتبوء بالخسران، وقد ولّك الله الملك، وأعطاك اسما من أسمائه؛ فسَمَّاكَ مَلِكًا مطاعا. فلا تَجْزُ ولا تَحِفْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ صِفَةِ مَنْ وَلَّاهُ. وَأَنَّ اللَّهَ يَعَامِلُكَ بِأَمْرِ قَدْ عَامَلَ بِهِ نَفْسَهُ، فَأَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا أَوْجَبَ عَلَيْكَ، ودخل لك تحت العهد كما أدخلك تحت العهد. فما أمرك بشيء إلا وقد جعل على نفسه مثل ذلك؛ هذا لتكون له الحجة البالغة. ووفى بكل ما أوجبه على نفسه، وطلب منك الوفاء بما أوجبه عليك. هذا كله إنما فعله حتى لا تقول: أنا عبد قد أوجب عليّ كذا وكذا، ولم يتركني لنفسي، بل أدخلني تحت العهد والوجوب. فيقول الله له: هل أدخلتك فيما لم أدخل فيه نفسي-؟ ألم^١ أوجب على نفسي- كما أوجبتُ عليك؟ ألم أدخل نفسي تحت عهدك، كما أدخلتك تحت عهدي، وقلتُ لك: إن وفيت بعهدي وفيت بعهدك؟.

قال -تعالى-: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾^٢ وهذا معنى قوله -تعالى-: ﴿رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ﴾^٣ وهل يحكم الله إلا بالحق؟! ولكن جعل الحق نفسه في هذه الآية مأمورا لنبيه ﷺ فإن لفظة "احْكُم" أمر، وأمره -سبحانه- أن يقول له ذلك قال -تعالى-: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ﴾. وأكثر من هذا النزول الإلهي إلى العباد ما يكون. فيا أيها العبد؛ أليس هذا من كرمه؟ أليس هذا من لطفه؟ ألم يف -سبحانه- بكل ما أوجبه على نفسه؟ ألم يف بعهد كل من وفى له بعهده؟ ألم يصفح وعفا عن كثير مما لو شاء أخذ به عباده؟ أين أنت؟ أين نظرك من هذا الفضل العظيم من ربّ قاهر قادر لا يعارض ولا يغالب؟.

واعلم أنّ سبب وصف القبضتين بالتسبيح كونهما مقبوضتين للحق -تعالى-. فجعل القبضتين في يديه، فقال: «هؤلاء للنار ولا أبالي، وهؤلاء للجنة ولا أبالي». فهم ما عرفوا إلا الله. فهم يستبحونه ويمجدونه لأنهم في قبضته، ولا خروج لهم عن القبضة. ثم إن الله، بكرمه، لم يقل:

١ ص ١٠٨ ب

٢ [الأعام : ١٤٩]

٣ [الأنبياء : ١١٢]

"فهؤلاء للعذاب ولا أبالي، وهؤلاء للنعيم ولا أبالي" وإنما أضافهم إلى الدارين ليعمروهما. ولذا ورد الخبر الصحيح: «إن الله لما خلق الجنة والنار، قال لكل واحدة منهما: لها عليّ ملؤها» أي أملؤها سكناً، إذ كان عمارة الدار بساكها، كما قال القائل^٢:

وعِمَارَةُ الْأَوْطَانِ بِالسُّكَّانِ

لأنها محلّ، ولا تكون محلاً إلا بالحلّول فيها. ولهذا يقول الله لجهنّم: ﴿هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾^٣ «إذا وضع الجبّار فيها قدّمه قالت: قطّني قطّني» وفي رواية: «قطّ قطّ» أي قد امتلأت. فقد ملأها بقدّمه على ما شاءه سبحانه- من علم ذلك، فيخلق الله فيها خلقاً يعمرونها. قال تعالى:- ﴿أَنْ لَّهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ﴾^٤ أي سابقة بأمر، قد أعلمهم به قبل أن يعطيهم ذلك، ثم أعطاهم. فصدق فيما وعدهم به. وقد وعدّ النار بأن يملأها، فكونه أن يملأها بقدّمه، أي بسابقة قوله إنّه سيملؤها، فصدق لها في ذلك بأن خلق فيها خلقاً يعمرها. وأضاف القدم إلى الجبّار لأنّ هذا الاسم للعظمة، والنار موجودة من العظمة، والجنة من الكرم؛ فهذا اختصّ اسم الجبّار بالقدم للنار وأضافه إليه. فيستروح من هذا عموم الرحمة في الدارين وشمولها، حيث ذكرهما ولم يتعرّض لِذِكْرِ الآلام، وقال بالامتلاء لهما وما تعرّض لشيء من ذلك. وهذا كلّ من سلطان قوله لعباده: "إنّ رحمته سبقت غضبه". فالسابقة حاكمة أبداً، ويقال: لفلان، في هذا الأمر، سابقة قدّم. فتلك بشرى -إن شاء الله- وأنّ السكّنى لأهل النار في النار لا يخرجون منها، كما قال تعالى:- ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾^٥ يعني في النار، و﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ يعني في الجنة، ولم يقل: "فيه" فيريد العذاب. فلو قال عند ذكّر العذاب: "خالدين فيه" أشكل الأمر، ولما أعاد الضمير على الدار لم يلزم العذاب.

فإن قال (قائل): فكذلك لا يلزم النعيم، كما لم يلزم العذاب! قلنا: وكذلك كتنا نقول. ولكن

١ ص ١٠٩

٢ القائل هو بهاء الدين بن الساعاتي: (٥٥٣ - ٦٠٤هـ) شاعر مشهور، خراساني الأصل، ولد ونشأ في دمشق. سكن مصر. وتوفي بالقاهرة.

٣ [ق: ٣٠]

٤ [يونس: ٢]

٥ ص ١٠٩

٦ [هود: ١٠٧]

لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - فِي نَعِيمِ الْجَنَّةِ إِنَّهُ: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ﴾^١ أَي عَطَاءٌ غَيْرُ مَقْطُوعٍ. وَقَالَ: ﴿لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ﴾^٢ لِهَذَا قُلْنَا بِالْخُلُودِ فِي النَّعِيمِ وَالْبَارِ، وَلَمْ يَرِدْ مِثْلُ هَذَا قَطٌّ فِي عَذَابِ النَّارِ؛ النَّارِ؛ فَلِهَذَا لَمْ يُقَلَّ بِهِ. فَإِنْ قُلْتَ: فَقَدْ قَالَ: ﴿خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا﴾^٣ قُلْنَا: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي مَوْطِنٍ مِنْ مَوَاطِنِ الْآخِرَةِ. وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْوِزْرِ لَا عَلَى الْعَذَابِ. فَإِذَا أُقِيمَ الْعَبْدُ فِي حِمْلِ الْأَثْقَالِ الَّتِي هِيَ الْأَوْزَارُ يَحْمِلُونَهَا كَمَا قَالَ: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^٤ وَهُوَ زَمَانٌ مُخْصِصٌ فَيَقُولُ: ﴿خَالِدِينَ فِيهِ﴾ أَي فِي حِمْلِ الْوِزْرِ، مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَحْمِلُونَهُ؛ مِنْ خُرُوجِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَى أَنْ يَصِلُوا بِهِ إِلَى النَّارِ، فَيَدْخُلُونَهَا. فَهَمَّ خَالِدُونَ فِيهِ فِي تِلْكَ الْمَدَّةِ لَا يُفْتَرَّ عَنْهُمْ، وَلَا يَأْخُذُهُ مِنْ عَلَى ظُهُورِهِمْ غَيْرُهُمْ. قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. خَالِدِينَ فِيهِ﴾^٥ فَأَعَادَ الضَّمِيرُ عَلَى الْوِزْرِ، وَجَعَلَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ هَذَا الْحِمْلَ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدَّةٌ مِنْ خُرُوجِ النَّاسِ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَى أَنْ يَنْزِلُوا مَنَازِلَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَيَنْقُضِي، ذَلِكَ الْيَوْمُ، فَيَنْقُضِي بِانْقِضَائِهِ، جَمِيعَ مَا كَانَ فِيهِ. وَمِمَّا كَانَ فِيهِ، الْخُلُودُ فِي حِمْلِ الْأَوْزَارِ.

فَلَمَّا انْقَضَى - الْيَوْمُ، لَمْ يَبْقَ لِلْخُلُودِ ظَرْفٌ يَكُونُ فِيهِ، وَانْتَقَلَ الْحُكْمُ إِلَى النَّارِ وَالْجَنَانِ، وَالْعَذَابِ وَالنَّعِيمِ الْمُخْتَصَّ بِهِمَا. وَمَا وَرَدَ فِي الْعَذَابِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى الْخُلُودِ فِيهِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْخُلُودِ فِي النَّارِ. وَلَكِنَّ الْعَذَابَ لَا بَدَّ مِنْهُ فِي النَّارِ، وَقَدْ غَيَّبَ عَنَّا الْأَجَلَ فِي ذَلِكَ. وَمَا نَحْنُ مِنْهُ، مِنْ جَهَةِ النُّصُوصِ، عَلَى يَقِينٍ، إِلَّا أَنَّ الظُّوَاهِرَ تَعْطِي الْأَجَلَ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنْ كَيْتَبُهُ مَجْهُولَةٌ لَمْ يَرِدْ بِهَا نَصٌّ. وَأَهْلُ الْكَشْفِ كُلَّهُمْ مَعَ الظَّاهِرِ عَلَى السَّوَاءِ؛ فَهَمَّ قَاطِعُونَ مِنْ حَيْثُ كَشَفَهُمْ، فَانْسَلَمَ لَهُمْ، إِذْ لَا نَصَّ يَعَارِضُهُمْ. وَنَبَقِيَ نَحْنُ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَاعِلٌ^٦ لَمَّا يُرِيدُ^٧﴾ وَأَيُّ شَيْءٍ أَرَادَ فَهُوَ

١ [هود: ١٠٨]

٢ [الواقعة: ٣٣]

٣ [طه: ١٠١]

٤ [النكبات: ١٣]

٥ ص ١١٠

٦ [طه: ١٠٠، ١٠١]

٧ ص ١١٠ ب

٨ [هود: ١٠٧]

ذاك، لا يلزم أهل الإيمان أكثر من ذلك، إلا أن يأتي نصّ بالتعيين متواتر يفيد العلم؛ فحينئذ يقطع المؤمن، وإلا فلا. فسبحان المسبح بكلّ لسان، والمدلول عليه بكلّ برهان.

وهذا المنزل يتضمّن علوما جمّة؛ منها علم التنزيه الذي يليق بكلّ عالم. فإنّ التنزيه يختلف باختلاف العالم، وإنّ كلّ عالم ينزّه الحقّ على قدر علمه بنفسه؛ فينزّهه من كلّ ما هو عليه؛ إذ كان كلّ ما هو عليه محدث. فينزّه الحقّ عن قيام الحوادث به؛ أعني الحوادث المختصة به. ولهذا يختلف تنزيه الحقّ باختلاف المنزّهين. فيقول العَرَض مثلاً: سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى محلّ يكون ظهوره به. ويقول الجوهر^١: سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى موجد يوجده. ويقول الجسم: سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى أداة تمسكه. فهذا حصرُ التنزيه من حيث الأمّهات، لأنّه ما تمّ إلا جوهر أو جسم أو عرض لا غير. ثمّ كلّ صنف يختصّ بأمور لا تكون لغيره؛ فسبح الله من تلك الصفات، ومن ذلك المقام. والإنسان الكامل يسبح الله بجميع تسبيحات العالم؛ لأنّه نسخة^٢ منه؛ إذا كشف له عن ذلك.

ويتضمّن علم تمييز الأشياء.

ويتضمّن علم الحقّ المخلوق به الذي يشير إليه عبد السلام أبو الحكم بن^٣ برّجان في كلامه كثيراً، وكذلك الإمام سهل بن عبد الله التستري. ولكن يسمّيه سهل: بالعدل، ويسمّيه أبو الحكم: الحقّ المخلوق به، أخذه من قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾^٤ وله فيه كلام كثير كبير شاف.

ويتضمّن علم الصورة؛ وهل هي عرض أو جوهر؟ فإنّ الناس اختلفوا في ذلك.

وفيه علم الرجعة. وفيه علم العلم؛ أي بماذا يُعلم العلم؟ وفيه علم الغيب والشهادة. وفيه علم

١ كتب فوقها: "صح" وفي الهامش بقلم الأصل: "الممكن"

٢ ق: "سبحة" وعدلت في الهامش بقلم الأصل

٣ ص ١١١

٤ [الحجر: ٨٥]

الورود والصدور. وفيه عِلْمُ الاعتبار ومأخذه؟. وفيه عِلْمُ الأذواق، وهي أول مبادئ التجلي. وفيه عِلْمُ العلل ومراتبها، ومن يجوز أن يوصف بها ممن لا يجوز؟

وفيه عِلْمُ محلّ الزعامة؛ وهل مدلولها العلم، أم لا؟ وقوله عليه السلام: «الزعيم غارم» وزعيم القوم؛ ما رتبته؟ ولم سمي زعيما؟ وفيه عِلْمُ الإيمان.

وفيه عِلْمُ النور دون غيره، ولكنّ النور المنزل لا غير. وفيه عِلْمُ الخبرة والمخبرة. وفيه عِلْمُ المتاجر المرحبة، وأزمتها، والخسران. وفيه عِلْمُ الوعد والوعيد.

وفيه عِلْمُ الإذن الإلهي؛ وفي ماذا يكون؟ وهل هو عامّ، أو خاصّ؟ والفرق بين الأمر والإذن، وهل يُعصى في الإذن كما يُعصى في الأمر، أم لا؟ وفيه وصف العلم بالإحاطة. وفيه عِلْمُ التوحيد؛ لماذا^١ (=إلى ماذا) يرجع؟ وفيه عِلْمُ التوكل.

وفيه عِلْمُ مراتب الخلق في الولاية والعداوة. وفيه عِلْمُ الإنذار والتحذير، ومَنْ يُحذَر منه؟ وما يُحذَر منه؟. وفيه عِلْمُ الفرق بين الاستطاعة والحق. وفيه عِلْمُ شرف صفة الكرم. وفيه عِلْمُ سبب الطلب الإلهي من العباد. وفيه عِلْمُ نتائج الشكر. وفيه عِلْمُ الفرق بين الحلم والعفو. وفيه عِلْمُ ترتيب الأشياء. وفيه عِلْمُ الحجاب الإلهي الأحمى. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب الأحد والعشرون وثلاثمائة

في معرفة منزل مَنْ فَرَّقَ بين عالم الشهادة وعالم الغيب وهو من الحضرة المحمدية

لِلْعَقْلِ نُورٌ وَلِلْإِيمَانِ أَنْوَارٌ	إِنَّ الْبَصَائِرَ لِلْأَبْصَارِ أَبْصَارٌ
الْعَيْنُ وَالسَّمْعُ وَالْإِخْسَاسُ أَجْمَعُهُ	لِلْعَقْلِ فِي الْكَسْبِ أَغْوَانٌ وَأَنْصَارٌ
بِالْعَيْنِ تُبْصِرُ عِلْمَ الْغَيْبِ لَا يَحْجَى	لَا تَحْجُبُكَ أَوْهَامٌ وَأَفْكَارٌ
مَا لَمْ تَحْصُلْ عُلُومَ الْغَيْبِ عَنْ بَصَرٍ	فَإِنَّهَا خَلَفَ سِثْرِ الصُّوْنِ أَبْكَارٌ
قَالُوا اغْتَبِرْ إِنَّ فِي الْأَكْوَانِ مَعْرِفَةً	الدَّارُ تَجْهَلُ رَبَّ الدَّارِ يَا دَارُ

اعلم -أيها الولي الحميم- أنَّ الوجود مقسَّم بين عابد ومعبود. فالعابد كلُّ ما سِوَى الله -تعالى- وهو العالم المعبر عنه والمسمَّى: عبداً، والمعبود هو المسمَّى "الله". وما في الوجود إلَّا ما ذكرناه. فكلُّ ما سِوَى الله عبدٌ لله، مما خلق ويخلق. وفيما ذكرناه أسرار عظيمة تتعلَّق بباب المعرفة بالله وتوحيده، ومعرفة العالم ورتبته. وبين العلماء -في هذه المسألة- من الخلاف ما لا يرتفع أبداً، ولا يتحقَّق فيه قدم يثبت عليه. ولهذا قرَّر الله السعادة لعباده بالإيمان، وفي العلم بتوحيد الله خاصَّة. ما تَمَّ طريق إلى السعادة إلَّا هذان.

فالإيمان متعلِّقه الخبر الذي جاءت به الرسل من عند الله، وهو تقليد محض نقبله، سواء علمناه أو لم نعلمه. والعلم (هو) ما أعطاه النظر العقلي أو الكشف الإلهي. وإن لم يكن هذا العلم يحصل^٢ ضرورة حتى لا تقدح فيه الشبهة عند العالم به، وإلَّا فليس بعلم.

ثم نقول: والعالم عالمان ما تَمَّ ثالث: عالم يُدرِّكه الحِسُّ، وهو المعبر عنه بالشهادة. وعالم لا يُدرِّكه الحِسُّ، وهو المعبر عنه بعالم الغيب. فإن كان مغيباً في وقتٍ، وظهر في وقتٍ للحسِّ،

فلا نسمّي ذلك غيباً. وإنما الغيب ما لا يمكن أن يدركه الحسّ، لكن يُعلم بالعقل: إمّا بالدليل القاطع، وإمّا بالخبر الصادق؛ وهو إدراك الإيمان. فالشهادة مُدركها الحسّ وهو طريق إلى العلم، ما هو عين العلم. وذلك يختصّ بكلّ ما سوى الله ممن له إدراك حسيّ. والغيب مُدركه العلم عينه. وفيما ذكرناه تاهت العقول وحارت الألباب.

ثم إنّ الإنسان إذا دخل هذه الطريقة التي نحن عليها، وأراد أن يتميّز في علمائها وساداتها، فينبغي أن لا يقيّد نفسه إلّا بالله وحده؛ وهو التقييد الذاتي له الذي لا يصحّ له الانفكاك عنه جملة واحدة. وهي عبوديّة لا تقبل الحرّيّة بوجه من الوجوه، ومُلك لا يقبل الزوال. وإذا لم يقيّد الإنسان نفسه إلّا بما هو مقيّد به في ذاته، وهو كما قلنا: تقييده بالله الذي ﴿خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾^٢، فينبغي له إذ كانت له هذه المرتبة، ولا بدّ، أن لا يقف بنفسه إلّا في البرزخ؛ وهو المقام المتوهم الذي لا وجود له إلّا في الوهم، بين عالم الشهادة والغيب، بحيث أن لا يُخْرَج شيء من الغيب المغيب الذي يتّصف في وقتٍ بالشهادة - لا الغيب الذي يستحيل عليه أن يكون شهادة بوجه من الوجوه - إلّا وهذا الواقف يعلمه.

فإذا برز إلى عالم الشهادة وأدركه؛ فلا يخلو إمّا يبقى في عالم الشهادة، أو لا يبقى كالأعراض. فإن لم يبق فلا بدّ أن يفارق الشهادة، وإذا فارق الشهادة فإنّه يدخل إلى الغيب الذي لا يمكن أن يدرك أبداً شهادة، ولا يكون له رجوع بعد ظهوره إلى الغيب الذي خرج منه. لأنّ مقام الغيب الذي خرج منه هو الغيب الإمكانى، والذي انتقل إليه بعد حصوله في الشهادة الغيب المحالي؛ فذلك الغيب المحالي لا يظهر عنه أبداً شيء يتّصف بالشهادة وقتاً ما أو حالاً ما، لذلك دخل في ذلك الغيب، ولم يرجع إلى الغيب الذي خرج منه.

وإذا وقف الإنسان في هذا المقام وتحقّق به؛ أخذه الحقّ^٣، ووقفه بينه وبين كلّ ما سواّه؛ من نفسه ومن غيره، أعني من نفس العبد. فيرى نفسه وعينه، وهو خارج عنها في ذلك المقام

١ ص ١١٣
٢ [عيس: ١٩، ٢٠]
٣ ص ١١٣ ب

الذي أوقفه، ويراها مع مَنْ سِوَاهُ من العالم وهو عينه؛ كما رأى آدمُ نفسه وذريته في قبضة الحق، وهو خارج عن قبضة الحق التي رأى نفسه فيها، في حال رؤيته نفسه خارجا عنها، كما ورد في الخبر الإلهي. فإذا وقف في هذا المقام، وهو أرفع مقامات الكشف، وكلّ مقام فهو دونه. وهذا كان مقام الصّديق عليه السلام الذي فضّل به على مَنْ شهد له رسول الله ﷺ أنّه فضل عليه؛ إمّا من الحاضرين أو من الأمة، لا يدري أيّ ذلك أراد ﷺ إلّا مَنْ جاءه الخبر الصدق في كشفه لا غير.

فإذا وقف في هذا المقام استشرف على الغيبين: الغيب الذي توجد منه الكائنات، والغيب الذي تنتقل إليه بعض الكائنات بعد اتّصافها بالشهادة. وهذه مسألة جليّة القدر لا يعلمها كثير من الناس، أعني هذه الأمور التي خرجت من الغيب إلى الشهادة، ثمّ انتقلت إلى الغيب وهي الأعراض الكويّية: هل هي أمور وجوديّة عينيّة؟ أو هي أحوال لا تتّصف بالعدم ولا بالوجود، ولكن تُعقل؟ فهي نسب، وهي من الأسرار التي حار الخلق فيها. فإنّها ليست هي الله، ولا لها وجود عينيّ؛ فتكون من العالم أو تكون ممّا سِوى الله. فهي حقائق معقولة: إذا نسبتها إلى الله ﷻ قبلها ولم تستحل عليه، وإذا نسبتها إلى العالم قبلها ولم تستحل عليه.

ثمّ إنّها تنقسم إلى قسمين في حقّ الله: فمنها ما تستحيل نسبته إلى الله فلا تُنسب إليه، ومنها ما لا تستحيل عليه. فالذي لا يستحيل على الله يقبله العالم كلّ، إلّا نسبة الإطلاق، فإنّ العالم لا يقبله. ونسبة التقييد للعالم^٢ لا يقبله الله. وهذه الحقائق المعقولة لها الإطلاق الذي لا يكون لسِوَاهَا: فيقبلها الحقّ والعالم، وليست من الحقّ ولا من العالم. ولا هي موجودة، ولا يمكن أن ينكر العقل العلم بها. فمن هنا وقعت الحيرة، وعظّم الخطب، وافترق الناس، وحارت الحيرات؛ فلا يعلم ذلك إلّا الله، ومَنْ أطلعه الله على ذلك. وذلك هو الغيب الصحيح الذي لا يوجد منه فيكون شهادة، ولا ينتقل إليه بعد الشهادة، وما (=ولا) هو محال فيكون عدما^٣

١ ص ١١٤
٢ ق: "إلى العالم" وصححت في الهامش
٣ ص ١١٤ ب

محضاً، ولا هو واجب الوجود فيكون وجوداً محضاً، ولا هو ممكن يستوي طرفاه بين الوجود والعدم، وما هو غير معلوم؛ بل هو معقول معلوم؛ فلا يُعرف له حدٌّ، ولا هو عابد ولا معبود. وكأنَّ إطلاق الغيب عليه أولى من إطلاق الشهادة؛ لكونه لا عين له يجوز أن تُشهد وقتاً ما. فهذا هو الغيب الذي انفرد الحقُّ به سبحانه- حيث قال: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ﴾ وما قرنه بالشهادة ﴿فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾^١. والغيب الذي قرنه بالشهادة هو الذي يقابل الشهادة، فوصف الحقُّ نفسه بعلم المتقابلين فقال: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾^٢ هذا هو المراد هنا، وإن اشترك مع هذا الغيب في الاسميّة.

فإن قلت: فما فائدة الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾^٣ قلنا: تدبر ما هو الغيب الذي أطلع عليه الرسل؛ وبماذا ربطه؟ فتعلم أنّ ذلك علم التكليف الذي غاب عنه العباد. ولهذا جعلَ له الملائكة رُصدًا، حذرًا من الشياطين أن تلقى إليه ما ينقله إلى الخلق، ويعمل به في نفسه من التكليف الذي جعله الله طريقاً إلى سعادة العباد من أمرٍ ونهيٍ ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ﴾^٤ فكأنّه مستثنى منقطع. أي انقطع هذا الغيب من ذلك الغيب^٥ انقطاعاً حقيقياً، لا انقطاع جزء من كلّ، لما وقع الاشتراك في لفظة الغيب. لذلك قلنا: مستثنى. ولما خالفه في الحقيقة قلنا: منقطع. بخلاف المستثنى المتصل، فإنّه أيضاً منقطع، ولكن بالحال لا بالذات. نقول في المتصل: "ما في الدار إنسان إلا زيدا" فهذا المستثنى متصل، لأنّه إنسان قد فارق غيره من الأناسيّ بحاله، كونه في الدار، لا بحقيقته؛ إذ لم يكن في الدار إنسان إلا هو. فالانقطاع (هو) في الحال لا غير. فإذا قلت: "ما في الدار إنسان إلا حمّاراً" فهذا منقطع بالحقيقة والحال.

فكذلك الغيب الذي يطلع عليه الرسل بالرصد من الملائكة، من أجل المرّة من

١ [الجن : ٢٦]

٢ [الأنعام : ٧٣]

٣ [الجن : ٢٧]

٤ [الجن : ٢٨]

٥ ص ١١٥

الشياطين، هو الرسالة التي يبلغونها عن الله. ولهذا قال: ﴿لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ﴾^١ فأضاف الرسالة إلى قوله: ﴿رَبِّهِمْ﴾ لما علموا أَنَّ الشيطان لم يلقِ إليهم - أعني إلى الرسل - شيئاً، فتيقنوا أَنَّ تلك رسالة من الله، لا من غيره. وهل هذا القدر الذي عبّر عنه في هذه الصورة المعينة في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ هل ذلك الإعلام لهذا الرسول بوساطة الملك؟ أو لم يكن في هذا الوحي الخاص ملك؟ وهو الأظهر والأوجه والأولى.

وتكون الملائكة^١ تحف أنوارها برسول الله ﷺ كالهالة حول القمر، والشياطين من ورائها لا تجد سبيلاً إلى هذا الرسول، حتى يُظهر الله له في إعلامه ذلك من الوحي ما شاء، ولكن من علم التكليف الذي غاب عنه وعن العباد علمه. خلافاً لخالفى أهل الحق في ذلك؛ إذ يرون أَنَّ العبد يعلم بعض القربات إلى الله بعقله، لا كلها. وهذا القول لا يصحّ منه شيء. فلا يعلم القربة إلى الله، التي تعطي سعادة الأبد للعبد، إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ الْحَقِّ. ولا يعلم ذلك أحدٌ من خلق الله إِلَّا بِإِعْلَامِ اللَّهِ، كما قال: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^٢ فليس في كتابنا هذا ولا في غيره، أصعب من تصوّر هذه المسألة على كلّ طائفة.

واعلم أَنَّ العبد إذا أوقفه الحقّ - تعالى -، كما قلنا، بين الله وبين كلّ ما سِوَاهُ، وهذه بينتهُ إليه وعبد، لا بينتهُ حدّ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَعَالَى جَدُّهُ أَنْ يُعْلَمَ حَدُّهُ. فإذا وقف العبد في هذا المقام عَلمَ أَنَّهُ مُعْتَنَى بِهِ، حيث شغله الله - تعالى - بمطالعة الانفعالات عنه، وإيجاد الأعيان من قدرته - تعالى -، واتصافها بالوجود في حضرة إمكانها ما أخرجهما منها، ولا حالَ بينها وبين موطنها^٣. لكنّه كساها خلعة الوجود، فاتّصفت به بعد أن كانت موصوفة بالعدم، مع ثبوت العين في الحالين.

وبقي الكلام في ذلك الوجود الذي كساه الحقّ لهذا الممكن، ولم يخرجّه عن موطنه؛ ما هو ذلك الوجود: هل كان معدوماً، ووُجِدَ؟ فالوجود لا يكون عدماً، ولا موجوداً! وإن كان معدوماً، فما حضرته؟ إن كانت (حضرته) الإمكان؛ فلا فرق بينه وبين هذه العين التي خلع عليها

١ ص ١١٥
٢ [البقرة : ٢٥٥]
٣ ص ١١٦

الوجود. فإنّ الوجود من حيث ما هو معدوم في هذه الحضرة، محتاج إلى وجود! وهذا يتسلسل ويؤدّي إلى مُحال، وهو أن لا توجد هذه العين، وقد وُجِدَت، وما خرجت هذه العين عن حضرة الإمكان، فكيف الأمر؟

فاعلم أنّ الوجود لهذه العين، كالصورة التي في المرأة: ما هي عين الرائي، ولا غير عين الرائي؛ ولكنّ المحلّ المرئيّ فيه به وبالناظر المتجلّي فيه ظهرت هذه الصورة. فهي مرآة من حيث ذاتها، والناظر ناظر من حيث ذاته. والصورة الظاهرة تتنوّع بتنوّع العين الظاهرة فيها؛ كالمرآة إذا كانت تأخذ طولاً ترى الصورة على طولها، والناظر في نفسه على غير تلك الصورة من وجه، وعلى صورته من وجه. فلما رأينا المرأة لها حكم في الصورة بذاتها، ورأينا الناظر يخالف^١ تلك الصورة من وجه؛ علمنا أنّ الناظر في ذاته ما أثّرت فيه ذات المرأة. ولما لم يتأثّر، ولم تكن تلك الصورة هي عين المرأة ولا عين الناظر، وإنما ظهرت من حكم التجلّي للمرأة؛ علمنا الفرق بين الناظر، وبين المرأة، وبين الصورة الظاهرة في المرأة التي هي غيبٌ فيها. ولهذا إذا رأى الناظر يبعد عن المرأة، يرى تلك الصورة تبعد في باطن المرأة، وإذا قَرُبَ قُرِبَت. وإذا كانت في سطحها على الاعتدال، ورفع الناظر يده اليمنى رفعت الصورة اليد اليسرى تُعرّفه: "إني، وإن كنت من تجلّيك، وعلى صورتك فما أنت أنا، ولا أنا أنت".

فإن عقلت ما نبّهناك عليه، فقد علمت من أين اتّصف العبد بالوجود؟ ومن هو الموجود؟ ومن أين اتّصف بالعدم؟ ومن هو المعدوم؟ ومن خاطب؟ ومن سمع؟ ومن عمل؟ ومن كلّف؟ وعلمت من أنت؟ ومن ربك؟ وأين منزلتك؟ وأنتك المفتقر إليه سبحانه، وهو الغنيّ عنك بذاته. قال بعض الرجال: "ما في الجبّة إلّا الله"^٢ وأراد هذا المقام. يريد أنّه ما في الوجود إلّا الله. كما لو قلت: "ما في المرأة إلّا من تجلّى لها" لصدقت، مع علمك أنّه ما في المرأة شيء أصلاً، ولا في الناظر من المرأة شيء^٣، مع إدراك التنوّع والتأثّر في عين الصورة من المرأة،

١ ص ١١٦ ب
٢ قول منسوب إلى الحسين بن منصور الحلاج
٣ ص ١١٧

وكون الناظر على ما هو عليه لم يتأثر. فسبحان من ضرب الأمثال، وأبرز الأعيان دلالة عليه: أنه لا يشبهه شيء، ولا يشبهه شيئاً. وليس في الوجود إلا هو، ولا استفاد الوجود إلا منه، ولا يظهر لموجود عين إلا بتجليه.

فالمرأة (هي) حضرة الإمكان، والحق (هو) الناظر فيها، والصورة (هي) أنت بحسب إمكانيتك: فإما ملك، وإما فلک، وإما إنسان، وإما فرس. مثل الصورة في المرأة (تكون) بحسب ذات المرأة من الهيئة في الطول، والعرض، والاستدارة، واختلاف أشكالها، مع كونها مرآة في كل حال. كذلك الممكنات مثل الأشكال في الإمكان، والتجلي الإلهي يكسب الممكنات الوجود، والمرأة تكسيها الأشكال. فيظهر الملك، والجوهر، والجسم، والعرض. والإمكان هو هو؛ لا يخرج عن حقيقته. وأوضح من هذا البيان، في هذه المسألة، فلا يتمكن إلا التصريح.

فقل في العالم ما تشاء، وانسبه إلى من تشاء، بعد وقوفك على هذه الحقيقة كشفاً وعلماً. فإن وقفت عن إطلاق أمر تعطيك الحقيقة إطلاقه، فما تتوقف إلا شرعاً؛ أدبا مع الله الذي له التحجير عليك. فاعتمد على الأدب الإلهي، وتقرب إلى الله بما أمرك أن تقترب إليه به، حتى يكشف لك عنك؛ فتعرف نفسك فتعرف ربك، وتعرف من أنت ومن هو. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

وفي هذا المنزل علم الوجهين.

وعلم الحضرة التي يكون فيها عين الصدق عين الكذب.

وعلم ما يستتر به العبد مما يكون فيه شقاؤه.

وعلم اختلاف الأحوال.

وعلم الختم.

وَعِلْمُ الْعَدَدِ وَخَوَاصِّهِ. وَعِلْمُ التَّشْبِيهِ.

وَعِلْمُ الْإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ طَبِيعَتُهُ، لَا غَيْرَ.

وَعِلْمُ السَّوَابِقِ وَاللَّوَاقِقِ.

وَعِلْمُ الْأَرْزَاقِ وَالْخَزَائِنِ.

وَعِلْمُ الْحُجُبِ الْمَانِعَةِ.

وَعِلْمُ التَّمْلِيكِ.

وَعِلْمُ الْجُودِ الْمَوْجَّهِ. وَهُوَ إِفْتَاقُ الْوَكِيلِ مِنْ مَالٍ مُوَكَّلَهُ، وَتَصَرُّفُهُ فِيهِ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ، مَعَ كَوْنِ الْمَالِ لَيْسَ لَهُ.

وَعِلْمُ التَّمَنِّيِّ.

وَعِلْمُ الْقَضَاءِ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

الباب الثاني والعشرون وثلاثمائة

في معرفة منزل مَنْ باع الحق بالخلق

وهو من الحضرة المحمدية

جَمْعُ الْأَنَامِ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ	عَيْنُ الدَّلِيلِ عَلَى الْإِلَهِ الْوَاحِدِ
فَإِذَا ادَّعَى غَيْرُ الْإِلَهِ مَقَامَهُ	ذَاكَ الدَّلِيلُ عَلَى الْخَيَالِ الْفَاسِدِ
هَيْئَاتُ أَيْنَ الْوَاحِدِ الْعَلَمُ الَّذِي	لَا يَقْبَلُ النَّسَبَ الَّتِي فِي الشَّاهِدِ
لَا يَقْبَلُ الْعَقْلُ الصَّحِيحُ ^٢ مِنَ الَّذِي	تُعْطِي الشَّرِيعَةُ مِنْ وُجُودِ الزَّائِدِ
إِلَّا الَّذِي لِلْفِكْرِ فِيهِ مَدَاخِلُ	وَالْوَاقِعِي مُمَازِلُ لِلجَّاحِدِ
لَا تَعْبُدُ الْأَقْوَامُ غَيْرَ عُقُولِهِمْ	وَالنَّاسُ بَيْنَ مُسَلِّمٍ وَمُعَانِدِ

قال الله ﷻ: ﴿وَالْهَكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾^٣ وقال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^٤ وقال سبحانه: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^٥ وقال رسول الله ﷺ: «إِذَا بُويعَ لَخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا» وقال ﷺ: «الْخُلَفَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ» والتقرش (هو) التقبض والاجتماع.

ولما كانت هذه القبيلة جَمَعَتْ قبائل؛ سُمِّيت: قُرَيْشًا، أي مجموع قبائل. ومنها حيوان بحري يقال له: القرش، رأيته وهو متقبض مجتمع. وكذلك^٦ الإمام إن لم يكن متصفا بأخلاق من استخلفه، جامعا لها مما يحتاج إليه من استخلف عليهم، وإلا فلا تصح خلافته؛ فهو الواحد المجموع. فأحاديثه: أحاديث الجمع، وله من الأيام: يوم الجمعة، وهو الاجتماع في المصر- على إمام واحد، وله من الأحوال: الصلاة؛ لأنه لا يقيمها إلا إمام واحد في الجماعة، ويكون أقرأهم، أي

١ ص ١١٨
٢ كتب فوقها "صح" وفي الهامش بقلم الأصل: "الصرخ" يشير بذلك إلى صواب كلا اللفظين
٣ [البقرة: ١٦٣]
٤ [الأنبياء: ٢٢]
٥ [البقرة: ٣٠]
٦ ص ١١٨ ب

أكثرهم جمعا للقرآن، وله من مراتب العلوم: علوم الأنوار. وإن لم يُعط علوم الأسرار، فلا يبالي صاحب هذا المقام. فإن الصلاة نور، والنور يُهتدى به. ولا بدّ للإمام من نور يكشف به، ويمشي به في العالم الذي ولّاه الله عليهم.

وقد توقّرت همم العالم في كلّ قرية، أو بلدة، أو جماعة، أن يكون لهم رأس يرجعون إليه، ويكونون تحت أمره. وكان رسول الله ﷺ إذا بعث سرية، ولو كانت السرية رجلين، أمر أحدهما. وهو مقام شريف، له علم خاص؛ من كان فيه ذلك العلم؛ ينبغي أن يكون إماما. ألا ترى لما طعنت الصحابة في إمامة أسامة بن زيد لما قدّمه رسول الله ﷺ على الجيش، فبرز خارج المدينة، وأمره أن يطأ بجيشه ذلك أرض الداروم^١، وفي جملة الجيش أبو بكر وعمر. فقال رسول الله ﷺ للطاعنين في إمارته: «طال -والله- ما طعنتم في إماره أبيه قبل ذلك. أما والله إنّه لخليق بها» أو «جدير بها». وقد طعنت الملائكة في خلافة آدم عليه السلام وأجابهم الله على ذلك، كما أجاب رسول الله ﷺ في حق أسامة، تخلّقا بأخلاق الله في ذلك. واتّخاذ الإمام واجب شرعا، مع كونه موجودا في فطرة العالم، أعني طلب نصب الإمام.

فإن قلت: فما نصّ الشارع بالأمر على اتّخاذ الإمام، فمن أين يكون واجبا؟ قلنا: إنّ الله -تعالى- قد أمر بإقامة الدين بلا شكّ، ولا سبيل إلى إقامته إلّا بوجود الأمان في أنفس الناس؛ على أنفسهم وأموالهم وأهلهم من تعدي بعضهم على بعض. وذلك لا يكون أبدا ما لم يكن ثمّ من تخاف سطوته وتزجى رحمته؛ يرجع أمرهم إليه، ويجمعون عليه. فإذا تفرّغت قلوبهم، من الخوف الذي كانوا يخافونه على أموالهم ونفوسهم وأهلهم، تفرّغوا إلى إقامة الدين الذي أوجب الله عليهم إقامته. وما لا يتوصّل إلى الواجب إلّا به، فهو واجب. فاتّخاذ الإمام واجب، ويجب أن يكون واحدا لئلا يختلفا؛ فيؤدّي إلى امتناع وقوع المصلحة، وإلى الفساد. فقد^٢ تبين لك ما المراد بتوحيد الله، الذي أمرنا بالعلم به، أنّه توحيد الألوهية له سبحانه -لا إله إلّا هو-

١ الداروم: ورد ذكرها في ذكر بعث أسامة إلى الروم حيث أمره رسول الله أن يوطن الحيل نخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين [المعالم الجغرافية الواردة في السيرة ج ١/١٠١]

٢ ص ١١٩

٣ ص ١١٩ ب

قال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^١ ولم يقل: "فاعلم أنه لا تنقسم ذاته" ولا "أنه ليس بمركب" ولا "أنه مركب من شيء" ولا "أنه جسم" ولا "أنه ليس بجسم" بل قال في صفته: إنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٢. ولما لم يتعرض الحق سبحانه- إلى تعريف عبادته بما خاضوا فيه بعقولهم، ولا أمرهم الله في كتابه بالنظر الفكري؛ إلا ليستدلوا بذلك على أنه إله واحد، أي أنها لا تدل إلا على الوحدانية في المرتبة، ف﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾^٣. فزادوا في النظر، وخرجوا عن المقصود الذي كلفوه؛ فأثبتوا له صفات لم يثبتها لنفسه؛ ونفت عنه طائفة أخرى تلك الصفات، ولم ينفها عن نفسه، ولا نص عليها في كتابه، ولا على ألسنة أنبيائه.

ثم اختلفوا في إطلاق الأسماء عليه؛ فمنهم من أطلق عليه ما لم يطلق على نفسه، وإن كان اسم تنزيه، ولكنه فضول من القائل به والخائض فيه. ثم أخذوا يتكلمون في ذاته، وقد نهاهم الشرع عن التفكير في ذاته جلّ وتعالى- وقد قال سبحانه: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ أي لا تتعرضوا للتفكير فيها. فانضاف^٤ إلى فضولهم عصيان الشرع بالخوض فيما نهوا عنه. فمن قائل: هو جسم. ومن قائل: ليس بجسم. ومن قائل: هو جوهر. ومن قائل: ليس بجوهر. ومن قائل: هو في جهة. ومن قائل: ليس في جهة. وما أمر الله أحدا من خلقه بالخوض في ذلك جملة واحدة؛ لا النافي ولا المثبت. ولو سئلوا عن تحقيق معرفة ذات واحدة من العالم؛ ما عرفوها.

ولو قيل لهذا الخائض: كيف تدبر نفسك بدتك؟ وهل هي داخلة فيه؟ أو خارجة عنه؟ أو داخلة ولا خارجة؟ وانظر بعقلك في ذلك، وهل هذا الزائد الذي يتحرك به هذا الجسم الحيواني ويبصر ويسمع ويتخيل ويفكر؛ لماذا (=إلى ماذا) يرجع: هل لواحد أو لكثيرين؟ وهل يرجع إلى عرض؟ أو إلى جوهر؟ أو إلى جسم؟ ويطلبه بالأدلة العقلية على ذلك دون الشرعية ما وجد لذلك دليلا عقليا أبدا، ولا عرف بالعقل أن للأرواح بقاء ووجودا بعد الموت. وكل ما

١ [محمد: ١٩]

٢ [الشورى: ١١]

٣ [النحل: ٥١]

٤ [آل عمران: ٢٨]

٥ ص ١٢٠

اتَّخَذُوهُ دليلاً في ذلك مدخولاً لا يقوم على ساق. فما من مأخذ فيه إلا وهو ممكن، والممكن لا يقوم دليل عقلي على وجوب وجوده، ولا وجوب عدمه؛ إذ لو كان كذلك لاستحالت حقيقة إمكانه. فما لنا إلا ما نَصَّ عليه^١ الشرع. فالعقل يشغل نفسه بالنظر في الأوجب عليه؛ لا يتعداه، فإنَّ المدَّة يسيرة، والأنفاس نقَّاس، وما مضى منها لا يعود.

فاعلم أنَّ الله إله واحد لا إله إلا هو، مستقًى بالأسماء التي يفهم منها ومن معانيها، أنَّها لا تنبغي إلا له، ولمن تكون له هذه المرتبة. ولا تتعرَّض ليا وليٍّ- للخوض في الماهيَّة واللمِّيَّة والكيفيَّة، فإنَّ ذلك يخرجك عن الخوض فيما كُفِّتَه. والزم طريقة الإيمان، والعمل بما فرض الله عليك، واذكر ربَّكَ بالغدو والآصال، بالذِّكر الذي شرعه لك: من تهليل، وتسبيح، وتحميد، واتِّق الله. فإذا شاء الحقُّ أن يعرِّفك بما شاء من علمه، فأحضِر عقلك ولُبَّكَ لقبول ما يعطيك ويهبك من العلم به فذلك هو النافع، وهو النور الذي يحيا به قلبك، وتمشي- به في عالمك، وتأمّن فيه من ظُلم الشُّبه والشكوك التي تطرأ في العلوم التي تنتجها الأفكار. فإنَّ النور هو النور، فالنور منفرّ الظُّلم في المحلّ الذي يظهر فيه.

فلو كان هذا العلم الذي أعطاه التفكير في الله نورا، كما يُزَعَم، ما طرأ على المحلّ ظلمة شبيهة، ولا ظلمة تشكيك أصلا، وقد طرأت. والظلمة ليس^٢ من شأنها أن تنفّر النور، ولا لها سلطان عليه. وإنما السلطان للنور المنفّر الظُّلم. فدلّ ذلك على أنَّ علوم المتكلِّمين في ذات الله، والخائضين فيه، ليست أنوارا. وهم يتخيّلون قبل ورود الشبهة- أنَّهم في نور، وعلى بينة من ربِّهم في ذلك. فلا يبدو لهم نقصهم حتى تَرِد عليهم الشبهة. وما يدريك لعلّ تلك الشبهة، التي يزعمون أنَّها شبهة، هي الحقُّ والعلم. فإنَّك تعلم قطعا أنَّ دليل الأشعري في إثبات المسألة التي ينفيها المعتزلي أنَّه شبهة عند المعتزلي، ودليل المعتزلي الذي ينفي به ما يثبت به الأشعري (هو) شبهة عند الأشعري.

ثم إنّه ما من مذهب إلّا وله أئمة يقومون به، وهم فيه مختلفون، وإن اتّصفوا جميعهم مثلاً بالأشاعرة. فيذهب أبو المعالي خلاف ما ذهب إليه القاضي^١، ويذهب القاضي إلى مذهب يخالف فيه الأستاذ^٢، ويذهب الأستاذ إلى مذهب في مسألة يخالف فيه الشيخ؛ والكل يدّعي أنّه أشعري. وكذلك المعتزلة، وكذلك الفلاسفة في مقالاتهم في الله، وفيما ينبغي أن يعتقدوا، لا يزالون مختلفين مع كون كلّ طائفة يجمعها مقام واحد، واسم واحد. وهم مختلفون في^٣ أصول ذلك المذهب الذي جمعهم، فإنّ الفروع لا تُعتبر.

ورأينا المسمّين رسلاً وأنبياء، قديماً وحديثاً؛ من آدم إلى محمد ومن بينهما عليهم الصلاة والسلام- ما رأينا أحداً منهم قطّ اختلفوا في أصول معتقدهم في جناب الله، بل كلّ واحد منهم يصدق بعضهم بعضاً، ولا سمعنا عن أحد منهم أنّه طرأ عليه في معتقده وعلمه برّه شبهة قطّ، فانفصل عنها بدليل. ولو كان (ذلك قد حدث) لنُقِلَ ودُوِّنَ ونُطِّقَتْ به الكتب كما نُقِلَ سائر ما تُكَلِّم فيه من ذلك ممن تُكَلِّم فيه. ولا سيما والأنبياء تحكّمت في العامّة في أنفسهم، وأموالها، وأهلها، وحجّرت، وأباحث، وأوجب، ولم يكن لغيرها هذه القوّة من التحكّم. فكانت الدواعي تتوفّر على نقل ما اختلفوا فيه في جانب الحقّ لأنّهم ينتمون إليه، ويقولون: إنّهُ أرسلهم، وأنّوا بالدلائل على ذلك من المعجزات. ولا يُقِلّ عن أحد منهم أنّه طرأت عليه شبهة في علمه برّه، ولا اختلف واحد منهم على الآخر في ذلك.

وكذلك أهل الكشف المتّقون، من أتباع الرسل. ما اختلفوا في الله، أي في علمهم به، ولا نقل أحد منهم ما يخالف به الآخر فيه، من حيث كشفه وإخباره، لا من حيث فكره؛ فإنّ ذلك يدخل^٤ مع أهل الأفكار. فهذا مما يدلّك على أنّ علومهم كانت أنواراً؛ لم يتمكّن لشبهة أن تتعرّض إليهم جملة واحدة. فقد علمت أنّ النور إنّما اختصّ بأهل النور؛ وهم الأنبياء، والرسل، ومن سلك على ما شرعوه، ولم يتعدّ حدود ما قرّروه، واتّقوا الله ولزموا الأدب مع الله. فهم

١ القاضي: أبو بكر بن الطيب الباقلاني.

٢ الأستاذ: أبو إسحق الاسفراييني.

٣ ص ١٢١ ب

٤ ص ١٢٢

على نور من ربهم، نور على نور: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^١ يعني في نعت الحق، وما يجب له. فإن الناظر بفكره في معتقده، لا يبقى على حالة واحدة دائماً، بل هو في كلّ وقت بحسب ما يعطيه دليله، في زعمه، في وقته؛ فيخرج من أمر إلى تقيضه.

وقد دللتك -يا أخي- على طريق العلم النافع؛ من أين يحصل لك؟ فإن سلكت على صراطه المستقيم، فاعلم أنّ الله قد أخذ بيدك، واعتنى بك، واصطنعك لنفسه. فالله يحول بيننا وبين سلطان أفكارنا، فيما لم نؤمر بالتفكير فيه. وقد بان لك، بما ذكرناه، أنّه ما دخل عليهم ما دخل إلا من الفضول. ولهذا وقع الخلاف، ولعبت بهم الأفكار والأهواء. ألا ترى الأمر الذي أباح لهم الشارع أن يطلبوا عليه، ما اختلف فيه اثنان منهم؟ فلو طلب منهم غير ذلك مما اختلفوا فيه؛ ما^٢ اختلفوا أيضاً فيه، فدلّ ذلك على أنّه ما طلب الحق منهم ذلك.

فإن قلت: فما هو الذي اتفقوا فيه؟ قلنا: اجتمعت الأدلة العقلية من كلّ طائفة، بل من ضرورات العقول، أنّ لهم موجداً أوجدتهم؛ يستندون إليه في وجودهم، وهو غني عنهم؛ ما اختلف في ذلك اثنان. وهو الذي طلب الحق من عباده إثبات وجوده. فلو وقفوا هنا، حتى يكون الحق هو الذي يعرفهم على لسان رسوله بما ينبغي أن يضاف إليه ويسمّى به؛ أفلحوا. وإنما الإنسان خلق عجولاً، ورأى في نفسه قوّة فكرية^٣؛ فتصرّف بها في غير محلّها؛ فتكلّم في الله بحسب ما أعطاه نظره. والأمزجة مختلفة، والقوّة المفكرة متولّدة من المزاج؛ فيختلف نظرها باختلاف مزاجها، فيختلف إدراكها وحكمها فيما أدركته. فالله يرشدنا ويجعلنا ممن جعل الحق أمامه، والتزم ما شرعه له ومشى عليه؛ إنّه المليّ بذلك، لا ربّ غيره.

فاعلم -يا وليّ- أنّ الله ما بعث الرسل سُدَى، ولو استقلت العقول بأمور سعادتها ما احتاجت إلى الرسل، وكان وجود الرسل عبثاً. ولكن لما كان من استندنا إليه لا يُشبهنا ولا نُشبهه، ولو أشبهنا عينا ما كان استنادنا^٤ إليه بأوّل من استناده إلينا؛ فعلمنا، قطعاً، علماً لا

١ [النساء: ٨٢]

٢ ص ١٢٢ ب

٣ ق: فكرته

٤ ص ١٢٣

تدخله شبهة في هذا المقام؛ أنه ليس مثلنا، ولا تجمعنا حقيقة واحدة. فبالضرورة يجهل الإنسان مآله وإلى أين ينتقل؟ وما سبب سعادته إن سعد؟ أو شقاوته إن شقي عند هذا الذي استند إليه؟ لأنه يجهل علم الله فيه لا يعرف ما يريد به، ولا لماذا خلقه -تعالى-؟. فافتقر بالضرورة إلى التعريف الإلهي بذلك.

فلو شاء -تعالى- عَرَفَ كُلَّ شَخْصٍ بأسباب سعادته، وأبان له عن الطريق التي ينبغي له أن يسلك عليها. ولكن ما شاء، إلا أن يبعث في كل أمة رسولا من جنسها، لا من غيرها؛ قدمه عليها، وأمرها باتباعه، والدخول في طاعته ابتلاء منه لها، لإقامة الحجة عليها لما سبق في علمه فيها. ثم أيده بالبينّة والآية على صدقه في رسالته التي جاء بها، لتقوم له الحجة عليها. وإنما قلنا: "من جنسها" لأنه كذا وقع الأمر. قال -تعالى-: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾^١ أي لو كان الرسول للبشر ملكا، لنزل في صورة رجل؛ حتى لا يعرفوا أنه ملك. فإنّ الحسد على المرتبة إنما يقع بين الجنس، وقال -تعالى-: ﴿لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾^٢ ولنا^٣ في ذلك:

خَلِيفَةُ الْقَوْمِ مِنْ أَتْبَاءِ جِنْسِهِمْ لِأَنَّ ذَلِكَ أَنْكَى فِي نُفُوسِهِمْ
لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ لَصَدَّقُوهُ وَلَمْ يَقُمْ بِهِمْ حَسَدٌ لِغَيْرِ جِنْسِهِمْ

قد علم الإنسان أنّ البهائم وجميع الحيوان دونه في المرتبة. فلو تكلم حيوان، ولو كان خنفساء، ونطق، وقالت: "أنا رسول من الله إليكم: احذروا من كذا، وافعلوا كذا" لتوفرت الدواعي من العامة على اتباعها، والتبرك بها، وتعظيمها، وانقاد لها الملوك، ولم يطلبوها بآية على صدقها، وجعلوا نطقها نفس الآية على صدقها، وإن كان الأمر ليس كذلك. وإنما لما نال المرتبة غير الجنس؛ لم يقم بهم حسد لغير الجنس. فأول ابتلاء ابتلى الله به خلقه بغث الرسل إليهم منهم، لا من غيرهم. ومع الدلالات التي نصيها لهم على صدقهم واستيقنوها، جعلهم سلطان

١ [الأنعام : ٩]

٢ [الإسراء : ٩٥]

٣ ص ١٢٣ ب

الحسد الغالب عليهم أن يحدوا ما هم به عالمون موقنون؛ ظلما وعلوا. قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا﴾^١ ظلّموا بذلك أنفسهم ﴿وَعُلُوا﴾^٢ على^٢ مَنْ أُرْسِلَ إليهم؛ فاندرج في ذلك علوّهم على الله.

ولو قلت له: يا فلان؛ كيف تتكبر على مَنْ خلقك؟ لاستعاذ من ذلك وقال: إنّ هذا الذي يزعم أنّه من عند الله يكذب على الله، حاشا الله أن يبعث مثل هذا إلينا ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ﴾^٣. ف قيل له: فقد جاء بالعلامة على أنّه رسول من الله إليكم. فيقول: "ألست تعلم أنّ السحر حقّ؟ هذه الآية من ذلك القبيل". هذا مع العامة.

وأما مع العلماء والخواصّ مثل الحكماء وغيرهم. فإذا قيل لهم: ألستم ترون هذه الآيات الدالة على صدق ما يدّعيه؟ فأما العالمون بالنفوس وقواها، فيجيبون عن ذلك بأن يقولوا: قد علمنا أنّ القوى النفسانيّة تبلغ أن تتأثّر لها أجرام العالم، فهذا من ذلك القبيل. ويحتج بصاحب العين وبعلم الزجر، وأمثال ذلك مما يشبه هذا الفن.

وأما إن كان عنده علم بمجاري الكواكب، ويرى قواها، وسريان ذلك في العالم العنصري على مقادير مخصوصة، يقول: إنّ الطالع أعطاه ذلك، وإنّ روحانيّة الكواكب تمدّه، وإنّه بهذا الطالع في مسقط النطفة شرفت نفسه، وأعطته هذه القوى نفسا شريفة، ونال^٤ بها المراتب العليّة في الإلهيات. والذي قال به صحيح.

فإنّ الله أودع هذا كلّهُ في العالم العلويّ حين خلقه؛ ابتلاء يبتلي الله به عباده. فإذا أضافوا ذلك إلى هذه القوى الروحانيّة، وجردوه عن نظر الله إليه في ذلك؛ بهذا القدر يستمّون: كفّارا، وإن كانوا مصيبين فيما قالوه. فإنّه هكذا ربّ الله العالم، ولكن أتي عليهم من جهلهم في علمهم. فمن هنا قالت الطائفة: "العلم حجاب" وإن كان الأمر ليس كذلك، فإنّ علمهم بهذا لا ينافي العلم

١ [المل: ١٤]

٢ ص ١٢٤

٣ [الزخرف: ٣١]

٤ ص ١٢٤ ب

بأن الله أودع هذا في روحانياتها. فما أُتي عليهم، على الحقيقة، من علمهم، وإنما أُتي عليهم من جملهم. فلما تبينت طُرُق السعادة بالرسول قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾^١ وما بقي بعد هذا إلا أن يوفق الله عباده للعمل بما أمرهم الله به من اتباع رسوله ﷺ فيما أمر ونهى، والوقوف عند حدوده ومراسمه، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

ويحتوي هذا المنزل على علم التنزيه. وعلم الأسماء. وعلم الابتلاء. وعلم النسب. وعلم العلل. وعلم الأخبار.

وعلم^٣ مآخذ الأدلة، وسبب كثرتها على المدلول الواحد. وعلم الاختصاص. وعلم المراتب. وعلم الصفات. وعلم القضاء. وعلم الإمامة. وعلم الشرائع. وعلم الانتقالات. وعلم الرجاء. وعلم أسباب الفوز والبقاء. وعلم الترجيح، ومن هذا العلم اتبع الناس أهواءهم، وتركوا الحق ونبذوه. فالله يعصمنا من قيام هذه الصفة بنا.

فسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

١ [الإنسان : ٣]

٢ [الأحزاب : ٤]

٣ ص ١٢٥

الباب الثالث والعشرون وثلاثمائة
في معرفة منزل بشري مبشّر بمبشّر به
وهو من الحضرة المحمدية

جاءَ الْمُبَشِّرُ بِالرَّسَالَةِ يَنْتَفِي
أَجَرَ الْمَجِيءِ مِنَ الْكَرِيمِ الْمُرْسَلِ
فَأَتَى بِهِ خَتمَ الْوِلَايَةِ مِثْلَ مَا
خَتمَ التَّبَوُّةَ بِالنَّبِيِّ الْمُرْسَلِ
وَلَنَا مِنَ الْخُتَمِينَ حَظٌّ وَاقِرٌّ
وَرِثًا أَنَا فِي الْكِتَابِ الْمُنْزَلِ

يريد^١ قوله تعالى: ﴿يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبُ﴾^٢.

اعلم أنّ المشيئة الإلهية لما كان لها أثر في الفعل، لهذا نفى تعلّقها بما لا يقبل الانفعال، من حيث مرجّحه، لا من حيث نفسه. بخلاف مشيئة العبد؛ فإنّها إذا وقعت وتعلّقت بالمشاء؛ قد يكون المشاء وقد لا يكون. ولهذا شرع الله لنا إذا قلنا: نفعل كذا، أن نقول: "إن شاء الله" حتى إذا وقع ذلك الفعل الذي علّقناه على مشيئة الله؛ كان عن مشيئة الله بحكم الأصل، ولم يكن لمشيئتنا فيه أثر في كونه. لكن لها فيه حكم؛ وهو أنّه ما شاء سبحانه- تكوين ذلك الشيء- إلا بوجود مشيئتنا؛ إذ كان وجودها عن مشيئة الله؛ فلا بدّ من وجود عين مشيئتنا وتعلّقها بذلك الفعل وهو قوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^٣ يعني أن تشاءوا.

وفائدة إخبار الله -تعالى- بأنّه لو شاء لفعل كذا -مع كون كذا يستحيل وقوعه عقلا، لكون المشيئة الإلهية لم تتعلّق به- إعلام لنا أنّ ذلك الأمر الذي نفى تعلّق المشيئة الإلهية بكونه، ليس يستحيل كونه بالنظر إلى نفسه لإمكانه؛ فإنّه يجب له أن يكون في نفسه قابلا لأحد الأمرين؛ فيفتقر إلى المرجّح. بخلاف المحال لنفسه؛ فإنّه يستحيل نفى تعلّق المشيئة بكونه^٤؛ فإنّه لا يكون لنفسه.

١ ص ١٢٥ ب

٢ [مريم: ٦]

٣ [الإنسان: ٣٠]

٤ ص ١٢٦

فإنّ بعض الناس ذهب إلى أنّ الله -تعالى- لو أراد إيجاد ما هو محال الوجود لنفسه لأوجده، وإنّما لم يوجد له لكونه ما أراد وجود المحال الوجود. فصاحب هذا القول يقول: إنّ الحق أعطى المحال محالّه، والواجب وجوبه، والممكن إمكانيّه. فهذا القائل لا يدري ما يقول! فإنّه - سبحانه- واجب الوجود لنفسه، فيلزمه أن يكون هو الذي أعطى لنفسه الوجوب^١، ولو شاء؛ لم يجب وجوده! فكان وجود الحق مرجّحاً لنفسه. فهو كما قال القائل: "أراد أن يُعْزِيه فأعجمه" فإنّه أراد أن ينسب إليه تعالى- نفوذ الاقتدار، ولم يعلم متعلّق الاقتدار؛ ما هو؟ فعلقه بما لا يقتضيه، وصيّر الحقّ في قبيل الممكنات، من حيث لا يشعر.

فكانت فائدة إخبار الله -تعالى- بقوله: ﴿لَوْ شَاءَ﴾^٢ فيما لا يقع: إعلام أنّه بالنظر إلى ذاته ممكن الوقوع، ليفرّق لنا -سبحانه- بين ما هو في الإمكان، وبين ما ليس بممكن؛ فنفي تعلّق المشيئة والإرادة. فإذا علّقها بالمحال، على جهة نفي تعلّقها، مثل قوله: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾^٣، و﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوًا لَاتَّخَذْنَا مِنْ لَدُنَّا﴾^٤ وهذا محال لنفسه؛ فكيف أدخله تحت نفي تعلّق الإرادة الذي^٥ لا يدخل تحتها إلّا الممكن، وهو الذي أشار إليه هذا الذي جهلناه وخطأناه^٦ في قوله؟.

فاعلم أنّ هذا من^٧ غاية الكرم الإلهي؛ حيث أنّه قد سبق في علمه إيجاد مثل هذا الشخص من فساد العقل الذي قد قضى به له في قسمه. فلمّا قضى بهذا، علّم أنّ عقله لا بدّ أن يعتقد مثل هذا، وهو غاية الجهل بالله، فأخبر الله -تعالى- بنفي تعلّق الإرادة بالمحال الوقوع لنفسه. فيأخذ الكامل العقل، من ذلك، نفي تعلّق الإرادة بما لا يصحّ أن تتعلّق به. ويأخذ منه هذا الضعيف العقل أنّه -سبحانه- لولا ما قال: "لو" وإلّا كان يفعل. فيستريح إلى ذلك، ولا ينكسر

١ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٢ [البقرة : ٢٠]

٣ [الزمر : ٤]

٤ [الأنبياء : ١٧]

٥ كتب فوقها بقلم آخر: التي

٦ ق: وخطبناه

٧ ص ١٢٦ ب

قلبه حيث أراد نفوذ الاقتدار الإلهي، وقصد خيرا. وليعلم الكامل العقل ما فضله الله به عليه، فيزيد شكرا؛ حيث لم يجعل الله عقله مثل هذا الناقص العقل؛ فيعلم أن الله قد فضله عليه بدرجة لم يتلها من قصر عقله هذا القصور.

وقد قال جماعة بأن الله يقدر على المحال. والذي ينبغي أن يقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^١ كما قال الله، والقدرة تطلب محلها الذي تتعلّق به، كما أن نسبة الإرادة تطلب محلها الذي تتعلّق به، كما أن العلم يطلب محله الذي يتعلّق به: نفيّا كان أو إثباتا، أو وجودا أو عدما، وكذلك نسبة السمع والبصر، وجميع ما نسب الحقّ لنفسه. فالعالم الوافر العقل يعلم^٢ متعلّق كلّ نسبة، فيضيفها إليها. ومن عرف الأمور بمثل هذه المعرفة، عرف حكم مقت الله بمن يقول ما لا يعمل، من غير أن يقرن به المشيئة الإلهية. فإذا علّق المشيئة الإلهية بقوله أن يعمل، فلا يكون ذلك العمل؛ لم يمقته الله؛ فإنه غاب عن افراد الحقّ في الأعمال كلّها التي تظهر على أيدي المخلوقين بالتكوين، وأنه لا أثر للمخلوق فيها من حيث تكوينها، وإن كان للمخلوق فيها حكم لا أثر؛ فالتناس لا يفرّقون بين الأثر والحكم.

فإن الله إذا أراد إيجاد حركة أو معنى من الأمور التي لا يصحّ وجودها إلا في مواد، لأنها لا تقوم بأنفسها، فلا بدّ من وجود محلّ يظهر فيه تكوين هذا الذي لا يقوم بنفسه. فللمحلّ حكم في الإيجاد لهذا الممكن، وما له أثر فيه. فهذا (هو) الفرق بين الأثر والحكم إذا تحقّقت. فلماذا يقول العبد: نعمل أو نفعل هكذا؟ ولا أثر له في الفعل جملة واحدة، فإن الله يمقته على ذلك. ولما علم الحقّ أن هذا لا بدّ أن يقع من عباده، وأنهم يقولون ذلك؛ شرع لهم الاستثناء الإلهي؛ ليرفع المقت الإلهي عنهم. ولهذا لا يحنث من استثنى إذا حلف على فعل مستقبل؛ فإنه^٣ أضافه إلى الله لا إلى نفسه. وهذا لا ينافي إضافة الأفعال إلى المخلوقين؛ فإنهم محلّ ظهور الأفعال الإلهية؛ وبهذا القدر تفاوتت درجات العقلاء. ألا ترى الحقّ تعالى- كيف قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

١ [البقرة : ٢٠]

٢ ص ١٢٧

٣ ص ١٢٧ ب

آمَنُوا﴾ ولم يقل: "يا أولي الألباب" ولا "يا أولي العلم" ﴿لَمْ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^١ فإنَّ العالم العاقل لا يقول ما لا يفعل إلا بالاستثناء؛ لأنَّه يعلم أنَّ الفعل لله، لا له. فمیز الله^٢ بين طبقات العالم ليعلموا أنَّ الله -تعالى- قد رفع بعضهم فوق بعض درجات.

فالعقلاء العلماء هم المقصودون للحقِّ من العالم بعموم كلِّ خطاب، لعلمهم بمواقع الخطاب؛ فيعلمون أيَّ صنف أراد من العالم بذلك الخطاب. ولهذا نوع الأصناف بتنويع الآيات: للمتفكرين، وللعالمين، وللعقلاء، ولأولي الألباب. كما قال -تعالى- في القرآن العزيز إنَّه: ﴿بَلَاغٌ لِلنَّاسِ﴾ يريد طاقة مخصوصة لا يعقلون منه سوى أنَّه بلاغ، ﴿وَلِيُنذِرُوا بِهِ﴾ في حقِّ طائفة أخرى عيَّنها هذا الخطاب، ﴿وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ في حقِّ طائفة أخرى عيَّنها هذا الخطاب، ﴿وَلِيَذَكِّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^٣ في حقِّ طائفة أخرى أيضا. والقرآن واحد في نفسه: تكون الآية منه تذكرة لذی اللب، وتوحيدا لطالب العلم بتوحيده، وإنذارا للمترقِّب الحذر، وبلاغا للسامع ليحصل^٤ له أجر السماع: كالعجمي الذي لا يفهم اللسان؛ فيسمع؛ فيعظم كلام الله من حيث نسبته إلى الله، ولا يعرف معنى ذلك اللفظ حتى يُشرح له بلسانه ويترجم له عنه.

فمن جملة الخطابات الإلهية: البشارات. وهي على قسمين: بشارة بما يسوء، مثل قوله: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^٥، وبشارة بما يسر، مثل قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾^٦. فكلَّ خبر يؤثِّر وروده في بشرة الإنسان الظاهرة فهو علم لا بشرى، وذلك لا يكون إلا في رجلين: إمَّا في شخص يكون في قوَّة نفسه أن لا تتغيَّر بشرته بما يتحقَّق كونه، وإمَّا شخص غير مصدِّق بذلك الخبر، من ذلك المخبر. فلا يخلو هذا القوي النفس؛ هل أثر ذلك الخبر في باطنه، أو لم يؤثِّر؟ فإنَّ أثر خبر هذا المخبر في نفسه؛ فهو أحد رجلين: إمَّا عالم محقِّق بوقوعه، وإمَّا مجوِّز. وإن لم يؤثِّر في نفسه فهو غير عالم ولا مصدِّق معا. فيكون ذلك الخبر في حقِّ الأوَّل

١ [الصف: ٢]

٢ لفظ الجلالة ثابت في الهامش بقلم الأصل

٣ [إبراهيم: ٥٢]

٤ ص ١٢٨

٥ [آل عمران: ٢١]

٦ [يس: ١١]

بُشرى، متعلّقتها الصورة المتخيّلة في نفسه التي تأثّرت لهذا الخبر. فلو لم تقم بخياله تلك^١ الصورة المضاهية للصورة الحسيّة؛ لما كانت بشرى في حقّه، ولا كانت تؤثّر في باطنه سرورا ولا حزنا، وإن لم يظهر ذلك في ظاهره.

فلو تجرّدت الأرواح عن الموادّ لما صحّت البشائر في^٢ حقّها، ولا حكم عليها سرور ولا حزن، وكان الأمر لها علما مجردا من غير أثر؛ فإنّ الالتذاذ الروحاني إنّما سبّبهُ إحساس الحس المشترك بما يتأثّر له المزاج، من الملاءمة وعدم الملاءمة، وبالقياسات. وأمّا الأرواح بمجرّدها فلا لذّة ولا ألم. وقد يحصل ذلك لبعض العارفين في هذا الطريق. قال أبو يزيد: "ضحكت زمانا وبكيت زمانا، وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي" وهو عين ما قلناه. فإنّه وقف مع مجرّد روحه، من غير نظر إلى طبيعته؛ فما شاهد إلّا علما محضا.

كما يرتفع عن النظر في توحيد الحق، من حيث توحيد الألوهيّة إلى توحيد ذاته، من حيث هو لنفسه، لا من حيث المرتبة التي بها يتعلّق الممكن. فيشاهده في ذلك التوحيد: واحدا لا واحدا، معزّى عن النّسب والإضافات، مجهولا للممكنات، غير منسوب لنفسه بأنّه عالم بنفسه لنفسه. فهو في ذلك^٣ التوحيد عينه، لا من حيث هو عينه، ولا من حيث لا هو عينه. وهذا أسنى المراتب في تجريد الكون عن التعلّق به؛ وهو كمال الأحديّة، لا كمال الوحدانيّة. فإنّ كمال الوحدانيّة في سريان أحديّته في العقائد. فإنّ الوحداني هو الذي يطلب الموحّدين، والأحديّة لا تطلب ذلك. كالجسماني هو^٤ الذي يطلب الأجسام ليظهر بها حكمه، فاعلم.

فإذا رأيت عارفا تأتي عليه أسباب الالتذاذ وأسباب التألم، ولا يلتذّ ولا يتألم؛ لا بالحواس ولا بالمعقول في اقتناء العلوم المملّذة؛ فتعلم أنّ وقته: التجرّد التام عن طبيعته. وهذا أقوى التشبّه الذي يسعى إليه العلماء بالله، وواجده قليل. والقليل الذي يجده، قليل

١ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٢ ص ١٢٨ ب

٣ "فهو في ذلك" كانت في ق: "فهو لذلك" وكتب بقلم الأصل "في" فوق لام لذلك

٤ ص ١٢٩

الاستصحاب لهذا الوجدان. وإنما الله يكرم به مَنْ شاء من عباده في خطراتِ مَا يَعْلَمُهُ بالتوحيدِ الذاتي الذي ذكرناه. فَإِنَّ طائفة من العقلاء نسبوا الالتذاذ والابتهاج إلى ذلك الجنب، بالكمال الذي هو عليه -تعالى-، الأحد في ذاته عن هذا الوصف. لكن الوحداية الإلهية هي التي ينظر إليها القائلون بهذا القول ولا يشعرون. قال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾^١.

فَمَنْ نظر الحق -من حيث ذاته- عرف ما قلناه، وَمَنْ نظره -من حيث ألوهيته- عرف ما قلناه. ألا تنظر إلى مبادئ الوحي الإلهي النبوي، إنما هي المبشرات، وهي التي بقيت في الأمة بعد انقطاع النبوة؟ فتخيل مَنْ لا علم له بالأمر بما هو عليه، أَنَّ ذلك نقص في حق هذه الأمة^٢. ليس الأمر كما ظنه مَنْ لا علم له بتقسيم الوحي؛ فَإِنَّ وحي المبشرات هو الوحي الأعم، الذي يكون من الحق إلى العبد بلا واسطة، ويكون أيضا بواسطة. والنبوة من شأنها الواسطة ولا بدّ، فلا بدّ من الملك فيها، والمبشرات ليست كذلك. فالعبد العارف لا ييالي ما فاته من النبوة، مع بقاء المبشرات عليه. إِلَّا أَنَّ الناس يتفاضلون فيها: فمنهم من لا يبرح في بشره في الواسطة، ومنهم من يرتفع عنها كالخضر والأفراد؛ فلهم المبشرات بارتفاع الوسائط، وما لهم النبوات؛ ولهذا تنكر عليهم الأحكام. فما كان من حكم في الكون من المبشرات، فهو من البشرى بالواسطة، وهو تعريف خاصة بما جاء به الرسول. وما لم يكن لها حكم في الكون إِلَّا العلم المجرد في تكملة ذاته، فمن البشرى بترك الواسطة.

فالرسل فضلت مَنْ سِوَاهَا بتحصيل ضروب مراتب الوحي، من المبشرات وغيرها من نزول الأملاك على قلوبهم وعلى حواسهم، ولهم المبشرات. فهم الأفراد الأقطاب، ونحن الأفراد لا الأقطاب. وأعني بالأقطاب: الشخص الذي تدور عليه رحي السياسات الناموسية^٣ المبثوثة في مصالح العالم، المؤيدة بالمعجزات والآيات. فالله يجعلنا ممن بشره به، فنام إلى الأبد، ولم ينتبه.

١ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣]

٢ ص ١٢٩ ب

٣ ص ١٣٠

سأل سهل بن عبد الله رجلاً من أهل عبّادان عن سجود القلب؟ وكان قد رأى سهل بن عبد الله قلبه قد سجد. فعرض ذلك على جماعة من الشيوخ من أهل زمانه، فلم يعرفوا ما يقول؛ لأنهم لم يذوقوا ذلك. فرحل في طلب من يعرف ذلك. فلما وصل إلى عبّادان، دخل على شيخ فقال له: "يا أستاذ؛ أيسجد القلب؟ فقال الشيخ: إلى الأبد". يعني أنّه لا يرفع رأسه من سجدة. فعرف سهل بن عبد الله في سؤاله أنّ الله أطلعه على سجود قلبه. فلازم تلك الصفة، فلم يرفع رأسه من سجدة لا في الدنيا، ولا يرفعه في الآخرة. فما دعا الله بعد ذلك في رفع شيء تزل، ولا في إنزال شيء رفع.

وهذا هو المقام المجهول الذي جهله العارفون، وما ثبت فيه إلّا المفردون. ولولا أنّ الأنبياء شرع لهم أن يشرّعوا للخاصّ والعام، حيث جعلهم الله أسوة، لكانت حالتهم ما ذكرناه. ولكن صلوات الله عليهم - لازموا الحضور في سجود القلب عند التشريع، وهذا غاية القوّة حيث أعطوا حكم الحال المستصحب الذي لا يرتفع أبداً. فغير النبيّ إذا عمّله تكلف فيه.

وقد أعلمناك في غير ما موضع: أنّ الأوائل في الأشياء هي المعتبرة في النسبة إلى الله، وأنّها الصدق الذي لا يدخله مَيّن^٢، والقوّة التي لا يشوبها ضعف: في الخاطر الأوّل، والنظرة الأوّلى، والسماع الأوّل، والكلمة الأوّلى، والحركة الأوّلى؛ كلّ أوّل لا يكون إلّا مخلصاً لله؛ لا يقع فيه اشتراك. ثمّ بعد الأوّل يدخل ما يدخل؛ فيصدق ولا يصدق. فانظر أوّل ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي المبشّرات؛ فحازت المبشّرات الأوّلية. فكان لا يرى رؤيا إلّا خرجت مثل فلق الصبح؛ لأنّ فلق الصبح انفلق عن الليل، كما انفلق صاحب هذه المبشّرة عن النوم. فانظر ما أحسن هذا التشبيه الذي شبهته به أمّنا عائشة - رضي الله عنها - فأبقى الله على رجال هذه الأمة أوّل الوحي الذي لا يخطئ أبداً. فإذا فهمت قدر ما ذكرته لك ونهتكَ عليه؛ علمت عناية الله بهذه الأمة؛ فيما أبقي عليها من النبوة؛ وهو زبدة مخضتها. ويكفي هذا القدر من هذا المنزل.

ويتضمّن هذا المنزل من العلوم: عِلْمُ التنزيه. وعِلْمُ التوحيد الإلهي^١. وعِلْمُ تنزيه العالم العلوي والسفلي. وعِلْمُ المشيئة والكلام. وعِلْمُ الأعمال وتفاصيلها.

وعِلْمُ المحبة الإلهية من وجه خاص لا من جميع الوجوه، وأعني بالوجه الخاص: حبه للتوابع، وحبه للمتطهرين، وحبه للمؤمنين. فلا تتساوى وجوه المحبة لعدم تساوي هذه الطبقات، وإن لم يكن كذلك؛ فأية فائدة للتفصيل فيها؟

وعِلْمُ السُّبُل الإلهية. وعِلْمُ مجاهدة النفوس ورياضاتها. وعِلْمُ الثبات عند الواردات. وعِلْمُ التأييد بالمناسب الجنسي. وعِلْمُ العتاب. وعِلْمُ الجزاء في الدنيا. وعِلْمُ العناية. وعِلْمُ الخذلان. وعِلْمُ معرفة مراتب الخلق، والعلم الحق من العلم الخيالي. وعِلْمُ التمام. وعِلْمُ الأنوار، وما يذم من الشرك وما يحمد؟ وعِلْمُ الإيمان. وعِلْمُ المغفرة. وعِلْمُ المحبة المتعلقة بالأكوان، وشرف الحمود منها. وعِلْمُ البشائر. وعِلْمُ الوصايا الإلهية. وعِلْمُ تأييد أهل الله إذا صدقوا مع الله ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢. والحمد لله رب العالمين.

الباب الرابع والعشرون وثلاثمائة
في معرفة منزل جمع^١ النساء والرجال
في بعض المواطن الإلهية - وهو من الحضرة العاصمية

إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الذُّكْرَانِ	فِي عَالَمِ الْأَزْوَاجِ وَالْأَبْدَانِ
وَالْحُكْمُ مُتَّحِدُ الْوُجُودِ عَلَيْهِمَا	وَهُمَا الْمَعْبَرُ عَنْهُ بِالْإِنْسَانِ
وَتَهَرَّقَا عَنْهُ بِأَمْرِ عَارِضٍ	فَصَلَ الْإِنَاثَ بِهِ مِنَ الذُّكْرَانِ
مِنْ رُبَّةِ الْإِجْمَاعِ يَحْكُمُ فِيهِمَا	بِحَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ فِي الْأَغْيَانِ
وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى السَّمَاءِ وَأَرْضِهَا	فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا بِلَا فُزْقَانِ
انْظُرْ إِلَى الْإِحْسَانِ عَيْنًا وَاحِدًا	وظَهُورُهُ بِالْحُكْمِ إِحْسَانَانِ

اعلم -أيّدك الله- أنّ الإنسانيّة لما كانت حقيقةً جامعة للرجل والمرأة؛ لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث الإنسانيّة. كما^٢ أنّ الإنسان مع العالم الكبير يشتركان في العالميّة؛ فليس للعالم على الإنسان درجة من هذه الجهة. وقد ثبت أنّ للرجال على النساء درجة، وقد ثبت أنّ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس^٣، وأنّ أكثر الناس لا يعلم ذلك، مع الاشتراك في الدلالة والعلامة على وجود المرجّح، وقد قال: ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾^٤ وذكر ما يختصّ بالسما، ثمّ ذكر الأرض ودّخيا وما يختصّ بها؛ كلّ ذلك في معرض التفضيل على الإنسان.

فوجدنا الدرجة التي فضّل بها السماء والأرض على الإنسان، هي، بعينها، التي فضّل بها الرجل على المرأة. وهو أنّ الإنسان منفعل عن السماء والأرض، ومولّد بينهما منها، والمنفعل لا

١ ص ١٣١ ب

٢ ص ١٣٢

٣ ثابتة في الهامش بقلم آخر

٤ [النازعات : ٢٧]

يقوى قوة الفاعل لما هو منفعل عنه. كذلك وجدنا حواء منفعة عن آدم، مستخرجة، متكونة من الضلع القصيرى؛ فقُصرت بذلك أن تلحق بدرجة من انفعلت عنه؛ فلا تعلم من رتبة الرجل إلا حد ما خلقت منه؛ وهو الضلع، فقُصر إدراكها عن حقيقة الرجل. كذلك الإنسان لا يعلم من العالم إلا قدر ما أخذ في وجوده من العالم، لا غير. فلا يلحق الإنسان أبدا بدرجة العالم بجملته، وإن كان مختصرا منه. كذلك لا تلحق المرأة درجة الرجل أبدا، مع كونها نقاوة^١ من هذا المختصر.

وأشبهت المرأة الطبيعة من كونها محلا للانفعال فيها، وليس الرجل كذلك. فإن الرجل يلقي الماء في الرحم، لا غير، والرحم محل التكوين والخلق؛ فتظهر أعيان ذلك النوع في الأنثى؛ لقبولها التكوين والانتقالات في الأطوار الخلقية؛ خلقا من بعد خلق إلى أن يخرج بشرا سويا؛ فهذا القدر يمتاز الرجال على النساء. ولهذا كانت النساء ناقصات العقل عن الرجال؛ لأنهن ما يعقلن إلا قدر ما أخذت المرأة من خلق الرجل في أصل النشأة. وأما نقصان الدين فيها؛ فإن الجزء على قدر العمل، والعمل لا يكون إلا عن علم، والعلم على قدر قبول العالم، وقبول العالم على قدر استعداده في أصل نشأته. واستعدادها (أي استعداد المرأة) ينقص عن استعداد الرجل لأنها جزء منه؛ فلا بد أن تنصف المرأة بنقصان الدين عن الرجل. وهذا الباب يطلب الصفة التي يجتمع فيها النساء والرجال، وهي فيما ذكرناه، كونها في مقام الانفعال. هذا من جهة الحقائق.

وأما من جهة ما يعرض لها فمثل قوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾^٢ وقوله - تعالى -: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ﴾^٣ وقوله: ﴿تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَاجِدَاتٍ﴾^٤ وقال رسول الله ﷺ: «كُلُّ مِنَ الرِّجَالِ

١ ص ١٣٢ ب

٢ الآية هي: "إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُم وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ" [الأحزاب : ٣٥]

٣ ص ١٣٣

٤ [التوبة : ١١٢]

٥ [التحریم : ٥]

كثيرون، ومن النساء مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» فاجتمع الرجال والنساء في درجة الكمال، وفضل الرجل بالأكمليّة، لا بالكماليّة. فإن كَمَلَا في النبوة؛ فقد فضل الرجل بالرسالة والبعثة. ولم يكن للمرأة درجة البعثة والرسالة، مع أنّ المقام الواحد المشترك يقع التفاضل في أصحابه بينهم فيه، كما قال (تعالى): ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^١ وقال: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾^٢ وقد شَرَكَ الله بين الرجال والنساء في التكليف؛ فكَلَّفَ النساء كما كَلَّفَ الرجال. وإن اختصّت المرأة بحكم لا يكون للرجل، (فقد يختصّ الرجل بحكم لا يكون للمرأة)^٣ وإن كان «النساء شقائق الرجال».

ثمّ اعلم أنّ منزلة المرأة من الرجل في أصل الإيجاد؛ منزلة الرّجَم من الرحمن. فإنّها شجينة منه؛ فخرجت على صورته. وقد ورد في بعض الروايات: «إنّ الله خلق آدم على صورة الرحمن» وثبت أنّ «الرحم» فينا «شجينة من الرحمن»؛ فنزلنا من "الرحمن" منزلة حواء من آدم. وهي محلّ التناسل وظهور أعيان الأبناء، كذلك نحن محلّ ظهور الأفعال. فالفعل، وإن كان لله، فما يظهر إلّا على أيدينا، ولا يُنسب بالحسّ إلّا إلينا. ولو لم تكن "شجينة من الرحمن" لما صحّ النّسب الإلهي، وهو كوننا عبيداً له؛ و«مولى القوم منهم». فافتقارنا إليه (هو) افتقار الجزء إلى الكلّ. ولولا هذا القدر من النّسبة لما كان للعزة الإلهيّة والغنى المطلق أن يعطف علينا ولا أن ينظر إلينا.

فهذا النّسب صرنا مجلاها؛ فلا تشهد ذاتها إلّا فينا؛ لما خلّقنا عليه من الصورة الإلهيّة؛ فملكنا الأسماء الإلهيّة كلّها. فما من اسم إلهي إلّا ولنا فيه نصيب، ولا يقوم بنا أمر إلّا ويسري حكمه في الأصل. قال النبي ﷺ في هذا الاسم في أعضاء الإنسان أنّه «إذا أحسّ عضوٌ منه بألم تداعى له سائر الجسم بالحمى» فأثر وجود ذلك الألم في العضو الخاصّ الحمى في سائر الأعضاء، فيتألم كلّ لتألم جزء من جسمه، فما ظنّك بالنفس الناطقة التي هي سلطنة هذا البلد الأمين.

١ [البقرة: ٢٥٣]

٢ [الإسراء: ٥٥]

٣ ما بين القوسين لم يرد في ق، وأثبتناها من ه، س

٤ ص ١٣٣ ب

فإنَّ حاملة الحمى (هي) النفس الحيوانية في هذا الموضع، وهي للنفس الناطقة بمنزلة مَلِكٍ اختلَّ عليه بعضُ مُلكه؛ فَهَمُّهُ يكون أَشَدَّ.

ألا ترى الحقَّ سبحانه- قد وصف نفسه بالغضب وبالرحمة، وبالقبول^١ وبالإجابة، وأمثال هذا، وجعل ذلك كله سببا عن أسباب تكون متا. فإذا عصيناه مجاهرة: أغضبناه، وإذا قلنا قولا يرضيه متا: أرضيناه، كما قال ﷻ: «ولا نقول إلا ما يرضي ربنا»، وإذا ثَبَّنَّا أَثَرْنَا القبولَ عنده، ولولا سيئاتنا ما عاقب ولا عفا. وهذا كله مما يصحَّ النَّسب، وثَبَّتِ النَّسب، ويقوِّي آثار السَّبَب. فنحن أولاد عِلَّات: أمَّ واحدة وآباء مختلفون؛ فهو السبب الأول بالدليل، لا بالمشاهدة. ولما تقرر ما ذكرناه أيَّد هذا النَّسب بقوله (ص): «فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله». فانظر ما أعجب هذا الحكم؛ أن قطعها سبحانه- من الرحمن، وجعل السعادة لنا والوصلة به في وصل ما قطعه. فالصورة صورة منازعة، وفيها القرب الإلهي ليكون لنا حكم الوصل؛ وهو ردُّ الغريب إلى أهله.

وليس الحكمة الإلهية في هذا إلا نفي التشبيه، فإنه قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٢ فإذا قطعناها أشبهناه في القطع، فإنه جعلها «شُجَّة من الرحمن» فمن قطعها فقد تشبَّه به، وهو لا يشبهه شيئا، ولا يشبهه شيء بحكم الأصل. فتوعَّد من قطعها، بقطعه إياه من رحمته، لا منه. وأمرنا بأن نصليها، وهو^٣ أن نردّها إلى مَنْ قُطِعَتْ منه، فإنه قال: ﴿وَالِيهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾^٤ فأضاف العمل لك، وجعل نفسه رقيبا عليه، وشهيدا لا يغفل ولا ينسى ذلك؛ لتشتدي أنت به فيما كلفك من الأعمال؛ فلا تغفل ولا تنسى؛ لأنك أولى بهذه الصفة؛ لافتقارك وغناه عنك.

ولما كانت حواء شجرة من آدم، جعل بينهما مودة ورحمة. يَبْنَى أنَّ بين الرحم والرحمن مودة

١ ص ١٣٤

٢ [الشورى: ١١]

٣ ص ١٣٤ ب

٤ [هود: ١٢٣]

ورحمة، ولذلك أمرك أن تصلها بمن قُطعت منه؛ فيكون القطع له والوصل لك؛ فيكون لك حظّ في هذا الأمر تُشرف به على سائر العالم. فالمودّة المجعلّة بين الزوجين هو الثبات على النكاح الموجب للتوالد، والرحمة المجعلّة هو ما يجده كلّ واحد من الزوجين من الحنان إلى صاحبه؛ فيحنّ إليه ويسكن. فمن حيث المرأة (هو) حنينُ الجزء إلى كلّه، والفرع إلى أصله، والغريب إلى وطنه. وحنينُ الرجل إلى زوجته (هو) حنينُ الكلّ إلى جزئه؛ لأنّ به يصحّ عليه اسم الكلّ، وبزواله لا يثبت له هذا الاسم، وحنينُ الأصل إلى الفرع لأنّه يُمدّه، فلو لم يكن لم تظهر له ربّانيّة الإمداد.

كما أنّ الكون^١، لولاه لم يصحّ أن يكون (الربّ) ربّاً على نفسه، وهو ربّ، فلا بدّ من العالم. ولم يزل ربّاً، فلم تزل الأعيان الثابتة تنظر إليه بالافتقار أزلاً، ليخلع عليها اسم الوجود، ولم يزل ينظر إليها لاستدعائها بعين الرحمة. فلم يزل ربّاً ﷻ في حال عدمنا، وفي حال وجودنا. والإمكان لنا كالوجوب له:

حَقُّ بَعْقَلِكَ - إِنْ فَكَرْتَ - مَضَرْنَا	ثَقِيًّا لِنَفْسِي وَإِثْبَاتًا لِإِثْبَاتِ
مِنْ أَعْجَبِ الْأَمْرِ أَنِّي لَمْ أَزَلْ أَزَلًا	وَأَتَيْتِي مَعَ هَذَا مُخَدَّتُ الذَّاتِ
قَدْ كَانَ رَبُّكَ مَوْجُودًا وَمَا مَعَهُ	شَيْءٌ سِوَاهُ وَلَا ماضٍ وَلَا آتٍ

فبالمودّة والرحمة، طلب الكلّ جزأه، والجزء كلّّه؛ فالتحما. فظهرت - عن ذلك الالتحام - أعيان الأبناء؛ فصحّ لهم اسم الأبوة. فأعطى وجودُ الأبناء حُكماً للآباء لم يكونوا عليه؛ وهو الأبوة. وليس الربّ كذلك، فإنّه لم يزل ربّاً أزلاً. فإنّ الممكن، في إمكانه، لم يزل موصوفاً بالإمكان، سواء وُجد الممكن أو اتّصف بالعدم؛ فإنّ النظر إليه لم يزل في حالٍ عدمه^٢؛ تقدّم، والعدم للممكن على وجوده^٣، نعمتْ أزلّي، فلم يزل مربوباً، وإن لم يكن موجوداً. فهذا الفارق بين ما يجب لله، وبين ما لا يجب للعبد من هذه الاسميّة والمرتبة التي حدثت له بوجود الابن،

١ ص ١٣٥
٢ ص ١٣٥ ب
٣ ثابتة في الهامش

فالتحق النساء بالرجال في الأبوة.

ومن حقوق النساء بالرجال؛ بل تقوم المرأة في بعض المواطن مقام رجلين؛ إذ لا يقطع الحاكم بالحكم إلا بشهادة رجلين. فقامت المرأة في بعض المواطن مقامهما، وهو قبول الحاكم قولها في حيض العدة، وقبول الزوج قولها في أن هذا ولده، مع الاحتمال المتطرق إلى ذلك، وقبول قولها في إنها حائض. فقد تنزلت هنا منزلة شاهدين عدلين، كما ينزل الرجل في شهادة الدين منزلة امرأتين، فتداخلا في الحكم:

فَنَابَ الْكَثِيرُ مَنَابَ الْقَلِيلِ وَنَابَ الْقَلِيلُ مَنَابَ الْكَثِيرِ
فَمَنْ شَاءَ أَلْحَقَهُ بِالنَّرَى وَمَنْ شَاءَ أَلْحَقَهُ بِالْأَثَرِ

لولا كمال الصورة ما صحّت الخلافة. فمن طلبها وكل إليها، ومن جاءته من غير طلب أُعِين عليها. فالطالب مدّعٍ في القيام بحقّها. ومَنْ طُلب بها مستقيل منها؛ لأنها أمانة ثقّلت في السماوات والأرض. وكلّ مدّعٍ ممْتَحَنٌ، كانت هذه^١ الصفة فيمن كانت، لا أحاشي أحدا. وامتحانه على صورة ما يدّعيه ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾^٢ شهادة إلهية مقطوع بها. فهذه منزلة من جاءته الخلافة من غير طلب، والعناية من غير تعمّل. ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾^٣ دعوى موضع الامتحان، لولا ما شفع فيه حالة المهد؛ لعدم استحكام العقل. فكان حكمه حكم يحيى، وهو الأولى؛ هذا إن كان منطّقا غير متعلّق ما ينطق به. فإن تعلّقه واستحكم عقله، وتقرّرت آلائه في نفس الأمر، وفي مشهود العادة عند الحاضرين، هو خرق عادة.

فإن كان مأمورا بما ينطق به، فهو مخبر بما آتاه الله، وأمر أن يخبر به؛ فليس بمدّع ولا طالب فخر. كما قال رسول الله ﷺ: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر» وفي رواية: «ولا فخر» بالزاي، وهو التبجّح بالباطل. فهذا معرّف عن أمر إلهي، فمثل هذا لا يُمتَحَن ولا يُجْتَبَر؛ فإنّه

١ ص ١٣٦

٢ [مريم: ١٥]

٣ [مريم: ٣٣]

ليس بِمُدَّعٍ. وهذه كلّها أحوال يشترك فيها النساء والرجال، ويشتركان في جميع المراتب حتى في القطبية. ولا يحجبك قول الرسول ﷺ: «لنَّ يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» فنحن نتكلّم في تولية الله، لا في تولية الناس، والحديث جاء فيمن ولّاه الناس. ولو لم يرد إلّا قول النبي ﷺ في هذه المسألة: إنّ «النساء شقائق الرجال» لكان فيه غنية، أي كلّ ما يصحّ أن يناله الرجل من المقامات والمراتب والصفات، يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساء، كما كان لمن شاء الله من الرجال.

ألا تنظر إلى حكمة الله -تعالى- فيما زاد للمرأة على الرجل في الاسم فقال في الرجل: "المرء" وقال في الأثى: "المرأة" فزادها "هاء" في الوقف، "تاء" في الوصل، على اسم "المرء" للرجل. فلما على الرجل درجة في هذا المقام ليس للمرء، في مقابلة قوله: ﴿وَاللرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ﴾^١ فسدّ تلك الثلمة بهذه الزيادة في المرأة. وكذلك أُلِفَ "حُبلى" وهزّة "حمراء".

وإن ذكرت تعليل الحقّ، في إقامته المرأتين في الشهادة مقام الرجل الواحد بالنسيان، في قوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾^٢ والتذكّر لا يكون إلّا عن نسيان، فقد أخبر الله -تعالى- عن آدم أنّه نسي، وقال ﷺ: «فَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيت ذُرِّيَّتَهُ» فَنَسِيَانٌ^٣ بني آدم ذرّيّةٌ عن نسيان آدم، كما نحن ذرّيّة. وهو وصف إلهيّ منه صدر في العالم. قال -تعالى-: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾^٤ على أنّ الحقّ ما وصف إحدى المرأتين إلّا بالحيرة فيما شهدت فيه، ما وصفها بالنسيان، والحيرة نصف النسيان لا كلّها، ونَسِبَ النُّسِيَانُ على الكمال للرجل فقال: ﴿فَنَسِيَّ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾^٥ فقد يمكن أن ينسي الرجل الشهادة رأساً ولا يتذكّرها، ولا يمكن أن تنسى إحدى المرأتين وهي المذكّرة، لا على التعيين، فتذكّر التي ضلّت عما شهدت فيه؛ فإنّ

١ ص ١٣٦ ب

٢ [البقرة : ٢٢٨]

٣ [البقرة : ٢٨٢]

٤ ص ١٣٧

٥ ثابتة في الجوار بقلم الأصل

٦ [التوبة : ٦٧]

٧ [طه : ١١٥]

خبر الله صدق بلا شك. وهو قد أخبر في هذه الآية أنّ إحداها تذكر الأخرى، فلا بدّ أن تكون الواحدة لا تفضل عن الشهادة ولا تنسى. فقد اتّصفت المرأة الواحدة في الشهادة بإخبار الحقّ عنها بصفة إلهيّة، وهو قول موسى الذي حكي عنه في القرآن: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾^١.

ولو لم يكن في شرف التأييد إلا إطلاق الذات على الله، وإطلاق الصفة، وكلاهما لفظ التأنيث؛ جبراً لقلب المرأة الذي يكسره من لا علم له من الرجال بالأمر. وقد نهانا الشارع أن نتفكّر في ذات الله، وما منعنا من الكلام في توحيد الله، بل أمر بذلك^٢ فقال: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾^٣ وهو هنا: ما يخطر لمن نظر في توحيد الله من طلب ماهيّة وحقيقته، وهو معرفة ذاته التي ما تُعرف. وحجر التفكّر فيها لعظيم قدرها، وعدم المناسبة بينها وبين ما يتوهم أن يكون دليلاً عليها، فلا يتصوّرها وهم ولا يقيدها عقل، بل لها الجلال والتعظيم، بل لا يجوز أن تُطلب بـ"ما" كما طلب فرعون، فأخطأ في السؤال. ولهذا عدل موسى عليه السلام عن جواب سؤاله. لأنّ السؤال إذا كان خطأ، لا يلزم الجواب عنه. وكان مجلس عامّة، فلذلك تكلم موسى بما تكلم به، ورأى فرعون أنّه ما أجابه على حدّ ما سأل، لأنّه تخيل أن سؤاله ذلك متوجّه، وما علم أنّ ذات الحقّ تعالى لا تدخل تحت مطلب "ما" وإنما تدخل تحت مطلب "هل". وهو سؤال عن وجود المسئول عنه: هل هو متحقّق، أم لا؟

فقال فرعون، وقد علم ما وقع فيه من الجهل، إشغالا للحاضرين لئلاّ يتفطنوا لذلك: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾^٤ ولولا ما علم الحقّ فرعون ما أثبت في هذا الكلام أنّه أرسله مرسل، وأنّه ما جاء من نفسه، لأنّه دعا إلى غيره، وكذا نسبه فرعون إلى ما كان عليه موسى؛ فوصفه بأنّه مجنون، أي مستور عنكم فلا تعرفونه. فعرفه موسى بجوابه إياه وما عرفه

١ [طه : ٥٢]

٢ ص ١٣٧ ب

٣ [محمد : ١٩]

٤ [الشعراء : ٢٧]

٥ ص ١٣٨

الحاضرون، كما عرفه علماء السحرة وما عرفه الجاهلون بالسحر. وبقيت تلك الخميرة عند فرعون، يختمر بها عجيز طينته، وما ظهر حكمها ولا اختمر عجيزه إلا في الوقت الذي قال فيه: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل^١، وما سمي الله؛ ليرفع اللبس والشك؛ إذ قد علم الحاضرون أن بني إسرائيل ما آمنت إلا بالإله الذي جاء موسى وهارون من عنده إليهم. فلو قال: "بالله" وهو قد قرر أنه ما علم لقومه من إله غيره، لقالوا: لنفسه شهد؛ لا للذي أرسل موسى إلينا، كما شهد الله لنفسه. فرغ هذا اللبس بما قاله.

وأما تحقيق هذه المسألة؛ فما يعرف ذلك إلا من يعرف مرتبة الطبيعة من الأمر الإلهي. فإن المرأة من الرجل بمنزلة الطبيعة من الأمر الإلهي؛ لأن المرأة محل وجود أعيان الأبناء، كما أن الطبيعة للأمر الإلهي محل ظهور أعيان الأجسام: فيها تكونت، وعنها ظهرت. فأمر بلا طبيعة لا يكون، وطبيعة بلا أمر^٢ لا تكون؛ فالكون متوقف على الأمرين، ولا تقل: "إن الله قادر على إيجاد شيء من غير أن يفعل أمر آخر". فإن الله يرد عليك في ذلك بقوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^٣ فتلك الشئئية العامة لكل شيء خاص -وهو الذي وقع فيها الاشتراك- هي التي أثبتناها، وأن الأمر الإلهي عليها يتوجه، لظهور شيء خاص في تلك الشئئية المطلقة. فإذا ظهرت الأجسام أو الأجساد، ظهرت الصور والأشكال والأعراض وجميع القوى الروحانية والحسية، وربما، بل هو المعبر عنه بلسان الشرع: "العماء" الذي هو للحق قبل خلق الخلق «ما تحته هواء وما فوقه هواء» فذكره وسماه باسم موجود يقبل الصور والأشكال. وقد ذكرنا مرتبة الطبيعة، وهي هذه الشئئية المطلقة في كتاب النكاح الأول الذي ظهر عنه العالم أسفله وأعلاه.

وكل ما سوى الله من كثيف ولطيف، ومعقول ومحسوس، متصف بالوجود؛ فلا نعرف منها إلا قدر ما يظهر لنا، كما لا نعرف من الأسماء الإلهية إلا قدر ما وصل إلينا. فمن عرف

١ مستفاد من الآية: "قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ" [يونس : ٩٠]

٢ ص ١٣٨ ب

٣ [النحل : ٤٠]

مرتبة الطبيعة عرف مرتبة المرأة، وَمَنْ عرف الأمر الإلهيّ فقد عرف مرتبة الرجل، وأنّ الموجودات، مما سوى الله، متوقّف وجودها^١ على هاتين الحقيقتين. غير أنّ هذه الحقيقة تخفى وتدقّ بحيث يجهلها أبنائها من العقول؛ فلا تثبتها في العالم البسيط، وتثبتها في العالم المركّب؛ وذلك لجهلها بمرتبها، كما جملت هنا مرتبة المرأة مع تنبيه الشارع على منزلتها بقوله ﷺ: «إنّ النساء شقائق الرجال». فالأمر بينهما يكون علوا وسفلا. ألا ترى التجليات والروحانيات المتجسّدة؛ هل تظهر في غير صورة طبيعيّة، وإن كانت تلك الأجساد سريعة الاستحالة، فلم تخرج عنها؟ وهذا منزل واسع يتّسع المجال فيه. فلنذكر أمّهات ما يتضمّنه من المسائل دون التفريع.

فمنها: من أيّ مقام يُنادى المؤمن؟ وهل يختلف النداء باختلاف المنادى، أم لا؟ وفي هذا المنزل أيضا علّم سبب العداوة بين الله وبين خلقه، وهل من شرط العداوة أن توجد من الطرفين؟ أو من الطرف الواحد؟ وهل يعادي أحد من أجل أحد؟ أو لا تكون العداوة إلّا من أجل نفسه، لا من أجل غيره؟

وعلم إلقاء المحبّة في القلوب وثباتها فيه، وهل إلقاؤها انتقال وجودي؟ أو خلق يُخلّق في المحلّ؟ وهل من شرط الحبّ المناسبة، أم لا؟

وعلم التغريب عن الأوطان لموجب النقيض. وعلم مشقّات السبل الإلهيّة. وعلم طلب الرضا^٢ في المنشط والمكروه. وعلم السرّ والعلن. وعلم الحيرة عن طريق خاص. وعلم محبّة الستر على التجلّي.

وعلم ثبات السبب الموجب لقطع ما أمر بوصله، فيكون قطعه قرية، ووصله بُعدا. وعلم المواطن، وكيف تردّ الأمور بحكمها وتأثيرها في الأمور الكونيّة والأحكام الإلهيّة، وهو علم واسع.

وَعِلْمُ رُؤْيَا الْأَعْمَالِ مَعَ كَوْنِهَا أَعْرَاضًا كَوْنِيَّةً، وَالْأَعْرَاضُ الْكَوْنِيَّةُ تُرَى أَحْكَامُهَا لَا أَعْيَانُهَا،
بِخِلَافِ الْأَعْرَاضِ اللَّوْنِيَّةِ فَإِنَّهُ يُرَى أَعْيَانُهَا وَأَحْكَامُهَا.

وَعِلْمُ الْاِقْتِدَاءِ بِالْمُتَقَدِّمِينَ، وَاتِّبَاعِ الْفَاضِلِ الْمَفْضُولَ. وَعِلْمُ التَّبَرِّيِّ مِنَ الْجَمْعِ، لَا مِنْ أَحَدِيَّةِ
الْجَمْعِ. وَعِلْمُ سِتْرِ أَحَدِيَّةِ الْجَمْعِ وَالْكَثْرَةِ.

وَعِلْمُ الْحَبِّ الْمَشْرُوطِ وَالْبَغْضِ الْمَشْرُوطِ؛ وَهَلْ يَصَحُّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ذَلِكَ، أَوْ لَا يَصَحُّ؟
وَهَلْ يَصَحُّ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ، أَمْ لَا؟

وَعِلْمُ هَلْ يَقْدَحُ فِي الْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ رَجُوعُ الْعَبْدِ فِي تَوَكُّلِهِ وَأَحْوَالِهِ إِلَى اسْمِ خَاصٍ دُونَ سَائِرِ
الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ، أَمْ لَا؟

وَعِلْمُ الصِّيْرُورَةِ مِنْ عِلْمِ الرَّدِّ وَالرَّجُوعِ، وَالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهَا، وَبَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَبَيْنَ
الْآخَرِ.

وَعِلْمُ الْاِخْتِيَارِ فِيمَا يُحْمَدُ وَيُذَمُّ. وَعِلْمُ تَضَمُّنِ الْعَزَّةِ الْحَكْمَةِ. وَعِلْمُ الرِّجَاءِ الْمَشْتَرَكِ.

وَعِلْمُ مَا يَنْتُجُهُ التَّوَلَّى عَنِ الْحَقِّ الْمَطْلُوقِ وَالْمَقْيَّدِ، وَهَلْ يَتَأَثَّرُ مَنْ يُتَوَلَّى عَنْهُ عِنْدَ التَّوَلَّى، أَوْ لَا
يَتَأَثَّرُ؟

وَعِلْمُ الْمَقَارَبَةِ مِنَ الشَّيْءِ؛ هَلْ^١ يَتَّصِفُ بِهَا الْحَقُّ أَمْ لَا؟ وَعِلْمُ كَوْنِ الرَّحْمَةِ قَدْ تَكُونُ بِالسِّتْرِ
وَبِغَيْرِ السِّتْرِ.

وَعِلْمُ سَبَبِ إِكْرَامِ الْكَرِيمِ وَمَجَازَاةِ اللَّئِيمِ؛ هَلْ يَكُونُ بِلَوْمٍ فَيَشْتَرِكَانِ؟ وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ جِزَاءً،
أَوْ لَا يَجَازِيهِ إِلَّا بِالْإِحْسَانِ، وَهَلْ يَكُونُ لَوْمُ الْجِزَاءِ لَوْمًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؟ أَوْ هُوَ صِفَةُ اللَّئِيمِ تَعُودُ
عَلَيْهِ لَمَّا ظَهَرَتْ لَهُ فِي غَيْرِهِ فَكْرُهَا مِنْهُ، فَعِلْمُ بِذَلِكَ أَنَّهَا صِفَتُهُ؛ وَأَنَّهَا فِي الْمَجَازِيِّ أَمْرٌ عَرَضِيٌّ
أَظْهَرُهَا لِلتَّعْلِيمِ؟ وَهُوَ عِلْمٌ شَرِيفٌ نَافِعٌ يُعْرِفُ مِنْهُ عَقُوبَةُ اللَّهِ عِبَادَهُ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، مَعَ غِنَى نَفْسِهِ
عَنِ ذَلِكَ، وَعَدَمُ تَضَرُّرِهِ بِهِ. وَهَلْ يُمْكِنُ لِلْخَلْقِ أَنْ يَكُونُوا فِي الْجِزَاءِ بِاللَّوْمِ عَلَى هَذَا الْحَدِّ، عِنْدَ

مجازاة اللئيم، أو لا يكونون؟

وَعِلْمُ مَا يَعَامَلُ بِهِ أَصْحَابُ الدَّعَاوَى.

وَعِلْمُ الْحُكْمِ بِالْعِلْمِ، وَأَنَّ الظَّنَّ قَدْ يَسْقَى عِلْمًا شَرْعًا، وَلِمَاذَا يَسْقَى الظَّنُّ عِلْمًا وَهُوَ ضَدُّهُ؟ وَهَلِ الْعِلْمُ هُنَا عِبَارَةٌ عَنِ الْعَلَامَةِ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الظَّنُّ فِي نَفْسِ الظَّانِّ الْحَاكِمِ بِهِ، فَيَكُونُ عِلْمُهُ بِتِلْكَ الْعَلَامَةِ عِلْمًا بِأَنَّ هَذَا ظَنٌّ غَالِبٌ يَجِبُ الْحُكْمُ بِهِ لِرَاحَةِ الْعِلْمِ بِالْعَلَامَةِ، إِذِ الْعِلْمُ لَيْسَ سِوَى عَيْنِ الْعَلَامَةِ، وَبِهِ سَمِّيَ عِلْمًا. فَبِالْعِلْمِ يُعْلَمُ الْعِلْمُ، كَمَا يُعْلَمُ بِهِ سَائِرُ الْمَعْلُومَاتِ؛ فَهِيَ كُلُّهَا عَلَامَاتٌ. وَلِذَلِكَ قَالَ (تعالى): ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾^١ وَلَمْ يَكُنْ عِلْمًا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: "ذَلِكَ الَّذِي أَعْطَيْتَهُمُ الْعَلَامَةَ فِي^٢ ذَلِكَ الْأَمْرِ"

وَعِلْمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْعِيِّ.

وَعِلْمُ الْمَعَاوِضَةِ فِي الْإِبْضَاعِ، وَهُوَ عِلْمٌ عَجِيبٌ، لِأَنَّهُ لَا مَتَعَلِّقٌ لِلْمَشْتَرِي فِي ذَلِكَ إِلَّا الْإِسْتِمْتَاعُ خَاصَّةً؛ فَكَأَنَّهُ مَشْتَرِي الْإِسْتِمْتَاعِ.

وَعِلْمُ الْعَدْلِ فِي الْحُكْمِ الْإِلَهِيِّ، وَالنِّيَابَةِ فِيهِ.

وَعِلْمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ.

وَعِلْمُ اتِّخَاذِ اللَّهِ وَقَايَةً؛ مِمَّاذَا؟ وَهَلِ ذَلِكَ مِنْ مَرْتَبَةِ الْعِلْمِ، أَوْ (مِنْ) مَرْتَبَةِ الْإِيمَانِ؟

وَعِلْمُ أَحْكَامِ التَّابِعِ وَالْمَتَّبِعِ؛ هَلِ يَجْتَمِعَانِ فِي أَمْرٍ، أَوْ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي أَمْرٍ؟

وَعِلْمُ مَبَايِعَةِ الْإِمَامِ، الَّذِي هُوَ السُّلْطَانُ؛ هَلِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْبَيْعِ؛ فَيَتَعَيَّنُ مَا يَبِيعُ وَمَا اشْتَرَى؟

وَهَلِ يَدْخُلُ فِيهَا بَيْعُ النُّفُوسِ؛ وَهُوَ الْمَبَايِعَةُ عَلَى الْمَوْتِ، أَمْ لَا؟

وَعِلْمُ التَّشْبِيهِ.

فَهَذَا مَا يَتَضَمَّنُهُ هَذَا الْمَنْزِلُ مِنَ الْعُلُومِ. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ [النجم : ٣٠]

٢ ص ١٤٠ ب

٣ [الأحزاب : ٤]

الباب الخامس والعشرون وثلاثمائة

في معرفة منزل القرآن من الحضرة المحمدية

الْجَمْعُ مُعْتَبَرٌ فِي كُلِّ آوَنَةٍ	والوثر في الجمع كالأعداد في الأحد
هَذَا إِلَهُهُ هُوَ الْأَسْمَاءُ أَوْتَرَهَا	تَسْعُ وَتَسْعُونَ لَمْ تَنْقُصْ وَلَمْ تَزِدْ
فَالْعَيْنُ ^١ مَجْمُوعُ أَسْمَاءٍ وَلَيْسَ لَهَا ^٢	وثر سوى ما ذكرناه من العدد
فَلَيْسَ ثُمَّ سِوَى فَرْدٍ يُعَيِّنُهُ	عَيْنُ الْكَثِيرِ فَلَا تَلْوِي عَلَى أَحَدٍ
وَاللَّهُ وَثَرٌ فَلَا شَيْءٌ يَكْثُرُهُ	مَعَ الْعُلُومِ الَّتِي أَعْطَاكَ فِي الرِّصْدِ
فَلَا مُؤَثَّرٌ غَيْرُ اللَّهِ فِي بَشَرٍ	وَالْغَيْرُ مَا تَمَّ فاقْصُدْ سَاكِنَ الْبَلَدِ
يُعْطِيكَ خَيْرًا بِإِحْسَانٍ تَجُودُ بِهِ	عَلَيْهِ فَهُوَ الَّذِي إِنْ شَاءَ لَمْ يَجِدْ

اعلم فهمك الله- أن كل ما سوى الله أرواح مطهرة منزّهة موجدّها وخالقها. وهي تنقسم إلى مكان وإلى متمكن. والمكان ينقسم إلى قسمين: مكان يسمى سماء، ومكان يسمى أرضاً. والمتمكن فيها ينقسم إلى قسمين: إلى متمكن فيه، وإلى متمكن عليه. فالمتمكن فيه يكون بحيث مكانه، والمتمكن عليه لا يكون بحيث مكانه. وهذا حصر كل ما سوى الله. وكل ذلك أرواح في الحقيقة، أجسام وجواهر في^٢ الحق.

وهذه الأرواح على مراتب في التنزيه تسمى: مكانة. وما من منزّه لله -تعالى- إلا وتنزيهه على قدر مرتبته، لأنه لا ينزّه خالقه إلا من حيث هو، إذ لا يعرف إلا نفسه. فيثمر له ذلك التنزيه عند الله، مكانة يميّز بها كل موجود عن غيره.

وهذا المنزل يحتوي على تنزيه الأرواح المتمكنة، لا المكانيّة. وسيرد منزل في هذه المنازل نذكر فيه تنزيه المكان والمتمكن معا. فكان هذا المنزل يحوي على نصف العالم من حيث ما هو منزّه. ثم

١ ص ١٤١
٢ كتب فوقها بقلم الأصل: له
٣ ص ١٤١

إِنَّ اللَّهَ -تعالى- عاد بالمكانة على هذا المنزّه، بأن كان الحقّ مجلاه؛ فرآه نفسه ورتبته، فسبّح على قدر ما رأى؛ فإذا هو نفسه لا غيره. وذلك أنّ الحقّ أسدل بينه وبين عباده حجاب العزّة؛ فوقف التنزيه دونه؛ فعلم أنّ الحقّ لا يليق به تنزيه خلقه، وأنّ حجاب العزّة الأحمى وقهرها أغلب. ثمّ رأى من سواه من العارفين بالله المنزهين بنعوت السلوب على مراتب، وقد أقرّ الجميع منهم بأنهم كانوا غالطين في محلّ تنزيههم، وأنّ تنزيههم ما خرج عنهم؛ وذلك لحكمته التي سرّت في خلقه؛ فكان ذلك تنزيه الحكمة لا غيره، ولولا ستر حجاب العزّة ما عرفوا ذلك.

ومن هذا الحجاب ظهر الكفر في العالم، وصارت^١ المعرفة خبراً بما وراء هذا الحجاب؛ فظهر الإيمان في العالم بين الستر والمؤمن. فالكافر، الذي هو الساتر، أقرب من أجل الكفر؛ فإنّ الستر يرى المستور به والمستور عنه، وهو صفة الكافر. والمؤمن دون هذا الستر، فقامه الحجاب. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾^٢ والإيمان متعلّقه الخبر، والخبر من أقسام الكلام.

ثمّ إنّه سبحانه- أخرج أهل الستر من الغيب إلى الشهادة؛ ليحصل له مقام الجمع بين الحاليتين، فينزّهه باللسانين، ويثبت له الصفتين. ولم يكن في ظنّه ما فعل الحقّ به، بل كان يتخيّل أنّ الغيب لا يكون في موطن شهادة، لعلّهم بأنّ الغيب منيع الحمى لا يعلم ما فيه فيوصل إليه، وإنّما مقامه أن يكون مشعوراً به، من غير تعيين ما هو ذلك المشعور به، وغفل عن كون الله يفعل ما يريد، وأنّه ما في حقّه غيب، وأنّ الغيب لا يصحّ أن يكون إلّا إضافيًا. فلمّا بدا له من الله ما لم يكن في حسابه، علم أنّ الأمور بيد الله، وأنّه ما ثمّ من يستحقّ حكماً لنفسه، بل هو الله الذي ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾^٣.

ولمّا علّمت الأشياء أنّه لا شيء لها من ذاتها، وأنّها بحسب ما تقتضيه ذاتٌ موجدتها، وأنّ

١ ص ١٤٢

٢ [الشورى : ٥١]

٣ [طه : ٥٠]

٤ ص ١٤٢ ب

الأحوال تتجدد عليها بحسب ما تطلبه حقائق مَنْ استندت إليه، وهو الله -تعالى-، خافت حيث لم تقف على علم الله فيها في المستقبل. فتركث جميع ما كانت تعتمد عليه في نفسها لِمَا عند خالقها؛ فسبَّحَتْهُ تسبيحا جديدا من خلق جديد، وعبرت من النظر إليها إلى النظر إلى مَنْ بيده ملكوت كل شيء. ولولا هذا المقام الذي أقامها فيه، ورَدَّها من قريب إليه، لنادها من بعيد؛ فكان المدى يطول عليها، وتعرَّض لها الآفات والصوارف في الطريق؛ فإنَّ «المسافر وماله على قَلْبٍ»^١.

ثمَّ إنَّ الله، لما حصل الأشياء في هذا المقام، رفع لها علما من أعلام المعرفة؛ أعطاهَا ذلك العلم أنَّها شيق، وأنَّها على النِّصف من الوجود، وأنَّ كمال الوجود بها، ولولاها ما ظهر الكمال في الوجود والعلم. فزهت، وعظم شأنها عندها، وما عرفت أيَّ قسم صحَّ لها من الوجود. ثمَّ ظهر ذلك لها في عبادة الصلاة حيث قَسَمها الحقُّ نصفين بينه وبين عبده، فزادت ثَبَها. فلمَّا سمعت آخر الخبر موافقا لحالها الذي لم تشعر به في قوله: «نصفها لي» ولم يقبِّد، وقال في نصف العبد: «ونصفها لعبدي ولعبي^٢ ما سأل» والسؤال مذلة، وفقْر، وحاجة، ومسكنة. إلَّا أنَّ العبد لاح له من خلف هذا الحجاب، ما لم يكن يظنُّه؛ وهو أنَّه في منزل يكون الحقُّ متأخرا عنه مثل قوله: ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾^٣، وذلك لأنَّه في حكم الفرار، إذا استقبله ما لا يطيق حمله، فأخبره الله أنَّه من ورائه، وهو الذي يستقبله. فإن فر منه فإليه يقَرّ من حيث لا يشعر، كما يكون في منزل آخرٍ أوَّلا له، من قوله: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾، وقد وصف نفسه بأنَّه الهادي، والهادي هو الذي يكون أمام القوم ليرهم الطريق، وهو قوله: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^٤، ﴿مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾^٥، فصارت الأشياء مع الحقِّ عَقْبَة. فتقدَّم -تعالى- الأشياء ليهديها إلى ما فيه سعادتها، وتأخَّر عنها ليحفظها من يغتالها؛ وهو العدم؛

١ قَلْتُ: مملكة

٢ ص ١٤٣

٣ [البروج : ٢٠]

٤ [هود : ٥٦]

٥ [الشورى : ٥٢]

فإنَّ العدم يطلبها، كما يطلبها الوجود. وهي محلُّ قابل للحكمين، ليس في قوتها الامتناع إلا بلطف اللطيف.

ثمَّ إنَّ الله -تعالى- لما أطلعها على هذا، حصل لها من العلم بجلال الله أسماءٌ تسبِّحه بها وتحمده وتثني عليه بها، لم تكن تعلم ذلك قبل هذا المشهد. كما قال ﷺ في 'المقام المحمود يوم القيامة': «فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن» يعطيه إياها ذلك المقام بالحصول فيه، إلهاما يلهمه الله، فيثني عليه بها. وهكذا كلُّ منزلة ومرتبة في العالم دنيا وآخرة، إلى ما لا يتناهى، له ثناء خاص في كلِّ منزل منها. فإذا سبِّحه؛ ورثه ذلك الثناء علما آخر لم يكن عنده، من علم الإذن الإلهي الذي خلق الله منه بيد عيسى- الطير، ومنه نفخ عيسى- فيه فكان طيرا، ومنه أبرأ الأكمة والأبرص، وأحيا الموتي. وهو علم شريف تحقّق به أبو يزيد البسطامي وذو النون المصري. فأما أبو يزيد فقتل نملة بغير قصد، فلما علم بها نفخ فيها، فقامت حيّة بإذن الله. وأما ذو النون فحدث العجوز الذي أخذ التمساح ولدها فذهب به في النيل، فدعا بالتمساح، فألقاه إليها من جوفه حيّا، كما ألقى الحوٲ يونس (عليه السلام). فإذا كشف له عن هذا العلم أثنى عليه سبحانه- بما ينبغي له من المحامد التي يطلبها هذا المقام. ومن هنا يكون له الاستشراق على من خرج عن هذا المقام، فيعلم حال الخارجين، لأنَّ هذا المنزل هو المنزل الجامع، ولهذا سمي منزل القرآن.

فإذا نزل صاحب هذا المنزل من هذا المقام إلى الكون، تعرّض له العدوُّ بأجناده، وهو إبليس المعادي له بالطبع، ولا سيما للبنين؛ فإنه مُناقِر من جميع الوجوه. بخلاف معاداته لآدم، فإنه جمع بينه وبين آدم اليبس، فإنه بين التراب والنار جامع، ولذلك الجامع صدّقه لما أقسم له بالله أنّه لناصح. وما صدّقه الأبناء، فإنه للأبناء ضدّ من جميع الوجوه، وهو قوله في الأبناء: إنّهم خلقهم من ماء، وهو منافر للنار؛ فكانت عداوة الأبناء أشدّ من عداوة الأب له.

وجعل الله هذا العدوَّ محبوبا عن إدراك الأبصار، وجعل له علامات في القلب، من طريق

الشرع يعرفه بها، تقوم له مقام إدراك البصر؛ فيتحقق بتلك العلامات من إلقائه. وأعان الله هذا الإنسان عليه بالملك الذي جعله مقابلاً له غيباً لغيب. فهما لم يؤثر (إبليس) في ظاهر الإنسان، وظهر عليه الملك بمساعدة النفس؛ كان أجر الغزاة للنفس، وأجر المعين، وهو الملك، لأن الملك لا يقبل الجزاء، ولا يزيد مقامه ولا ينقص. وإن أثر في ظاهر الإنسان، فإن الملك يغتم لذلك ويستغفر لهذا الإنسان. وهو، أعني الملك، ليس بمحلّ لجزاء الغم، فيعود ذلك الجزاء على الإنسان. فهو في الحالتين راجح، في الطاعة والمعصية^١، والإيمان يشد من الملك، ولهذا يستغفر له الملك.

واعلم أنّ القرآن لما كان جامعاً، تجاذبته جميع الحقائق الإلهية والكونية على السواء، فلم يكن فيه عوج ولا تحريف. فنزله الاعتدال، والاعتدال منزل حفظ بقاء الوجود على الوجود؛ ما هو منزل الإيجاد. لأن الإيجاد لا يكون إلا عن انحراف وميل، ويسمى في حق الحق: توجّهاً إرادياً، وهو قوله: ﴿إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُنْزِلَ مِنْهُ سُلَيْمَانَ﴾^٢. ولما كان منزله الاعتدال، كان له الديمومة والبقاء، فله إبقاء التكوين وبقاء الكون. فلو نزل عن منزله لنزل من الاعتدال إلى الانحراف وهو قوله (تعالى): ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾^٣ وهو قوله: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ﴾ يعني من منزله ﴿عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا﴾^٤ يعني الجبل، فلم يحفظ عليه صورته؛ لأنه نزل عن منزله.

ولما كان هذا منزله وتجاذبته الحقائق على السواء؛ كان به، من أنزل عليه، رحمة للعالمين؛ لأن الرحمة وسعت كل شيء؛ فطلبها كل شيء طلباً ذاتياً. لما دعا رسول الله ﷺ في القنوت على من دعا عليه، عوتب في ذلك، ف قيل له: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^٥ أي لترحمهم، لأنك صاحب القرآن، والقرآن ينطق بأني ما أرسلتك إلا رحمة، وإنه ينطق بأن ﴿رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ

١ ص ١٤٤ ب

٢ [النحل : ٤٠]

٣ [الرعد : ٣١]

٤ [الحشر : ٢١]

٥ [الأنبياء : ١٠٧]

شَيْءٌ ﴿١﴾ فِيهِ بَيْنٌ مِّنْهُ وَوَجُوبٌ. فَمَنْ عِبَادِي مَنِ تَسْعَهُمْ بِحُكْمِ الْوَجُوبِ، وَمِنْهُمْ ٢ مَنْ تَسْعَهُمْ بِحُكْمِ الْمِنَّةِ. وَالْأَصْلُ الْمِنَّةُ وَالْفَضْلُ وَالْإِنْعَامُ الْإِلَهِيُّ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْكُونُ، فَيَكُونُ لَهُ اسْتِحْقَاقٌ، فَمَا كَانَ ظُهُورُهُ إِلَّا مِنْ عَيْنِ الْمِنَّةِ. وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي بِهِ اسْتَحَقَّ الرَّحْمَةُ كَانَ مِنْ عَيْنِ الْمِنَّةِ.

فإذا نزل القرآن عن منزله فإنه كلامه، وكلامه على نسبة واحدة لما يقبله الكلام من التقسيم، فإنه ينزله وفيه حقيقة الاعتدال في النسب، وهو جديد عند كلّ تالٍ أبداً. فلا يقبل نزوله إلا مناسب له في الاعتدال، فهو معزى عن الهوى. ولهذا قيل في محمد ﷺ: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ ٣ ونبي غيره من الرسل الخلفاء أن يتبع الهوى، فلم ينزل في المرتبة منزلة من أخبر عنه أنه لا ينطق عن الهوى. وما كلّ تالٍ يحسّ بنزوله لشغل روحه بطبيعته، فينزل عليه من خلف حجاب الطبع؛ فلا يؤثر فيه التذاذ وهو قوله ﷺ في حق قوم من التالين: إنهم «يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» فهذا قرآنٌ مُنزل على الألسنة، لا على الأفئدة. وقال في الذوق: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ﴾ ٤ فذلك هو الذي يجد لنزوله عليه حلاوة لا يقدر قدرها، تفوق كلّ لذة. فإذا وجدها، فذلك الذي نزل عليه القرآن الجديد الذي لا يبلى.

والفارق بين النزولين أنّ الذي ينزل القرآن على قلبه، ينزل بالفهم، فيعرف ما يقرأ، وإن كان بغير لسانه. ويعرف معاني ما يقرأ، وإن كانت تلك الألفاظ لا يعرف معانيها في غير القرآن؛ لأنها ليست بلُغته. ويعرفها في تلاوته، إذا كان ممن ينزل القرآن على قلبه عند التلاوة. وإذا كان مقام القرآن ومنزله ما ذكرناه؛ وجد كلُّ موجود فيه ما يريد. ولذلك كان يقول الشيخ أبو مدين: "لا يكون المرید مریداً حتى يجد في القرآن كلّ ما يريد" وكلُّ كلام لا يكون له هذا العموم فليس بقرآن.

ولما كان نزوله على القلب، وهو صفة إلهية لا تفارق موصوفها، لم يتمكن أن ينزل به غير من

١ [الأعراف: ١٥٦]

٢ ص ١٤٥

٣ [النجم: ٣]

٤ [الشعراء: ١٩٣، ١٩٤]

٥ ص ١٤٥ ب

هو كلامه؛ فذكر الحق أنه وسع قلب عبده المؤمن. فنزل القرآن في قلب المؤمن هو نزول الحق فيه؛ فيكلم الحق هذا العبد من سره في سره، وهو قولهم: "حدثني قلبي عن ربي" من غير واسطة. فالتالي إنما سمي تاليا لتتابع الكلام بعضه بعضا، وتتابعه يقضي عليه بحزفي الغاية، وهما "من" و"إلى"؛ فينزل "من" كذا "إلى" كذا.

ولما كان القلب من العالم الأعلى، وكان اللسان من العالم الأنزل، وكان الحق منزله قلب العبد، وهو المتكلم، وهو في القلب واحد العين، والحروف من عالم اللسان، ففصل اللسان الآيات^١ وتلا بعضها بعضا. فسمي الإنسان تاليا من حيث لسانه، فإنه المفصل لما أنزل مجملا.

والقرآن، من الكتب والصحف المنزلة، بمنزلة الإنسان من العالم. فإنه مجموع الكتب، والإنسان مجموع العالم، فهما أخوان، وأعني بذلك الإنسان الكامل؛ وليس ذلك إلا من أنزل عليه القرآن من جميع جهاته ونسبه. وما سواه من ورثته إنما أنزل عليه من بين كتفيه، فاستقر في صدره عن ظهر غيب وهي الوراثة الكاملة. حكى عن أبي يزيد أنه ما مات حتى استظهر القرآن. وقال رسول الله ﷺ في الذي أوتي القرآن: «إن النبوة أدرجت بين جنبيه» وهذا الفرق بين الأنبياء والأولياء الأتباع. لكن من أدرجت النبوة بين جنبيه، وجاءه القرآن عن ظهر غيب، أعطي الرؤية من خلفه كما أعطيها من أمامه، إذ كان القرآن لا ينزل إلا مواجهة. فهو للنبي ﷺ من وجهين: وجه معتاد، ووجه غير معتاد. وهو للوارث من وجه غير معتاد، فسُمي ظهرا بحكم الأصل، وهو وجه بحكم الفرع.

ولما ذقنا ذلك لم نر لأنفسنا تمييز جهة من غيرها، وجاءنا بغتة، فما عرفنا الأمر كيف هو إلا بعد ذلك. فمن وقف مع القرآن من حيث هو^٢ قرآن؛ كان ذا عين واحدة أحدية الجمع. ومن وقف معه من حيث ما هو مجموع، كان في حقه فرقانا؛ فشاهد الظهر، والبطن، والحد، والمطلع. فقال: لكل آية ظهر وبطن، وحد ومطلع. وذلك الآخر لا يقول بهذا، والنوق مختلف.

ولمّا دقنا هذا الأمر الآخر، كان التنزّل فرقتين، فقلنا: هذا حلال، وهذا حرام، وهذا مباح.

وتنوّعت المشارب، واختلفت المذاهب، وتميّزت المراتب، وظهرت الأسماء الإلهيّة والآثار الكونيّة، وكثرت الآلهة في العالم. فعُبدت الملائكة، والكواكب، والطبيعة، والأركان، والحيوان، والنبات، والأحجار، والأناسيّ، والجنّ. حتى أنّ الواحد لمّا جاء بالوحدانيّة قالوا: ﴿أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾^١ وفي الحقيقة ليس العجب ممن وحّد، وإنما العجب ممن كثّر بلا دليل ولا برهان. ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾^٢. وهذه رحمة من الله بمن لاحت له شبهة في إثبات الكثرة، فاعتقد أنّها برهان، بأنّ الله يتجاوز عنه. فإنّه بذل وسّعه في النظر، وما أعطته قوّته غير ذلك. فليس للمشرّكين عن نظري أرجى في عفو الله من هذه الآية.

وقد قلنا: إنّ ما في العالم أثرٌ إلّا وهو مستند إلى حقيقة إلهيّة، فمن أين تعدّدت الآلهة وعُبدت^٣ من الحقائق الإلهيّة؟

فاعلم أنّ ذلك من الأسماء، فإنّ الله لما وسّع فيها فقال: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾^٤، وقال: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾^٥، وقال: ﴿اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾^٦ وقال: ﴿ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا﴾ يعني الله أو الرحمن ﴿قُلْ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾^٧ فزاد الأمر عندهم إيهامًا أكثر مما كان. فإنّه لم يقل: "ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فالعين واحدة وهذان اسمان لها" هذا هو النصّ الذي يرفع الإشكال. فما أبقي الله هذا الإشكال إلّا رحمة بالمشرّكين أصحاب النظر الذين أشركوا عن شبهة. وبقي الوعيد في حقّ المقلّدين حيث أهّلهم الله للنظر، وما نظروا ولا فكّروا ولا اعتبروا، فإنّه ما هو علم تقليد.

١ [ص: ٥]

٢ [المؤمنون: ١١٧]

٣ ص ١٤٧

٤ [النساء: ٣٦]

٥ [النساء: ١]

٦ [الفرقان: ٦٠]

٧ [الإسراء: ١١٠]

فالمحطى مع النظر أولى وأعلى من الإصابة و(كذلك) المصيب مع التقليد، إلا في ذات الحق، فإنه لا ينبغي أن يتصرف مخلوق فيها بحكم النظر الفكري، وإنما هو مع الخبر الإلهي فيما يخبر به عن نفسه، لا يقاس عليه، ولا يزيد، ولا ينقص، ولا يتأول، ولا يقصد بذاك القول وجهاً معيّناً. بل يعقل المعنى، ويجهل النسبة، ويؤدّ العلم بالنسبة إلى علم الله فيها. فمن نظر الأمر بمثل هذا النظر فقد أقام العذر لصاحبه، وكان رحمة للعالمين.

ثمّ اعلم أنّ الله أنزل الكتاب فرقاناً^١ في ليلة القدر، ليلة النصف من شعبان، وأنزله قرآناً في شهر رمضان، كلّ ذلك إلى السماء الدنيا، ومن هناك نزل في ثلاث وعشرين سنة فرقاناً نجوماً؛ ذا آيات وسُور؛ لتُعلم المنازل وتنبّئ المراتب. فمن نزوله إلى الأرض في^٢ شهر شعبان يُتلى فرقاناً، ومن نزوله في شهر رمضان يُتلى قرآناً. فمَن من يتلو به؛ فذلك القرآن، ومَن من يتلو به بنفسه؛ فذلك الفرقان. ولا يصحّ أن يتلى بهما في عين واحدة، ولا حال واحدة. فإذا كتّ عنده كتّ عندك، وإذا كتّ عندك لم تكن عنده؛ لأنّ كلّ شيء عنده بمقدار. وهو ليس كذلك؛ بل هو مع كلّ شيء، وعند من يذكره بالذكر لا غير، فإنه جليس الذاكرين.

* * *

فصل

اعلم أنّ الله أنزل هذا القرآن حروفاً منظومة، من اثنين إلى خمسة أحرف، متّصلة ومفردة. وجعله كلمات، وآيات، وسُوراً، ونوراً، وهدي، وضياء، وشفاء، ورحمة، وذكر، وعربياً، ومبيناً، وحقّاً، وكتاباً، ومحكماً، ومتشابهاً، ومفصّلاً. ولكلّ اسم ونعت من هذه الأسماء معنى ليس للآخر، وكلّه كلام الله. ولما كان جامعاً لهذه الحقائق وأمثالها، استحقّ اسم القرآن. فلنذكر مراتب بعض نعوته ليعلم أهل الله منزلته.

* * *

فإن^١ ذلك كونه حروفاً. والمفهوم من هذا الاسم أمران: الأمر الواحد المسمّى: قولاً، وكلاماً، ولفظاً. والأمر الآخر يسمّى: كتابة، ورقماً، وخطاً. والقرآن يُخطّ؛ فله حروف الرقم، ويُنطق به؛ فله حروف اللفظ. فلماذا (=إلى ماذا) يرجع كونه حروفاً منطوقاً بها: هل لكلام الله الذي هو صفته؟ أو هل للمترجم عنه؟ فاعلم أنّ الله، قد أخبرنا نبيّه ﷺ أنّه سبحانه- يتجلّى في القيامة في صورٍ مختلفة فيُعَرَف ويُنكَر. ومَن كانت حقيقته تقبل التجلّي في الصور، فلا يتعذّر أن يكون الكلام بالحروف المتلفّظ بها المسمّاة كلام الله لبعض تلك الصور كما يليق بجلاله. فكما نقول: تجلّى في صورةٍ كما يليق بجلاله، كذلك نقول: تكلم بصوتٍ وحرفٍ كما يليق بجلاله، ونحملها محمل الفرح، والضحك، والعين، والقدم، واليد، واليمين، وغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة، مما يجب الإيمان به على المعنى المعقول من غير كيفية ولا تشبيه. فإنّه يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٢ ينفي أن يماثل مع عقل المعنى وجمل النسبة. فإذا انتظمت الحروف سُمّيت كلمة، وإذا انتظمت الكلمات سُمّيت آية، وإذا انتظمت الآيات سُمّيت سورة.

فلما وصف نفسه بأنّ له نفساً كما يليق بجلاله، ووصف^٣ نفسه بالصورة والقول، وقال: ﴿أَجْزُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾^٤ كان النفس المسمّى صوتاً، وكان انقطاعه من الصورة حيث انقطع يسمّى حرفاً، وكلّ ذلك معقول مما وقع الإخبار الإلهيّ به لنا، مع نفي المماثلة والتشبيه كسائر الصفات. ولما وصف نفسه بالصورة، عرفنا معنى قوله إنّ الظاهر والباطن؛ فالباطن للظاهر غيب، والظاهر للباطن شهادة. ووصف نفسه بأنّ له نفساً، فهو خروجه من الغيب. وظهور الحروف شهادة، والحروف ظروفٌ للمعاني، التي هي أرواحها، والتي وُضعت للدلالة عليها بحكم التواطي. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾^٥ وأبلغ من

١ ص ١٤٨

٢ [الشورى: ١١]

٣ ص ١٤٨ أ ب

٤ [التوبة: ٦]

٥ [إبراهيم: ٤]

هذا الإفصاح من الله لعباده ما يكون.

فلا بدّ أن نفهم من هذه العبارات، ما تدلّ عليه في ذلك اللسان: بما وقع الإخبار به عن الكون؛ فنعرف المعنى الذي يدلّ عليه ذلك الكلام، ونعرف النسبة. وما وقع الإخبار به عن الله؛ نعرف المعنى الذي يدلّ عليه ذلك الكلام، ونجهل النسبة؛ لما أعطى الدليل العقلي والدليل الشرعي من نفي المماثلة.

فإذا تحقّقت ما قرّرناه، تبين أنّ كلام الله هو هذا المتلوّ المسموع المتلقّظ به، المسمّى: قرآنا، وتورا، وزبوراً^١، وإنجيلاً. فحروفه تعيين مراتب كلمته من حيث مفرداتها. ثمّ للكلمة من حيث جمعيتها معنى ليس لأحد حروف الكلمة؛ فللكلمة أثر في نفس السامع. لذا سميت كلمة في اللسان العربي مشتقة من الكلم، وهو الجرح، وهو أثر في جسم المكلوم. كذلك للكلمة أثر في نفس السامع، أعطاه ذلك الأثر استعداد السمع لقبول الكلام بوساطة الفهم، لا بدّ من ذلك. فإذا انتظمت كلمتان فصاعداً؛ سُمّي المجموع: آية، أي علامة على أمر لم يعطِ ذلك الأمر كلُّ كلمة^٢ على انفرادها، مثل الحروف مع الكلمة، إذ قد تقرّر أنّ للمجموع حكماً لا يكون لمفردات ذلك المجموع.

فإذا انتظمت الآيات، بالغا ما أراد المتكلّم أن يبلغ بها، سُمّي المجموع: سورة، معناها: منزلة، ظهرت عن مجموع هذه الآيات، لم تكن الآيات تعطي تلك المنزلة على انفراد كل آية منها. وليس القرآن سيّ ما ذكرناه من سور، وآيات، وكلمات، وحروف. فهذا قد أعطيتك أمراً كلياً في القرآن. والمنازل تختلف، فتختلف الآيات، فتختلف الكلمات، فيختلف نظم الحروف. والقرآن كبير كثير^٣، لو ذهبنا نبين على التفصيل ما أومأنا إليه لم يَفِ العمر به. فوكلناك إلى نفسك لاستخراج ما فيه من الكنوز، وهذا إذا جعلناه كلاماً.

فإن أنزلناه كتاباً؛ فهو^١ نظم حروف رقمية لانتظام كلمات، لانتظام آيات، لانتظام سور. كل ذلك عن يمين كاتبة، كما كان القول، عن نفس رحماني؛ فصار الأمر على مقدار واحد، وإن اختلفت الأحوال. لأن حال التلُّفُّظ ليس حال الكتابة، وصفة اليد ليست صفة النفس. فكونه كتاباً كصورة الظاهر والشهادة، وكونه كلاماً كصورة الباطن والغيب. فأنت بين كثيف ولطيف، فالحرف على كل وجهٍ كثيف، بالنسبة إلى ما يحمله من الدلالة على المعنى الموضوع له. والمعنى قد يكون لطيفاً وقد يكون كثيفاً، لكن الدلالة لطيفة على كل وجه، وهي التي يحملها الحرف، وهي روحه؛ والروح ألطف من الصورة.

ثم إن الله قد جعل للقرآن سورة من سورِهِ قلباً، وجعل هذه السورة تعدل القرآن عشرة أوزان. وجعل لآيات القرآن آيةً أعطاها السيادة على آي القرآن. وجعل من سور هذا القرآن سوراً تترنُّ ثلثه، ونصفه، ورُبُّعه. وذلك لما أعطته منزلة تلك السورة، والكل كلامه. فمن حيث هو كلامه لا تفاضل، ومن حيث هو متكلم به وقع التفاضل؛ لاختلاف النظم. فاضرع إلى الله تعالى- لِيُفْهَمَك ما أومأنا إليه، فإنه المنعم المحسان.

* * *

وَصَلِّ

كون القرآن نورا (هو) بما فيه من الآيات التي تطرد الشبهة المضلة، مثل^٢ قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^٣ وقوله: ﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾^٤ وقوله: ﴿فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾^٥ وقوله: ﴿قَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾^٦ وقوله: ﴿إِذَا لَا تَبْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾^٧

١ ص ٤٩ أ ب

٢ ص ١٥٠

٣ [الأنبياء : ٢٢]

٤ [الأنعام : ٧٦]

٥ [الأنبياء : ٦٣]

٦ [البقرة : ٢٥٨]

٧ [الإسراء : ٤٢]

وقوله: ﴿لَوْ جَدُّوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^١ وقوله: ﴿فَأَتَوْا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾^٢ وكلّ ما جاء في معرض الدلالة، فهو من كونه نورا؛ لأنّ النور هو المنقّر الظلم، وبه سمي نورا إذ كان النور النفور.

* * *

وَضَلَّ

وأما كونه ضياء فلما فيه من الآيات الكاشفة الأمور والحقائق مثل قوله (تعالى): ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^٣ و﴿سَنَقَرُ لَكُمْ أَيْهَ الثَّقَلَانِ﴾^٤ وقوله: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^٥ وقوله: ﴿أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ﴾^٦ وقوله: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بَيْدَيَّ﴾^٧ وقوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^٨ وقوله: ﴿كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾^٩ وقوله: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾^{١٠} وما أشبه ذلك، مما يدلّ على مجرى الحقائق، ومثل قوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾^{١١}.

* * *

وَضَلَّ

وأما كونه شفاء؛ فكفاتحة الكتاب، وآيات الأدعية كلّها.

* * *

وَضَلَّ

وأما كونه رحمة؛ فلما فيه مما أوجبه على نفسه من الوعد لعباده بالخير والبشرى مثل قوله

١ [النساء : ٨٢]

٢ [البقرة : ٢٣]

٣ [الرحمن : ٢٩]

٤ [الرحمن : ٣١]

٥ [النساء : ٨٠]

٦ [البقرة : ٣١]

٧ [ص : ٧٥]

٨ [الإنسان : ٣٠]

٩ [النساء : ٧٨]

١٠ [الشمس : ٨]

١١ [الصافات : ٩٦]

(تعالى): ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾^١ وقوله: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾^٢ وقوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^٣ وكل آية رجاء.

* * *

وَضَلَّ

وأما كونه هدى؛ فكل آية محكمة، وكل نص ورد في القرآن مما لا يدخله الاحتمال، ولا يفهم منه إلا الظاهر بأول وهلة، ومثل قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^٤ وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾^٥ وقوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾^٦ وقوله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾^٧ وأمثال هذه الآيات مما لا تحصى كثرة.

* * *

وَضَلَّ

وأما كونه ذكراً فلما فيه من آيات الاعتبارات، وقصص الأمم في إهلاكهم بكفرهم، كقصّة (قوم) نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة، وأصحاب الرس.

* * *

وَضَلَّ

وأما كونه عربياً؛ فلما فيه من حسن النظم، وبيان المحكم من المتشابه، وتكرار القصص بتغيير

١ [الزمر : ٥٣]

٢ [الأنعام : ٥٤]

٣ [الأعراف : ١٥٦]

٤ ص ١٥٠ ب

٥ [النار : ٥٦]

٦ [البقرة : ١٧٩]

٧ [الأنعام : ١٦٠]

٨ [الشورى : ٤٠]

ألفاظ من زيادة ونقصان، مع توفية المعنى المطلوب في التعريف^١ والإعلام، مع إيجاز اللفظ مثل قوله (تعالى): ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾^٢ وقوله: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾^٣ وقوله: ﴿يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَّمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^٤ وقوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَأُلقِيهِ فِي يَمِّمْ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾^٥ كل ذلك في آية واحدة تحوي على بشارتين، وأمرين بعلم نافع، ونهيين ببشرى من الله.

* * *

وَضَلَّ

وأما كونه مبيناً؛ فيما أبان فيه من صفات^٦ أهل السعادة وأهل الشقاء، ونعوت أهل الفلاح من غيرهم كقوله (تعالى): ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾^٧ إلى آخر الآيات، وقوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾^٨ إلى آخر الآيات، وقوله: ﴿التَّائِبُونَ..﴾^٩ الآية، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ﴾^{١٠} وآيات الأحكام، وكل آية أبان بها عن أمرٍ ليُعرف. فلهذا سماه بهذه الأسماء كلها، وجعله قرآناً، أي: ظاهراً جامعاً لهذه المعاني كلها التي لا توجد إلا فيه. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^{١١}.

كُلُّ السفر الحادي والعشرون، بكمال هذا الباب، يتلوه في السفر الثاني والعشرين الباب

١ "المطلوب في التعريف" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٢ [المنافقون : ٤]

٣ [الزخرف : ٥٨]

٤ [هود : ٤٤]

٥ [القصص : ٧٠]

٦ ص ١٥١

٧ [المؤمنون : ١]

٨ [الأحزاب : ٣٥]

٩ [التوبة : ١١٢]

١٠ [التوبة : ١١١]

١١ [الأحزاب : ٤]

السادس والعشرون وثلاثمائة، في معرفة منزل التهاور والمنازعة، والحمد لله حق حمده^١.

١ كتب في الهامش: "عورضت هذه المجلدة بالنسخة الأولى وكتبتها بخط المؤلف ﷺ وذلك بحلب بقراءة الأمام محبي الدين بن سراقفة سنة تسع وثلاثين وستائة". وأسفل المتن: "بيان هذه العبارة بالخط الواضح: عورضت هذه النسخة بالأولى وكتبتها بخط المؤلف ﷺ إلخ" ثم ختم الأوقاف الإسلامية برقم ١٧٤٧. وخلف الصفحة نجد الآتي: "أخذت من هذه المجلدة نسخة من كتابة يدي، وذلك في شرف الشمس وأول رمضان، والقمر بالجوزاء مقارنا للمشتري، والزهرة أيضا في برج شرفها. كاتب هذه الأحرف السيد سليمان البخاري البلخي الطالقاني، لله الحمد وحده".

المحتويات

الباب السادس وثلاثمائة في معرفة منزل اختصام الملائ الأعلى.....	٤١٣
الباب السابع وثلاثمائة في معرفة منزل تنزل الملائكة على الحمدي الموقف.....	٤٢٠
الباب الثامن وثلاثمائة في معرفة منزل اختلاط العالم الكلي.....	٤٢٨
الباب التاسع وثلاثمائة في معرفة منزل الملائمة من الحضرة المحمدية.....	٤٣٥
الباب العاشر وثلاثمائة في معرفة منزل الصلصلة الروحانية من الحضرة الموسوية.....	٤٤٤
الباب الحادي عشر وثلاثمائة في معرفة منزل النواش الاختصاصية الغيبية.....	٤٥٣
الباب الثاني عشر وثلاثمائة في معرفة منزل كيفية نزول الوحي على قلوب الأولياء، وحفظهم في ذلك من الشياطين من الحضرة المحمدية.....	٤٦٦
الباب الثالث عشر وثلاثمائة في معرفة منزل البكاء والتوحي من الحضرة المحمدية.....	٤٧٥
الباب الرابع عشر وثلاثمائة في معرفة منزل الفرق بين مدارج الملائكة والنبين والأولياء من الحضرة المحمدية.....	٤٨٤
الباب الخامس عشر وثلاثمائة في معرفة منزل وجوب العذاب.....	٤٩٥
الباب السادس عشر وثلاثمائة في معرفة منزل الصفات القائمة بالمنقوشة بالقلم الإلهي في اللوح المحفوظ الإنساني.....	٥٠٥
الباب السابع عشر وثلاثمائة في معرفة منزل الابتلاء وبركاته وهو منزل الإمام الذي على يسار القطب.....	٥١٧
الباب الثامن عشر وثلاثمائة في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمدية وغير المحمدية بالأغراض النفسية عافانا الله وإياكم من ذلك بمنه.....	٥٢٦
الباب التاسع عشر وثلاثمائة في معرفة منزل سراح النفس من قيد وجوه من وجوه الشريعة بوجوه آخر منها، وأن ترك السبب الجالب للرزق من طريق التوكل سبب جالب للرزق، وأن المتصنف به ما خرج عن ريق الأسباب. ومن جلس مع الله من كونه رزاقا فهو معلول.....	٥٣٤
الباب الموفى عشرين وثلاثمائة في معرفة منزل تسليح القبضين وتمييزها.....	٥٤٢
الباب الأحد والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل من فرق بين عالم الشهادة وعالم الغيب.....	٥٥٠
الباب الثاني والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل من باع الحق بالخلق.....	٥٥٨

- الباب الثالث والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل بشرى مبشّر بمبشّر به..... ٥٦٧
- الباب الرابع والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل جمع النساء والرجال في بعض المواطن الإلهية - وهو من الحضرة العاصمية
..... ٥٧٥
- الباب الخامس والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل القرآن من الحضرة المحمدية..... ٥٨٧

الفتوحات المكّية

المؤلف: الأشعر صديق الدين بن العربي

تحقيق: عبد العزيز سلطان المنصوب

الإنسان عالم صغير، والعالم إنسان كبير. ثم انفتحت في العالم صور الأشكال من الأفلاك والمناصر والمولدات. فكان الإنسان آخر مولد في العالم، أوجده الله جامعا لحقائق العالم كله وجعله خليفة فيه، فأعطاه قوة كل صورة موجودة في العالم؛ فذلك الجوهر الهبائي المنصبع بالنور هو البسيط، وظهور صور العالم فيه هو الوسيط، والإنسان الكامل هو الوجيز. قال تعالى: (سُئِرِهِمْ آيَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ) ليعلموا أن الإنسان عالم وجيز من العالم، يحوي على الآيات التي في العالم.

محيي الدين بن عربي؛ الفتوحات المكية، ج. (5).

عاش ابن عربي هذه التجربة الروحية التي عاشها غيره من الصوفية، فشفغل شطرا كبيرا من حياته بالمجاهدة والعبادة والمراقبة والمحاسبة، وغيرها مما يزاوله الصوفية جميعا. وسيان بعد هذا أن تكون تجربته قد سبقت فلسفته، التي انتهت إلى وحدة الوجود؛ أم أعقبت قيامه بوضع هذه النظرية؛ سيان أن يكون ابن عربي صوفيا تفلسف، على طريقة الحلاج وابن سبعين؛ أو فيلسوفا تصوف على طريقة الفارابي وابن سينا.

د. توفيق الطويل